

ग्रामिण विश्व के सम्मुदयाभिलाषी
भारत-गणतन्त्र के सर्वप्रथम (भूतपूर्व) राष्ट्रपति
भारतीय जनता के श्रद्धा-केन्द्र

देशरत्न डॉक्टर राजेन्द्र प्रसादजी
के कृत-क्रमलों में

जिनके आदर्शों से प्रेरणा और प्रोत्साहन पाकर
बिहार की महिलाएं देशसेवा में प्रवृत्त हुईं
'महिला-सखी समिति' (पटना) की ओर से

'बिहार की महिलाएं'

अभिनन्दन-ग्रन्थ के रूप में

सादर-सन्निधाय,

समर्पित

चयनाध्य

आधुनिक काल में बिहारी महिलाओं के जागरण का इतिहास सन् १९१७-१८ ई० से प्रारम्भ होता है। महात्मा गांधी ने इन्हीं दिनों चम्पारन जिले में वहाँ के निलई गोरो के अत्याचार से प्रजा की रक्षा के लिए भारत में पहले पहल सत्याग्रह का प्रयोग किया। तब बिहार में पुरुषों की अनेका, सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में, स्त्रियों की संख्या नगण्य थी। पर्दा-प्रथा तो बुरी तरह से सारे बिहार में फैली हुई थी। महात्मा गांधी ने स्त्रियों की यह दशा बहुत निकट से देखी और सार्वजनिक सेवा-कार्यों के लिए नारी-जागरण की आवश्यकता उन्हें तीव्रता से अनुभूत हुई। उन्होंने की प्रेरणा और उनके अभिन्न सहयोगी स्वर्गीय बाबू ब्रजकिशोर प्रसादजी के प्रोत्साहन से बिहार की महिलाओं ने राष्ट्रीय आन्दोलन में उसी समय से सक्रिय सहयोग देना प्रारम्भ किया था। सन् १९२० ई० में जब महात्मा गांधी ने असहयोग-आन्दोलन का सूत्रपात किया, तब स्वातन्त्र्य संग्राम में योगदान करनेवाली बिहारी महिलाओं की संख्या पूर्व की तुलना में कुछ बढ़ी। सन् १९३०-३२ ई० के सत्याग्रह आन्दोलन में पर्याप्त संख्या में, बिहारी महिलाओं ने बड़े उत्साह और साहस के साथ महात्मा गांधी के सन्देशों और आदेशों के अनुसार राष्ट्रीय संग्राम में भाग लिया। घर-घर चर्खा और खादी का प्रचार करने, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए घरना देने, छुआछूत की भावना मिटाने, मद्य-निषेध आन्दोलन का अग्रसर करने तथा पर्दा प्रथा तोड़ने के कार्यक्रमों में उनकी सच्ची लगन और त्याग-भावना देखकर स्वतन्त्रता-संग्राम के पुरुष सैनिकों को भी बहुत बल और प्रेरणा मिली।

बिहार के नारी समाज का यह अभूतपूर्व नव जागरण, रामगढ़ काँग्रेस के समय सन् १९४० ई० में देखा गया, जब कि स्वयंसेविकाओं और अन्य रचनात्मक कार्य-कार्रियों के रूप में उनकी सेवाओं की सराहना महात्मा गांधी तथा राष्ट्र के अन्य नेताओं ने उदारता से की। किन्तु, महात्मा गांधी तथा पू० राजेन्द्र बाबू जैसे आदरणीय जनो ने यह इच्छा प्रकट की कि नारी-जागरण की इस भावना को बढ़ाने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि रामगढ़-काँग्रेस में आयी हुई स्वयंसेविकाओं और महिला कार्यकर्त्रियों के साथ सम्पर्क कायम रखा जाय और तदर्थ पटना में महिलाओं की एक संस्था, सुव्यवस्थित रूप में, चलायी जाय, जो रचनात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ाने का कार्य करे। फलस्वरूप, 'महिला चर्खा-क्लास' की सन् १९४० ई० में ही स्थापना पटना में हुई, जिसका नाम सन् १९४१ ई० में 'महिला चर्खा-समिति' हुआ। इसके मूल में महात्मा गांधी और पू० राजेन्द्र बाबू की प्रेरणा तो थी ही, इसके अनुदिन विकास में स्वर्गीय श्रीलक्ष्मीनारायणजी और स्वर्गीय श्रीरामदेव ठाकुरजी के सक्रिय सहयोग और परामर्शों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सन् १९४० ई० में स्थापना के समय प्रथम सभा की अध्यक्षता स्वर्गीय अनुग्रहनारायण सिंहजी ने की थी। इस ग्रन्थ में अन्तर्गत इसका पूरा परिचय दिया गया है। आरम्भ से सन् १९४६ ई० तक पू० राजेन्द्र बाबू इस संस्था के अध्यक्ष रहे। अतः, जब राष्ट्रीय पद से अनसर ग्रहण करके वे भई (सन् १९६२ ई०) में पटना पधारे, तब समिति की महिलाओं ने मंचालक-मण्डल की

बैठक कराये गए निर्णय कराया कि पू० राजेन्द्र वायू को हमलोगों की ओर से एक ऐसा अभिनन्दन-ग्रन्थ, उनकी अटूटतरवारों जयन्ती के अवसर पर समर्पित किया जाय, जिसमें उनकी प्रेरणा और उत्साह से जन्म लुई बिहारी महिलाओं द्वारा विविध मार्गजनिक क्षेत्रों में की गयी सेवाओं का प्रामाणिक विवरण रहे। तदनुसार, इस ग्रन्थ के प्रकाशन की यथोचित व्यवस्था की गयी। इसके सम्पादन का भार श्रीशिवपूजन महाय को सौंपा गया। उनकी सहायता के लिए श्रीदिगम्बर का नियुक्त किये गये। इन दोनों व्यक्तियों ने लेखों और चित्रों के संग्रह तथा अन्यान्य आवश्यक सामग्री के संकलन का प्रयत्न भी बढ़ी तत्परता से किया। परिणामस्वरूप, यह ग्रन्थ जनता के समक्ष उपस्थित है। इसके प्रकाशन की व्यवस्था में चर्मा गमिति की मन्त्रिणी, श्रीमती मावित्री देवी और संचालिका, श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव का उत्साह उल्लेखनीय है।

समिति की कार्यकर्तों महिलाओं की इच्छा के अनुसार ही, इस ग्रन्थ का नाम 'बिहार की महिलाएँ', रखा गया है। उनकी यह आन्तरिक भ्रमा रही कि हम बिहारी महिलाओं को समाज सुधार और देश-सेवा के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरणा प्रदान करनेवाले पू० राजेन्द्र वायू को हमलोगों की बहुमुखी उन्नति और प्रगति का विस्तृत विवरण ही प्रकाशित करके अभिनन्दन-ग्रन्थ के रूप में अर्पित किया जाय।

हिन्दी सप्ताह में अतक अभिनन्दन-ग्रन्थों की परम्परा में ऐसा कोई नवीन उद्योग सम्भवतः नहीं हुआ था। इसीलिए, चर्चा-समिति की महिलाओं का प्रस्ताव सुनने भी बहुत पसन्द आया। इसमें वैदिक युग से आधुनिक युग तक की बिहारी महिलाओं के सम्बन्ध में वास्तविक अधिकारी व्यक्तियों के प्रामाणिक लेख प्रकाशित किये गये हैं। राजनीति, समाज, शिक्षा, धर्म, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में बिहार की महिलाओं ने जो सेवा और प्रगति की है, उसका विवरण सुयोग्य एवं विश्वमनीय व्यक्तियों द्वारा इस ग्रन्थ में उपस्थित किया गया है। मेरी राय है कि भारत के प्रत्येक राज्य की महिलाओं के सम्बन्ध में ऐसा ग्रन्थ तैयार होना चाहिए, जिससे भारतीय नारी-समाज के जागरण का इतिहास भारतीय साहित्य में सज्जित हो जाय। जिन महानुभावों ने इस ग्रन्थ के लिए विद्वत्पूर्ण निबन्ध लिखने की श्रमा की है, उनके प्रति मैं सादर आभार प्रकट करता हूँ। जिन सज्जनों ने इस ग्रन्थ में किसी प्रकार की भी सहायता की है, उनके सहयोग का आदर करते हुए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

इस ग्रन्थ के प्रकाशन का उद्देश्य तभी सिद्ध होगा, जब नारी-समाज में इसका प्रचार बढ़ेगा और इसमें प्रकाशित विद्वानों के बहुमूल्य विचारों पर महिलाएँ यथेष्ट ध्यान देंगी। आशा है कि इससे समस्त भारतीय महिला-समाज को एक नयी प्रेरणा मिलेगी।

५२०१

जयप्रकाश नारायण

२. ११. ६२

सम्पादकीय निवेदन

भारतीय जनता के हृदय-सम्राट् पूज्यवर राजेन्द्र बाबू भारत गणतंत्र के सर्वप्रथम राष्ट्रपति का सिंहासन छोड़कर अब भारतवासियों के हृदय सिंहासन पर विराजमान हैं, जिसपर उनका ऐकाधिपत्य राष्ट्रपति होने से पहले भी था और राष्ट्रपति रहते समय भी बना रहा। उस सिंहासन से यह सिंहासन बहुत बड़ा और बहुत ऊँचा है। उस सिंहासन पर कालक्रम से बहुतों का अधिकार होगा या होता रहेगा, परन्तु इस सिंहासन का ऐसा अजात-शत्रु और आदर्श उत्तराधिकारी अब कोई शायद ही नसीब हो, क्योंकि यह अधिकार विश्ववन्द्य अवतारी महापुरुष महात्मा गान्धी के तप पूत हार्दिक आशीर्वाद का मूर्त रूप है।

मेरा अहोभाग्य है कि ऐसे देवीपम व्यक्तित्व की अभ्यर्थना करने के निमित्त प्रकाशित इस अभिनन्दन ग्रन्थ के सम्पादन का सुयोग मुझे सुलभ हुआ, जिसका सारा श्रेय 'महिला-चर्चा समिति' के अध्यक्ष अद्वेय श्रीजयप्रकाशनारायण जी को है। उन्होंने जिस समय इसका सम्पादन भार मेरे दुर्बल कंधों पर न्यस्त किया, उस समय तो अपना परम सौभाग्य समझकर मैंने उनके प्रेमपूर्ण अनुरोध को शिरोधार्य कर लिया, पर जब इस सत्कार्य का श्रीगणेश करने के लिए इसकी रूपरेखा तैयार करने लगा, तब मेरा मन सहसा कातर हो उठा। कारण, मेरी शारीरिक शक्ति और दृष्टि-शक्ति भी दिन-दिन शिथिल और क्षीण होती प्रतिभात होती है, और इस ग्रंथ में केवल विहार की ही महिलाओं से सम्बद्ध सामग्री रहेगी, जिसे केवल विहार के ही लेखक तैयार कर सकने और इस तरह हिन्दी सत्तार के अन्य साहित्यसेवियों का सहयोग प्राप्त करना असम्भव-सा होगा।

ऐसा अनुभव होते ही मेरे मन में यह भावना जगी कि यह शुभ कार्य भगवत्प्रेरणा से ही मुझे सौंपा गया है और भगवत्कृपा से ही यह सिद्ध भी होगा। कदराया मन इस विश्वास पर दृढ़ हो गया कि भगवान् के भरोसे ठाना हुआ काम अवश्य ही सफल होता है। वस, मैंने इस ग्रंथ की निश्चित रूपरेखा के अनुसार विहार के अधिकारी लेखकों से, उनकी रुचि और विशेषज्ञता के अनुकूल, लेख माँगना शुरू कर दिया। विहार के सहृदय विद्वान् साहित्यकारों ने मेरे नम्र निवेदन पर ध्यान देने और उसे सार्थक करने की जो कृपा प्रदर्शित की, उसके लिए मैं उनके प्रति आन्तरिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।

इस ग्रंथ की मूल परिकल्पना 'महिला चर्चा-समिति' की सचालिका श्रीमती मनोरमा देवी के मस्तिष्क की उपज है। उन्होंने 'समिति' की अन्यान्य सेविकाओं से सलाह करके जब श्रीजयप्रकाश जी के सामने अपना प्रस्ताव रखा, तब उन्होंने और उनकी सहधर्मिणी श्रीमती प्रभावती देवी ने उसे बहुत पसन्द किया। इसलिए, 'समिति' की सेवा में सलग्न महिलाओं की यह सुन्दर सूची सबसे पहले अभिनन्दनीय है। इसके प्रकाशन क्रम में अनलोगो का उत्साह देखकर मुझे बड़ा सतोष हुआ है। मेरी इच्छा और सुविधा के अनुकूल व्यवस्था करने में उन

गयकी तत्परता सर्वथा प्रशंसनीय रही। मैं उन सभी देवियों का बहुत आभारी हूँ। 'समिति' के सचालक-मण्डरा के सदस्य और केन्द्रीय गैसट्-मैस्ट्रस श्रीगंगाशरण सिंह ने समय-समय पर जो गत्तरामशर्मा मिलते रहे हैं, उनसे लिपि में गहन्यवाद उनका स्मरण कर लेना ही पर्याप्त समझना है।

आरम्भ में श्रीजयप्रकाश जी ने लेख-संग्रह आदि दोड़धूर के बाहरी कामों में मेरी सहायता करने के लिए नवयुवक कवि श्रीरामगिहासन सिंह 'विद्यार्थी' को नियुक्त कर दिया था। उन्होंने मेरे निर्देशानुसार सामग्री एकत्रण का काम सावधानी से किया। पर, कुछ महीनों बाद उनके छोड़ जाने पर श्रीदिगम्बर झा बुलाये गये। इनके गहयोग से मुझे काफी सुविधा मिली। ये मेरे बहुदिन परिचित साथी और बड़े ही प्रतिभा-सम्पन्न युवक हैं। ईश्वर की कृपा से ही इनके ऐसा कार्यक्षम और परिधर्मी सहयोगी मिल गया, नहीं तो यह चेड़ा पार न लगता।

अधिकांश लेखों के संशोधन सम्पादन में जो कठिनाई हुई, उसका वर्णन यहाँ अनावश्यक प्रतीत होता है, यह केवल अनुभवगम्य है। कितने ही विस्तृत लेखों को संक्षिप्त करके मुझे स्वयं द्वारा लिखना पड़ा। किन्तु, मैंने बराबर ध्यान रखा कि किसी की मौलिकता में घटा न पड़े। इस बात पर भी ध्यान रखना पड़ा कि एक ही तरह की बात कई जगह दुहरायी हुई न जान पड़े। यह काम अत्यन्त कठिन था, क्योंकि लेखों में विषय विभिन्नता होते हुए भी प्रतिपाद्य विषय लगभग सबका एक ही रंग रंग का था। तब भी लेखकों के विचारों की क्रमबद्धता को कायम रखने के लिये मेरे कुछ प्रयोगों की आवृत्ति कई प्रकरणों में प्रकारान्तर से रहने देनी पड़ी। ऐसा इसलिए भी हो गया कि लेखकों के स्वतन्त्र विचार कहीं छेड़े नहीं गये। इतने पर भी इस बड़े प्रयत्न में अनेक प्रकार की घुटियाँ रह गयी होंगी, जिनके लिए मेरी अस्वस्थता, साहित्यिक कार्य-व्यस्तता और नेत्रदोष-विवशता ही उत्तरदायी हैं। अतः, विश्वास है कि मैं ऐसी दयनीय स्थिति में उदारतापूर्ण क्षमादान का पात्र समझा जाऊँगा।

इस ग्रन्थ की सामग्री जुटाने में बड़ी परेशानी हुई। 'बिहार की प्रमुख महिलाएँ' और 'बिहार की धर्मशीला महारानियाँ' स्तम्भों के लिए अनेकानेक पत्र लिखे गये, जो सामग्री ठीक समय पर मिल सकी, वही प्रकाशित की गयी। अखबारों में सूचनाएँ प्रकाशित करने के सिवा, जिनका ठीक पता मालूम था, उन्हें पत्र भी लिखे गये; परन्तु परिचय नहीं आया, अतः जिनके परिचय न दिये जा सके, उनसे मैं क्षमा-प्रार्थना करने को विवश हूँ। पत्राचार और सूचना प्रकाशन से समय पर जो कुछ प्राप्त हो सका, उसी का उपयोग इसमें किया गया। समय भी कम रहने से शीघ्रता और तत्परता के साथ काम करना पड़ा। लेखों का कोई क्रम न बँध सका, क्योंकि एक एक करके लेख आते रहे और उसी सिलसिले से छपते भी गये।

लेखों के संग्रह और सम्पादन में अति व्यस्त रहने के कारण इसके प्रूफ संशोधन का पूरा भार मैंने अपने सुहृद-वन्धु श्री श्रीरञ्जन सूरिदेव को, जो 'साहित्य' के सम्पादन में मेरे

सुयोग्य सहकारी भी हैं, सौंप दिया था। निस्तन्देह, उन्होंने अपना काम बड़ी खूबी और मुस्तेदी से किया। उन्होंने सच्ची लगन से जो परिश्रम किया, वह मेरे परिश्रम से कहीं अधिक मूल्यवान् है; क्योंकि उनका मनोयोगपूर्ण सहयोग यदि सुलभ न होता, तो मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता। अतः, मैं सच्चे दिल से उनका आभार-अगीकार करना अपना कर्त्तव्य समझता हूँ।

इस ग्रन्थ की छपाई, सफाई, सुन्दरता आदि में शागपीठ प्रेस के सञ्चालक स्वामी प्रण्डित गदनमोहन पाण्डेय की सुरुचि का ही विरोध योग है। बढ़िया छपाई के लिए उनका प्रेस भारत सरकार से पुरस्कृत हो चुका है। उन्होंने स्वाभाविक सौजन्य से इस काम की सँभाला और सँभारा भी। उनके प्रेस को मुझ जैसे अशक्त व्यक्ति के साथ चलना पड़ा। उनकी ओर से सुविधा न मिलती, तो सम्पादन का काम ठीक तरह नहीं निभता। धन्यवाद प्रदान मान से उनके सहयोग का सत्कार नहीं हो सकता।

मुझे बड़ा आत्मसतोष है कि पूज्य राजेन्द्र बाबू को आरा नागरी प्रचारिणी सभा से जो अभिनन्दन-ग्रन्थ समर्पित हुआ था, उसके सम्पादन का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हो चुका है और 'महिला-चर्खा समिति' की उदारता से पुनः वैसी ही सेवा का सुअवसर मुझे अनायास उपलब्ध हो गया। यदि मेरी यह दुच्छ सेवा 'हम सबके आराध्यदेव' की किञ्चिदपि तृप्ति का कारण बन सकी, तो मैं अपने को कृतकृत्य समझूँगा। 'समिति' का भी मैं बड़ा उत्कृत हूँ, जिसने मेरे जीवन के अन्तिम प्रहर में मुझसे ऐसी सात्त्विक सेवा करा ली, क्योंकि नारी समाज की साहित्यिक सेवा की साथ बहुत दिनों से मेरे मन में भी थी, जिसकी पूर्ति का माध्यम प्रभु ने 'समिति' को बना दिया।

मैं पुनः इस ग्रन्थ के निर्माता अपने आदरणीय लेखकों के प्रति बार बार कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जिनके सहयोग से बिहार की महिलाओं के लिए एक छोटा मोटा आकर ग्रन्थ सा तैयार हो सका। इससे बिहारी महिलाओं की बहुमुखी प्रगति और पुरानी परम्परा का तो परिचय मिलेगा ही, भविष्य में महिलोपयोगी साहित्य तैयार करने की प्रेरणा भी मिलेगी, साथ ही भारतीय महिला सत्कार का ध्यान भी इसकी उपयोगिता की ओर आकृष्ट होगा।

अन्त में, भगवानन्दमय परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है कि पूज्यपाद राजेन्द्र बाबू की ऐसी अनेक जयन्तियाँ देखने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होता रहे।

विषय-सूची

क्रम-सं०	विषय	लेखक	पृष्ठ
१	श्रीराजेन्द्र-अभितन्दन-ग्रन्थ के लिए प्राप्त शुभकामनाएँ और सम्देश	१
२.	राजेन्द्र बाबू के प्रति	श्रीमैथिलीशरण रास	११
३.	जौहर (कविता)	डॉ० श्रीरामधारी सिंह 'दिनकर'	१२
४.	नारी (कविता)	श्रीकैदारनाथ मिश्र 'प्रभात'	१४
५.	प्रसाद-प्रशस्ति (कविता)	श्रीपोद्दार रामावतार 'अरुण'	१६
६.	भारतीय नारी	डॉ० (श्रीमती) गीतालाल	१७
७.	बिहार की महिलाएँ और रीति-रिवाज	श्रीमती गिरिजा बरनवाल	२३
८.	गांधीजी और नारी-प्रगति	प्रो० जगन्नाथप्रसाद मिश्र, एम्० ए०	२८
९.	बिहार की महिलाओं का पारिवारिक जीवन	श्रीपरमानन्द पाण्डेय, एम्० ए०, बी० एल्०	३४
१०.	अगिहा के लोकगीतों में नारी-हृदय का चित्रण	श्रीगदाधरप्रसाद बम्बष्ठ, बियालंकार	३६
११.	प्राचीन बिहार की कुछ यशस्विनी नारियाँ	डॉ० देवसहाय त्रिवेद, एम्० ए०, पी-एच० डी०	५०
१२.	आदिवासी-समाज में नारी का स्थान	श्रीरामरीम्जन रसूलपुरी	५७
१३.	बिहार में जैन महिलाओं की सेवाएँ	डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री, ज्योतिषाचार्य	६६
१४.	सती-प्रथा और बिहार	प्रो० दीनानाथ 'शरण', एम्० ए०	७६
१५.	चैशाली के प्रजातन्त्र में नारी	डॉ० योगेन्द्र मिश्र, एम्० ए०, पी-एच्० डी०, सा० रत्न	८३
१६.	हरिजन-महिलाएँ आज भी पिछड़ी	श्रीनगेन्द्रनारायण सिंह	८७
१७.	प्राचीन जैनकथाओं में बिहार की जैन नारियाँ	श्रीधीरञ्जन धरिदेव	८९
१८.	मुद्रकालीन बिहार की नारियाँ	श्रीहवलदार त्रिपाठी 'सहृदय', साहित्याचार्य	९३
१९.	बिहार में क्रीडिषा और शैक्षणिक संस्थाएँ	श्रीकामेश्वर शर्मा 'नयन'	१०५
२०.	बिहार में महिलाओंकी वर्तमान स्थिति	श्रीमन्मधुकुमार पाठक, बी० ए०	११२

क्रम-सं०	विषय	लेखक	पृष्ठ
२१.	बिहार की पौराणिक महिलाएँ	श्रीललन पाण्डेय, माहित्य पुराणाचार्य	११७
२२.	बिहार की देशीय स्त्रियाँ	श्रीमिहिरेश्वरी प्रसाद	१२४
२३.	बिहार की सर्वश्रेष्ठ महिला 'सीता'	श्रीमती मिथिलेश्वरी देवी, विद्याविनोदिनी	१३३
२४.	बिहार में स्त्रीशिक्षा की वर्तमान प्रगति	श्रीवन्दन प्रसाद, एम्० ए०	१३८
२५.	बिहार की वसति महिलाओं का स्वावलम्बन	श्रीगणदेव ठाकुर	१४३
२६.	बिहार में मध्यवर्गीय महिलाओं की समस्याएँ	श्रीसुवनेश्वरप्रसाद सिंह 'सुवनेश'	१४५
२७.	वाल्मीकि की 'सीता'	प० श्रीजगदीश शुक्ल, काव्यतीर्थ, साहित्यालंकार	१४६
२८.	भोजपुरी कहावतों और लोकगीतों में नारी	श्रीबिक्रमादित्य मिश्र, एम्० ए०, साहित्यरत्न	१६६
२९.	प्राचीन भारतीय कल्पना में नारी	श्रीमती प्रकाशवती	१७८
३०.	जीवन में पति-पत्नी का सम्बन्ध : सब और अथ	श्रीगोवर्द्धनप्रसाद 'सदय', एम्० ए०, डॉ० सुवनेश्वरनाथ मिश्र 'भाषव'	१८६ १९०
३१.	'मानस' की सीता	डॉ० सुवनेश्वरनाथ मिश्र 'भाषव'	१९०
३२.	बिहार की स्त्रियों के बहुमुखी विकास की समस्याएँ	प्रा० चम्पा वर्मा, एम्० ए०	१९६
३३.	चर्चा चलानेवाली बिहारी महिलाओं के सेवा-कार्य	श्रीध्वजामसाद साहू	२०३
३४.	दक्षिणभारतीय रामायणों की सीता	श्रीअनूपलाल मण्डल	२०५
३५.	बिहार में महिलाओं की शिक्षा- व्यवस्था का उत्तरोत्तर विकास	श्रीअजितनारायण सिंह तोमर, एम्० ए०, साहित्यरत्न	२१७
३६.	पति-पत्नी की प्रीति ही समाज की रीढ़	श्रीमती प्रभावती शर्मा, बी० ए०	२२६
३७.	उत्तोरसवी सदी में बिहार की स्त्रियों की सामाजिक स्थिति	श्रीमती कमला देवी, एम्० ए०	२३३
३८.	मैथिली-लोकगीतों में नारी	श्रीदिगम्बर झा	२४२
३९.	महाकवि कालिदास की 'जानकी'	श्रीभुतिदेव शास्त्री	२५०
४०.	उत्तोरसवी सदी में बिहारी महिलाओं की स्थिति	श्रीरघुनाथ रामचन्द्र दिवाकर अनु० श्रीसच्चिदानन्द प्रसाद	२५३

क्रम-सं०	विषय	लेखक	पृष्ठ
४१.	मगही लोकगीतों में नारी के तीन रूप	पण्डित श्रीकान्त शास्त्री, एम्० ए०, साहित्याचार्य	२५७
४२.	हमारी पुरानी और नयी पीढ़ी	श्रीमती गङ्गा देवी 'रमा', साहित्यचन्द्रिका	२६२
४३.	घजभावा में नारी-चित्रण	प्रो० जगदीशनागायण चौबे, एम्० ए०	२६७
४४.	बिहार की महिलाओं की स्वास्थ्य- समस्या	डॉ० महेश नारायण	२७४
४५.	ब्रजिना-लोकगीतों में नारी-रूप का चित्रण	श्रीवज्रितनारायण सिंह 'तोमर', एम्० ए०, साहित्यरत्न	२८१
४६.	बिहार की स्त्रियाँ : वर्तमान स्थिति और विकास	श्रीमती सुशीला सहाय 'युस'	२८०
४७.	पुनर्जागरण की वेला में नारी	श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव, साहित्याचार्य, साहित्यरत्न	२८८
४८.	सूक्ति-सहित्य में नारी	श्रीचन्द्रेश्वर 'नीरव', बी० ए०, डिप्लोमा-एड्०	३०३
४९.	स्वतन्त्रता-संग्राम में बिहार की महिलाएँ	श्रीसच्चिदानन्द प्रसाद, बी० ए०	३०८
५०.	बिहार की हिन्दी-साहित्यसेवी महिलाएँ	श्रीबजरंग वर्मा, एम्० ए०	३२३

बिहार की प्रमुख महिलाएँ

१.	भारतीय नारी का आदर्श : श्रीमती राजश्री देवी	श्रीवाल्मीकि चौधरी	३३१
२.	राजेन्द्र बाबू की यकी बहन : हम सबकी 'कृष्णा जी'	श्रीवाल्मीकि चौधरी	३३४
३.	रसीदन बीबी	श्रीसुहैल अजीमाबादी	३३७
४.	तीन भगवद्भक्त महिलाएँ	श्रीसीताराम शरण रघुनाथ प्रसाद 'मेमकला'	३४०
५.	श्रीमती अयोध्यामिनी देवी	श्रीदिगम्बर भा	३४२
६.	श्रीमती विन्ध्यवासिनी देवी	...	३४३
७.	श्रीमती शरनन यदन	...	३४४

क्रम-सं०	विषय	लेखक	पृष्ठ
८.	श्रीमती रमावती देवी	...	३४५
९.	श्रीमती प्रियंवदा नन्दकपूतियार	श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव	३४६
१०.	श्रीमती त्रिमला देवी 'रमा'	श्रीपाण्डेय जगन्नाथप्रसाद सिंह	३४६
११.	श्रीमती कामाख्या देवी	...	३४७
१२.	श्रीमती माधिप्री देवी	श्रीमती प्रियंवदा नन्दकपूतियार	३४८
१३.	श्रीमती ललिता देवी	...	३४९
१४.	श्रीमती शोभना भट्टाचार्य	श्रीदिगम्बर का	३४९
१५.	श्रीमती प्रभावती देवी	श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव	३५०
१६.	श्रीमती मती मण्पति देवी	पं० मयुरानाथ शर्मा 'श्रीनिप'	३५१
१७.	श्रीमती रामप्पारी देवी	श्रीरामसिंहासन सिंह 'विद्यार्थी'	३५३
१८.	श्रीमती सवानी मेहराणा	...	३५४
१९.	श्रीमती विद्या देवी	...	३५५
२०.	श्रीमती विन्ध्यवासिनी देवी	श्रीपाण्डेय कपिल, एम्० ए०	३५५
२१.	श्रीमती मोहनी मिन्हा	प्रो० रमेशचन्द्र	३५७
२२.	श्रीमती जारा सहाय	...	३५७
२३.	श्रीमती छाटो देवी	...	३५८
२४.	श्रीमती रामरती देवी	...	३५८
२५.	श्रीमती सुनीति देवी	...	३५९
२६.	डॉक्टर कृष्णकामिनी रोहतगी	श्रीमहावीरप्रसाद 'प्रिमी'	३५९
२७.	श्रीमती सरस्वती सिन्हा	"	३६०
२८.	श्रीमती श्यामकुमारी देवी	"	३६०
२९.	श्रीमती मुची देवी ग्रामसेविका	श्रीरामनगीना पाण्डेय	३६१
३०.	श्रीमती तारा रानी श्रीवास्तव	श्रीविपिनबिहारी 'नन्दन'	३६२
३१.	श्रीमती रामदुलारी सिंह	...	३६३
३२.	श्रीमती सुनेरवरी देवी	श्रीमती यमुना देवी	३६४
३३.	श्रीमती सुदामा सिन्हा	श्रीरामसिंहासन सिंह 'विद्यार्थी'	३६५
३४.	श्रीमती पं० पद्मावती	प्रो० बचनकुमार पाठक 'पक्षि'	३६६
३५.	श्रीमती कमरसिखा बेगम	श्रीदिगम्बर का	३६६
३६.	श्रीमती कमला मुखर्जी	...	३६६
३७.	श्रीमती सरस्वती देवी	श्रीभागवत पोद्दार, विशारद	३६७
३८.	श्रीमती पार्वती वर्मा	श्रीदिगम्बर का	३६८
३९.	श्रीमती कुमुद शर्मा	...	३६८

क्रम-सं०	विषय	लेखक	पृष्ठ
४०.	कुमारों सुयमा सेनगुप्त	...	२६६
४१.	स्वतन्त्रता-ग्रान्दोलन में जेल जानेवाली कुछ महिलाएँ	...	२६६
४२.	बिहारी नारियों को जगानेवाली अन्य- प्रान्तीय महिलाएँ	श्रीरामनबमी प्रसाद, एडवोकेट	३७०

बिहार की माहिलोपयोगी संस्थाएँ

१.	महिला-चर्चा-समिति, रदमकुआँ, पटना	श्रीदिगम्बर झा	३७१
२.	बौद्धीपुर बालिका-उच्च विद्यालय, पटना	...	३७४
३.	श्रीजैनबाला-विश्राम, धर्मकुँज, धनुपुरा, आरा	...	३७४
४.	श्रीरामसुमिरन-शिल्पशाला, उलाय (मुँगेर)	...	३७४
५.	बिहार-महिला विद्यापीठ, सम्मीलिया (दरभंगा)	...	३७५
६.	अधोर-कामिनी-शिल्पशाला, पटना	...	३७५
७.	कस्तूर बा-गान्धी-स्मारक-निधि, वैती (पूर, दरभंगा)	...	३७५
८.	बालिका-विद्यापीठ, लखीसराय (मुँगेर)	...	३७६
९.	विन्ध्य-रुक्ता-मन्दिर, पटना	...	३७६
१०.	मारी-कवयाण-मन्दिर, ककड़बाग, पटना	...	३७६
११.	श्रीनागरमल मोदी-सेवासदन (मातृचिकित्सा-गृह), राँची	...	३७७

बिहार की धर्मशोला महारानियाँ

१.	मिथिला की महारानियाँ	श्रीधर्मलाल मिह	३७७
२.	दुमराँव (भोजपुर, गढ़ाबाद) की महारानियाँ	श्रीरत्नविहारी राय शर्मा, एम्. ए., साहित्याचार्य	३८०

क्रम-सं०	चिपय	लेखक	पृष्ठ
३.	चेतिया (चम्पारन) की महारानियाँ	श्रीहरिश्चन्द्र प्रसाद, यो० ए०	३८३
४.	धौनगर (पूर्णिया) के राज-परिवार की महिलाएँ	श्रीशशिनाथ झा, व्याकरण- साहित्याचार्य	३८४
५.	मधुसूदपुर (गया) की रानी सुन्दर कुँवर	श्रीरामेश्वर सिंह 'नटवर'	३८६
६.	ढेकरी (गया) और अमावों (पटना) की रानियाँ	"	३८६
७.	देव (गया) की रानी श्रीमती प्रजविजोरी देवी	डॉ० मुबनेरवरनाथ मिश्र 'भाषव'	३८८
८.	हथुआ (सारन) की महारानी श्रीमती ज्ञानमजरी देवी	श्रीदिगम्बर झा	३८९
९.	सूर्यपुरा (शाहाबाद) की रानी श्रीमती शकुन्तला देवी	श्रीसुरेशकुमार श्रीवास्तव	३९९
१०.	बनौली-राज्य (पूर्णिया) की राजमहिषियाँ	श्रीजयगोविन्द सिंह	३९०
११.	भ्रम-संशोधन	...	३९२

शुभकामनाएँ

RASHTRAPATI BHAWAN
NEW DELHI-4.

राष्ट्रपति भवन
नई दिल्ली-४

November 6, 1962.

I am happy to know that on the occasion of his seventy-eighth birthday, a volume containing accounts of the services rendered by the distinguished women of Bihar in the fields of politics, education, social welfare and the like from the oldest times is to be presented to Dr. Rajendra Prasad. This is a fitting tribute to one who has such a long record of Public service in Bihar and in India.

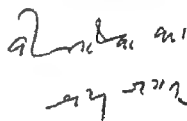

(S. RADHAKRISHNAN)

..

बंगाल यात्रा
२३. १०. ६२

'बिहार की महिलाएँ' नामक ग्रंथ जो प्रकाशित हो रहा है, आशा करता हूँ उससे बिहार में स्त्री-शक्ति जगाने में कुछ मदद मिलेगी।

..

MINISTER OF
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS
INDIA

नयी दिल्ली : २३. १०. ६२

महिलाओं ने राष्ट्रीय आन्दोलन और स्वतन्त्रता के बाद देश-रचना के कार्य में योग देकर देश के गौरव को ऊँचा किया है। उनका जीवन-परिचय आनेवालों संतति का मार्गदर्शन करेगा।

ग्रन्थ जनोपयोगी सिद्ध हो।

जयजीवनराम

Minister of Labour &
Employment and Planning

NEW DELHI
दिनांक २३. १०. ६२

मुझे यह जानकारी प्रसन्नता हुई कि महिला-वर्गा-ममिति (पटना) प्रादरणीय डॉ० राजेन्द्र प्रसाद जी को 'बिहार की महिलार्थ' नामक ग्रन्थ, प्रकाशित कर, धर्ममन्दन-ग्रन्थ के रूप में समर्पित करने जा रही है। धाना है, ममिति इस बात का प्रयास करेगी कि यह ग्रन्थ डॉक्टर माह्य के उच्च धादरों के समुच्च हो। ममिति के इस प्रयास की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएँ।

गुलजारी लाल नन्दा

∴

BIHAR GOVERNOR'S CAMP
PATNA

November 9, 1962

Dr. Rajendra Prasad occupies today the position of 'Bhishma Pitamaha' in our country. As a soldier in the freedom fight, he had the opportunity to come into close contact with the Father of the Nation quite early. It was in Champaran, the principle of 'Satyagraha' which was to become a potent weapon in our fight for freedom was first tried. Dr. Rajendra Prasad sacrificed his all in the struggle and underwent untold suffering for the cause of national freedom.

When the time demanded that he should shoulder responsibility, he never hesitated. He did so in all humility motivated by a sense of duty to the country. In any task he took up, be it as the President of the Congress, be it as the Central Minister for Food & Agriculture, be it as the President of the Constituent Assembly or be it as the President of India, he brought to bear on his work a great amount of sincerity, and earned the respect and regard of all. He has a smile and kind word to every one.

I pray to God that he may be spared for many more years so that he may be available for advice and guidance to us all.

. Ananthasayanam Ayyangar)
Governor of Bihar

कृपिमन्त्री,
भारत सरकार

नई दिल्ली
नवम्बर १७, १९६२

यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप 'बिहार की महिलाएँ' नामक पुस्तक देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को अभिनन्दन-ग्रन्थ के रूप में समर्पित कर रहे हैं। आपने बिहार की नारी से सम्बन्धित सभी समस्याओं को इस ग्रन्थ में एक स्थान पर संकलित करके भारतीय महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भावनाओं और आकांक्षाओं को भूतं रूप देने का महान् कार्य किया है। आपके इस सोद्देश्य प्रयास को मैं सराहना करता हूँ और इसकी सफलता की हार्दिक कामना करता हूँ।

रामसुभग सिंह

Governor of Gujarat
सत्यमेव जयते

Raj Bhavan
AHMEDABAD
१३ नवम्बर, १९६२

बिहार इस बात की एक बेहतरीन मिसाल है कि कोई इलाका चाहे कितना ही पिछड़ा हुआ और ग्रन्थनोवाला हो पर किसी महापुरुषों की रहनुमाई और प्रोत्साहन पाकर वह एक महत्त्व का भाग ले सकता है।

मुझे यह जानकर बड़ी खुशी है कि महिला-वर्ता-समिति, पटना की तरफ से 'बिहार की महिलाएँ' नाम का एक ग्रंथ प्रकाशित किया जानेवाला है, जिसे इस भुग के एक महापुरुष डॉ० राजेन्द्र प्रसाद जी को समर्पित किया जायगा।

मैं इस प्रकाशन के लिए अपनी शुभकामनाएँ भेजते हुए खास तौर से समिति को उसके इस उम्दा काम के लिए बधाई देता हूँ।

मेहता नवाज़ जंग

भारतीय विद्याभवन
पौषाटी पथ, बरहई-७

दिनांक ३१ अक्टूबर, १९६१

यह जागर भाग्यदृष्टा वि भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसादजी को अभिनन्दन-ग्रन्थ समर्पित किया जायगा। यदि धेनुग्राम में ही बिहार एवं भूमि-भूमि की महिला से मिल रहा है। पश्चिमपुत्र घर धेनुग्राम में भारतीय गुरुनि के स्वर्णपुत्र का प्रवर्तन हुआ है। भगवती गौता की जन्मभूमि बिहार की कोल में अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक गरिमा में भक्ति नारी-रत्नों की जन्म दिया है। धाधुनि राज और गमाज-मेवा के दोनों में भी बिहार की नारियाँ प्रगामिनी रही हैं। अनेक देगरत श्रीराजेन्द्र बाबू को उनकी इस भगवत-जयन्ती के अवसर पर 'बिहार की महिलाएँ' नामक अभिनन्दन-ग्रन्थ समर्पित करने का विचार सर्वथा उपयुक्त ही है। आपका यह आयोजन सराहनीय है और मैं हृदय में इसकी सफलता चाहता हूँ।

ब० मुनशी

(ब० मा० मुत्ती)

..

मुख्य मन्त्री, पंजाब

चंडीगढ़

१५.११.६१

साधुमना देशरतन डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद भारतीय संस्कृति के भूतिमान स्वरूप हैं। उनके जीवन का हर क्षण, राष्ट्र के गौरव को अधुण रखने के लिए बीता और बीत रहा है। राष्ट्र-भुक्ति-सपना के महान सेनानी, राष्ट्रीय सरकार ने मंत्री, संविधान सभा के अध्यक्ष और राष्ट्रपति के रूप में आपने जो परम्पराएँ स्थापित की हैं वे हम सबके लिए अक्षय प्रकाशस्तम्भ का कार्य करेंगी।

अतः प्रत्येक देशवासी से देशरतन के पद-चिह्न पर चलने की अपील करता हूँ तथा जगदाधार से उनकी दीर्घायु के लिए कामना करता हूँ।

प्रताप सिंह

ससद् सदस्य
(लोकसभा)

राजा गोकुलदास महल, जयलपुर
दिनांक २४ अक्टूबर, १९६२

राजा जनक जो विदेह कहे जाते थे, तथा सती सिरोमणि सीता, जो भारतीय नारी का आदर्श बनी, बिहार की पावन भूमि में ही उत्पन्न हुए। भारतीयता के प्रतिनिधि रूप में डॉ० राजेन्द्र प्रसाद जी भी अपने विद्यार्थी जीवन से ही क्या, देश के स्वातन्त्र्य-संग्राम में क्या, भारत के राष्ट्रपति के रूप में सदा ही भारत की संस्कृति के प्रतिनिधि और उसके अग्रदूत रहे। इसी प्रकार पतिपरायणा दिवगता श्रीमती राजवंशी देवी ने भी, जो अपने पति के साथ वर्षों भारत के भव्य राष्ट्रपति-भवन में रही, अपने पति के आदर्शों, उनके आचार और विचारों का तो अनुसरण किया ही, लेकिन इससे भी अधिक उन्होंने भारतीय नारी के आदर्श रूप को ही अपने व्यवहार में मूर्तरूप किया, जो उनकी पति-भक्ति के रूप में अपने पति और पुत्र-पौत्रों के सामने जीवन की परिपूर्ण अवस्था में, जीवन-मुक्ति के रूप में और मुलरित हो गया। इन सभी दृष्टियों से बिहार के उज्ज्वल मंश में देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद जी और उनकी दिवगता भार्या श्रीमती राजवंशी देवी न केवल बिहार की उर्वरा भूमि के, वरन् समस्त भारत की, दो ऐसी किमूर्तियाँ, दो ऐसे निष्कलक शुभ्र और उदात्तचरित्र नायक पान हैं, जिन पर हर भारतीय पुरुष और प्रत्येक भारतीय नारी गर्व करता है और गौरवान्वित है। राजेन्द्र बाबू को जन्म देने का और श्रीमती राजवंशी देवी जैसी कुलवधू पाने का गौरव बिहार को मिला और इस दम्पति के अनुकरणीय और प्रेरणादायी जीवन की रोशनी मारे भारत में फैली। इसमें बिहार बडभागी है या शेष भारत, यह निर्णय करते वक्त ये पंक्तियाँ स्मरण हो आती हैं—

'गुरु गोविंद दोऊ खडे काको लागौ पाय ।

बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताय ॥'

अतः बिहार की नारी को जो सदा वन्दनीय रही है, राजेन्द्र बाबू के जन्म दिन के पावन प्रसङ्ग पर उनकी दिवगता भार्या सहित उनकी जन्मदायिनी माता को अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद जी को शत वर्ष का स्वस्थ एवं सुखी जीवन दे जिसमें हम उनमें प्रेरणा एवं समय-असमय पर प्रवाच्य और परितोष पाते रहें।

गोविन्ददास

राजकुमारी अमृत कौर
MEMBER OF PARLIAMENT
(RAJYA SABHA)

२, विंतिगटन प्रीमेन्ट
नई दिल्ली-४
२६ अक्टूबर, १९६२

जो भी अर्धांगिनी हम पूज्य राजेन्द्र बाबू के परणों में अर्पण करना चाहते हैं, गो उचित हो है।

उन्होंने अपना सारा जीवन देश की सेवा में समर्पित दिया है और वह नमूना हम सब के अनुकरण के लिए है। आशा है कि श्रीमन्मदन हम सब पर कृपा रखेंगे और उनकी ओर से डॉ० राजेन्द्र प्रसाद जी को दक्षिण मिलेंगी कि वे वहाँ सब हमारे नेतृत्व के लिए जीवित रहें।

अमृत कौर

∴

खादी ग्रामोद्योग ग्राम-स्वराज्य समिति (अ० भा० सर्वसेवा संघ)

साधना केन्द्र, रागबाट, नारायणी-१
२३.१०.६२

समिति का यह ग्रन्थ बिहार की महिलाओं को आगे बढ़ने में और अपना जीवन चरितार्थ करने में दीप-स्तम्भ की तरह प्रकाश देगा। डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को दीर्घ आयुष्य और अच्छा आरोग्य प्राप्त हो, यही हमारी प्रार्थना है।

शंकर राव
(शंकर राव देव)

∴

काशी विश्वविद्यालय

१८.१०.६२

बिहार ने देश को एक स्त्री दी—राजर्षि जनक की पुत्री मैथिली सीता और सब कुछ दे दिया। सीता स्त्री-आदर्श में अन्तिम शब्द है। वह नारी-जीवन की पराकाष्ठा है। सीता सचमुच भारतीय पृथ्वी की पुत्री बन गयी। विदेह राजर्षियों ने ज्ञान और कर्म के जिन आदर्शों को प्रतिपादित किया था, वे जनक-वंश की राजकुमारी सीता में साकार हो गये। सीता का चरित्र सतसाहस्री सहिता है। वह ऐसी श्रुति है, जो बिना पढ़े ही सबके हृदय में है। जबतक सीता के चरित्र का अटल सुमेरु विराजमान है, तबतक भारतीय स्त्री की यशोगाथा सब लोक में बन्दनीय रहेगी।

वासुदेवशरण अग्रवाल

नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी

१६.१०.६२

हमें यह जानकर विशेष हर्ष हुआ कि भारत-गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति महामान्य देतारत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद जी की ७६वीं बर्षगांठ पर उन्हें 'बिहार की महिलाएँ' नामक प्रकाशित अभिनन्दन-ग्रन्थ के रूप में भेंट करने का निश्चय आपलोगों ने किया है। ग्रन्थ की जो रूपरेखा आपलोगों ने स्थिर की है, उससे यह स्पष्ट होता है कि यह ग्रन्थ बिहार की मातृजाति के सम्बन्ध में विश्वकोश के समान उपादेय होगा। राजेन्द्र बाबू की आपलोगों की ओर से इस रूप में अभ्यर्थना सर्वथा हलाक्य है।

जगन्नाथप्रसाद शर्मा

प्रधान मन्त्री

∴

डॉ० नगेन्द्र

पृ० ९०, डी० लिट्०

भाषाई तथा अध्यक्ष हिन्दी विभाग

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

दिनांक २२.१०.६२

प्रिय महोदय,

पूज्य राजेन्द्र बाबू भारत की पवित्र परम्परा के प्रतीक हैं। राजपद पर आसीन वे राजपति रहे और भव प्रहर्षि-पद को प्राप्त हो गये हैं। उनके चरणों में मैं क्षत-क्षत प्रणाम निवेदित करता हूँ।

नगेन्द्र

∴

पद्मभूषण

सू० ना० व्यास

भारती भवन, उज्जैन

दिनांक २०.१०.६२

जिस प्रकार बिहार की एक महिला सीता समस्त देश की अभिमाननीय है, उसी प्रकार यह रचना राजेन्द्र-अभिनन्दन-ग्रन्थ के रूप में देश-भर में समादर का विषय बनेगी। मेरी शुभकामनाएँ।

सू० ना० व्यास

बिहार की महिलाएँ
(श्रीराजेन्द्र-अभिनन्दन-ग्रन्थ)

जीहर

डॉक्टर धोगमघारो सिंह 'दिनकर'; सदयाचल, पटना

जगता तमी जहान,
उमे जन बिपद जगाती है ।

हँसी भूल धक्के चिन्तन करने लगते हैं ।
यहनें जाती हूँ किसी गंभीर ध्यान में ।
कुसुम खोजने लगते अपनी आग,
ऊँघती नदी तेज होकर हहराती है ।
पेड़ उठाकर कान प्रलय की धरण-चाप सुनते हैं;
हवा आँकने को भविष्य की आहट रुक जाती है,
आर-मार अमर के जन रागा चिल्लाती है ।

भारत में जन कभी कड़कता वज्र,
सती भामिनियाँ सहसा हो उठती निर्मम, कठोर ।
दाँतों से अधर दबा,
आँसों का अश्रु रोक,
बलि बेला की आरती, पुष्प, रोली सहेब,
पुरुषों को रण में भेज
चंडिकाएँ सगर्भ
सिन्दूर लेप घर-घर उर्मग की शिरसा सजाती है ।

विजयी अगर स्वदेश,
प्रिया-प्रियतम का फिर नाता है ।
विजयी अगर स्वदेश,
पुरुष फिर पुन, प्रिया माता है ।

किन्तु, 'पताका' मुक्ती अगर वलिदान की,
गरदन ऊँची रही न हिन्दुस्तान की,
पुरुष पीठ पर लिये घाव रोते रहे,
आँसू से अपना कलंक धोते रहे ।

पर, जातीय कलंक
देश की माताएँ सहती नहीं;
परंपरा है, चीख-चीख
वे पीड़ाएँ कहती नहीं ।

हारे नर को देस
देवियाँ दयीं ग्लानि के भार से—
जल उठती हैं, अगा
काट सकतीं न कंठ तलवार से ।

नारी

श्रीवेदारनाथ मिश्र 'प्रभात'; ३ हार्टिज रोड, पटना

किसने देती है ऐसी शक्ति पिधानों में
ऐसा आकर्षण मिला किमे उद्यानों में
बरसे जैसा सौन्दर्य तुम्हारी चितवन से
तुम सचमुच हो देवाहर् द्रव्य तन से, मन से ।
सुख में अनछुई फिरन वन सदा झलकती हो
दुःख में कोमल आँसू की भाँति छलकती हो ।

बह दीपक कीसा, जिसकी स्नेहिल शिरसा न हो
जिसके हर कम्पन में अर्पण-सुख लिरसा न हो
कैसी निष्ठा जो मरु को सरस हिलोर न दे
उर-उर बँध जाये, ऐसी रेशम-झोर न दे ।

तुम जहाँ मधुर हो, वहाँ कोकिला गाती है
तुम जहाँ मृदुल हो, वहाँ चाँदनी भाती है
तुम जहाँ क्षमा हो, गंगा वहाँ उमड़ती है
तुम क्षेमा जहाँ, घटा धनधोर घुमड़ती है ।

तुम जहाँ मौन हो, वहाँ सिन्धु की आर उठे
तुम जहाँ सुख हो, वहाँ वसन्त फुल्ल उठे
तुम जहाँ स्वप्न हो, छाया वहाँ मचलती है
तुम जहाँ सत्य हो, वहाँ तपस्या चलती है ।

तूफानों में तुम मुक्त जाती, टूटती नहीं
प्यालियाँ छलकती भावों की, फूटती नहीं ।

तुम रहतीं मन के पास कि प्यासा राह चले
 तुम रहतीं मन के पास कि तम में दीप जले
 तुम रहतीं मन के पास कि पथ भारी न लगे
 चन्द्रमा न हो, पर रजनी अधियारी न लगे ।

तुम रहतीं मन के पास कि आँसू आग बने
 सम्पूर्ण शून्य दीपित हो, दीपक-राग बने
 तुम रहतीं मन के पास कि पृथ्वी तिली रहे
 नभ के तारों से हिय की धडकन मिली रहे ।

नक्षत्र व्योम के छन्द-चितेरे भौंक रहे
 भू की कबिता तुम, नयन मविध्यत आँक रहे
 नर से नारी सेवा के लिए विभक्त हुई
 साधना मनी लख पस्त-सिमान से जान बड़े ।

प्रसाद-प्रशस्ति

श्रीपोद्धार रामावतार 'श्रृंगण'; कवि-निषाग, यममतीपुर (हरमंगा)

जन-गण-भारत के मनु महान
जागरण-ग्राल के महाप्राण
जाजल्यमान देशभिमान पुरयोत्तम
स्यातंश्र - चेतना - इन्द्र - येंतु
शुचि योग - भांग - संयोग - सेतु
चिन्तित उन्नत मनुजत-हेतु देशोपम !

०

लोचन में नित संस्कृति-प्रकाश
अन्तर में अपि-रजित विकास
पावन प्रतिपल प्रत्येक श्वास ऊर्जस्वित
करुणाप्रधान अकलुष जीवन
तपसी तन में धिर अरुणिम मन
कर में सदैव कल्याण-सुमन मधुगंधित !

०

गौरी-गुण-भूषित अनुपम नर
जैसा भीतर वैसा बाहर
शिवरूप सत्य स्वर्णिम सुन्दर अधिनायक
तुम स्वयं देह में ही विदेह
राजर्षि - अदि में बुद्ध-त्नेह
शीलाम्बर में सम-सिद्धि मेह फलदायक !

०

हे ओजस्वी मृदु संन्यासी
नर से शिख तक भारतवासी
दिहली-त्यागी काशी ! अर्पित अभिनन्दन
रक्षित तुम से आदर्शवाद
.. इतिहास-गुरूप डॉक्टर प्रसाद
करतो स्वराष्ट्र निज पूज्यपाद का पूजन !

०

भारतीय नारी

[वैदिक युग से आधुनिक युग तक : एक सिद्धान्तलोकन]

डॉक्टर (श्रीमती) गीता दात; पटना कॉलेज

प्रायः सभी प्राचीन सभ्यताओं में नारी की स्थिति अत्यंत शोचनीय रही है, किंतु अत्यंत प्राचीन वैदिक सभ्यता^१ में नारी की दशा बहुत सम्मानपूर्ण थी। यद्यपि वैदिक युग में, तथा उसके कुछ समय बाद तक भी, पुत्री-जन्म का स्वागत नहीं किया जाता था, फिर भी परवर्ती युगों की भाँति इस युग में कन्या कभी भय का हेतु नहीं थी। पुत्रों की भाँति पुत्रियों का भी उपनयन-संस्कार होता था। उन्हें शिक्षा देने का अधिकार था। वे विदुषी, दार्शनिक, चिकित्सक, आचार्या तथा नृत्य गान-विद्या में कुशल होती थीं।^२ और, इन साधनों द्वारा आर्थिक स्वाधीनता का भी उपभोग करती थीं। साधारण स्त्री भी कताई बुनाई के द्वारा विपत्ति के दिनों की मल्ली भाँति व्यतीत कर लेती थी। स्त्रियाँ करमिनियाँ होती थीं और ऐसी कई स्त्रियों के मंत्र वेदों में सम्मिलित हैं। उच्च शिक्षा सुसंस्कृत एवं घनी परिवारों तक ही सीमित थी, किंतु साधारण घरों में भी कन्याओं को वेद-मंत्रों और प्रार्थनाओं का शुद्ध सच्चारण कठस्थ कराया जाता था। स्त्रिय-परिवारों में लड़कियों को सैनिक शिक्षा मिलती थी, जो बाद में भी बहुत दिनों तक दी जाती थी। उनका विवाह पूर्ण-वयस्का होने पर होता था और अपना पति चुनने में उनका कम या ज्यादा हाथ रहता था। प्रेम विवाह के वर्णन भी आये हैं। स्त्रियों में स्वयंवर की प्रथा थी, जो धारहवीं शती तक प्रचलित थी। संस्कृत के काव्यों और नाटकों में इसका वर्णन आया है।

विवाह को एक सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य माने जाने के कारण उसकी अनिवार्यता स्थापित है, किंतु समाज इस बात पर बल नहीं देता था कि किसी भी मूल्य पर, किसी भी तरह, अच्छा या बुरा विवाह-संघ होना ही चाहिए। इसके विपरीत वैदिक ऋद्धि में बड़ी उम्र की कुमारियों के वर्णन भी हैं। कुछ स्त्रियाँ आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए आनन्ध अभिनाहित रह जाती थीं। यह परंपरा बाद में बौद्ध और जैन धर्मावलम्वियों में भी वर्तमान रही। विवाह में देहेज की प्रथा नहीं थी। सम्पन्न परिवारों में जामाता को कुछ उपहार दिये जाते थे। ज्योतिर्विद्या का विकास नहीं हुआ था, अतः विवाह में चर और कन्या को फुडली मिलाने का प्रश्न ही नहीं था। समीन विवाह नहीं करने की आधुनिक

१ डॉक्टर अश्वेकर ने वैदिक युग २५०० ई० पू० से १५०० ई० पू० तक माना है।

२ मैत्रेयी, गार्गी, सोषामुद्रा, इन्द्राणी और घोषा—ये इस युग की अत्यंत प्रसिद्ध विदुषी नारियों के नाम हैं।

प्रथा उग गमय नहीं थी। प्राचीन समय में अन्तरजातीय और 'अनुनीत' विवाह भी प्रचलित थे। मिथियों के पुनर्विवाह, नियोग तथा विधवा-विवाह भी होते थे। नष्ट होने प्रसजिते बलायें पतिव्रता बना—इन पाँच अवस्थाओं में स्त्री को पुनर्विवाह करने का अधिकार पुनः-पुनः—चौथी-पाँचवीं शती—तक था।^१ सामान्यतः पुरुषों के बहु-विवाह की प्रथा नहीं थी, किंतु व्यवहार में धनियों और सामन्त-वर्ग में यह प्रचलित था। निर्धन-वर्ग में भी सामाजिक और धार्मिक कार्यों के अवसरों पर पुत्र की अनिवार्यता के कारण बहु-विवाह होते थे।

इस समय पतिव्रता स्त्रियों के साथ सदागतापूर्ण व्यवहार किया जाता था। यदि वे अपना अपराध स्वीकार कर पश्चात्ताप करती थीं और याद में पवित्र जीवन व्यतीत करती थीं, तो उन्हें सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार था। इस युग की एक बात और उल्लेखनीय है। वह है, स्त्री और पुरुष का समानाधिकार। दोनों एक दूसरे के मित्र थे, उनके अधिकारी और कर्तव्यों में विशेष वैषम्य नहीं था। दोनों समुक्त रूप से सोमरग निवाचित थे, उसे शुद्ध करते थे और पीते थे, एवं यज्ञ, दान तथा देवताओं की स्तुति करते थे। वैदिक शब्द 'दम्पति' का अर्थ है—'घर का समुक्त अधिकारी अथवा प्रभु।' इस प्रकार, घर पर पति और पत्नी का समान अधिकार था। पति और पत्नी को अभिन्न, एक दूसरे का अर्धांग, पूरक और एक शरीर के दो अंग माना जाता था। अतः, कोई धार्मिक क्रिया दोनों के सहयोग के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती थी।^२

स्त्री और पुरुष का यह समानाधिकार वैदिक विवाह-मन्त्रों में भी देखा जा सकता है, जिनमें पति और पत्नी दोनों एक ही शपथ लेते थे। इस युग में, परित्यागतः, पुरुष द्वारा स्त्री को शारीरिक दंड देने का प्रचलन नहीं था, न स्त्री को पुरुष के अधीन रहना पड़ता था। इसके विपरीत उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। वह सामाजिक तथा धार्मिक कृत्यों में भाग लेती थी। पदा-प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता।

इस प्रकार, वैदिक युग में, और कुछ बाद तक भी, आर्य नारी को वे सभी सुविधाएँ और अधिकार प्राप्त थे, जिनके लिए आधुनिक नारी-आंदोलनकारी जोर देते हैं। उस युग में नारी की इस स्थिति के कई सामाजिक एवं धार्मिक कारण थे। आय लेती करते थे। खेती करने और नये नये क्षेत्रों को जीतने के लिए बहुत बड़े परिवार की आवश्यकता थी। फिर, वैदिक आर्य दार्शनिक और मननशील होते हुए भी सामारिक जीवन में आस्था रखते थे। उन्होंने वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की थी, जिसमें गृहस्थाश्रम को अन्य तीनों आश्रमों से विशेष महत्त्व दिया था। गृह-जीवन का केन्द्र तथा खेती और युद्ध के लिए पुत्रों को जन्म देनेवाली और उनका पालन करनेवाली नारी को आर्यों ने अत्यंत सम्मान का पात्र समझा।

१. रामयुग की पत्नी भृकुटी की अपने देवर चंद्रयुग से पुनर्विवाह ऐतिहासिक घटना है। संस्कृत का 'देव चन्द्रयुगम्' तथा हिंदी का 'भृकुटीमिनी' नाटक इसी घटना पर अवलंबित हैं।

२. श्रीरामचंद्र को भी सीता की त्वरित-मूर्ति बनवाकर अवलोकन यज्ञ पूरा करना पड़ा था।

उन्होंने नारी को संसार-यात्रा की सहचरी और सुख दुःख की संगिनी बहकर एकाधिक बार उसकी अभ्यर्थना की है ।

भारतीय नारी वैदिक युग के सम्मानपूर्ण पद पर अधिक दिनों तक प्रतिष्ठित नहीं रह सकी । शनैः शनैः उसकी स्थिति का हास होने लगा और वह सहचरी के महान् पद से दासी के निम्न स्तर की पहुँच गई । इसके सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक कारण थे । उत्तर वैदिक युग में यशो का आडम्बर बहुत बढ़ गया । फलस्वरूप, कर्मकांड में पवित्रता, नियमों और विधियों की जटिलता तथा वेद भ्रमों के शुद्ध उच्चारण की अनिवार्यता हुई । स्वभावतः इसमें विशिष्ट रूप से वीक्षित पुरोहितों को महत्त्व दिया जाने लगा और पत्नियों को यशधिकार से वंचित किया जाने लगा । यशों में पवित्रता पर अत्यधिक ध्यान देने का यह अर्थ हुआ कि नारी रजोधर्म के कारण भी उससे बहिष्कृत हुई । आर्यों का अनार्य स्त्रियों के साथ विवाह-मयध भी उन्हें यशकार्य से बाहर रखने का कारण बना । अनार्य भार्या यश के नियमों से अपरिचित होने के कारण भरी भूलें करती थी । ६०० ई० पू० तक स्त्रियों ने अपने को पूर्ण रूप से यशधिकार से वंचित पाया । आगे २०० ई० पू० के बाद कन्याओं का उपनयन सत्कार बढ़ हो जाने पर, और इसीलिए उनकी शिक्षा का महत्त्व कम हो जाने पर, वे वेद पढ़ने के अधिकार से भी वंचित कर दी गईं । यशधिकार और वेदों के अध्ययन से विहीन होकर इस समय तक नारी शत्रों के तुल्य समझी जाने लगी ।

६०० ई० पू० से ही गौतम द्वारा रजोदशन के पूरा कया का विवाह कर देने की व्यवस्था के कारण, और बाद में कुछ आचार्यों द्वारा इससे भी नीची विवाह आयु—आठ वर्ष—की व्यवस्था के कारण भी स्त्रियों की अवस्था में परिवर्तन आया । कन्या की विवाह-आयु घटा दिये जाने के कुछ कारण थे ये—स्त्री की सार्वभौमिक पवित्रता पर अत्यधिक ध्यान, पुत्र प्राप्ति की तीव्र आशा, विलासिता और माता पिता की इच्छा के विषय वालिग कन्या के स्यासिनी होने की आशंका । आगे वाल विवाह को इस कारण भी प्रोत्साहन मिला कि उपनयन सत्कार बढ़ हो जाने से कन्याओं की शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाना लगा, अतः जब वे बेकार रहने लगीं, तब माता पिता को यह उचित नहीं मालूम हुआ कि उन्हें पढ़ाई मोलह वर्ष की अवस्था तक कुमारी रखा जाये । वय व्यवस्था के उप-वर्ग बनने के कारण भी इस रीति को बढ़ावा मिला क्योंकि योग्य बर हूँटने के लिए तब और अवसर अत्यंत सीमित हो गये । सती प्रथा ने भी इसमें योग दिया । यदि पिता की मृत्यु हो गई और माता सती हो गई, तो कन्या की देखरेख करने के लिए पति के रूप में एक अभिभावक मिल जाता था । समुक्त परिवार की प्रथा भी महायक हुई, जिसमें परिवार बढ जाना—उस हालत में भी, जब पुरुष काम नहीं रहा हो—सुरा नहीं समझा जाता ।

विवाह की उम्र कम हो जाने के कारण कुछ शास्त्रकारों ने, जिन्होंने कन्याओं के लिए उपनयन सत्कार आवश्यक समझा, विवाह को ही उनका उपनयन सत्कार बताया और दोनों में साम्य भी ढूँढ निकाला । लड़की की समुल्लस ही उसका शुभ-ग्रह है और उसका

पति उगका गुरु है। इस प्रकार, गुरु-भक्ति, अर्थात् पति-भक्ति का आदर्श स्त्रियों के लिए मान्य हुआ। उपनयन-संस्कार बाद हो जाने और छोटी उम्र में विवाह होने के कारण स्त्री-शिक्षा की गहरा धक्का लगा। अनिर्दिष्ट, अनुभव शून्य, ठरी हुई, छोटी उम्र की पत्नी का पति यत्नतः उगका गुरु हो गया। गुरु का पद पाने पर पति को देवता बनते देख न सगी—गुरु भी तो आत्मा देवता की भाँति ही पूज्य होता है। मूर्त और धार्मिक प्रवृत्ति की चर्चियों द्वारा उगका अक्षरशः पालन किया जाना स्वाभाविक था। शास्त्रकारों ने भी इसमें योग दिया। उन्होंने स्त्री का प्रपान कर्तव्य पनि सत्रा और पातिमत्य बताया। पातिमत्य की मूल मायना यह है कि एक बार किसी पुरुष से विवाह होने के बाद उगमें न्यूनताएँ होने पर भी स्त्री को दुगरे पुरुष का विचार भी नहीं करना चाहिए।^१ पति कोढ़ी, गोधी, दुशील, बरग्री गानी हो, फिर भी पत्नी को चाहिए कि वह साध्वी बनी रहे। स्त्री पति की पूजा करके दुल्लभ स्वयं और मोक्ष प्राप्त कर सकती है। ऐसी अवस्था में विधवा-विवाह की समाप्ति और गती-प्रथा का आरम्भ स्वाभाविक था। इस प्रकार, गतीत्व के एकामी दृष्टिकोण और नैतिकता के दुहरे मानदण्ड को भारत में आश्रय मिला। पति पुनर्विवाह, बहु विवाह, बरग्री गमन, दुराचार, पत्नी का अपमान आदि कोई भी पाप करे, किंतु पत्नी को उसकी पूजा देवता की भाँति करनी चाहिए।^२ पुराणों और महाभारत में ऐसी सतियों तथा पतिव्रताओं के अपूर्व त्याग और शक्ति के समय अमम्व आख्यान लिखे गये।^३

इस प्रकार गुप्त-युग के बाद से स्त्रियों की वश्यता और पुरुषों की प्रभुता सर्वमान्य हो गई।^४ पुरुष की शारीरिक शक्ति और स्वामित्व की मानना तथा स्त्री की शारीरिक निर्भरता—अतः मरत्त्य की आवश्यकता, उसकी आर्थिक पराधीनता और प्रेम में समर्पण-

१. सावित्री ने यह आदर्श अपनी पराकाष्ठा को पहुँच गया। वह सत्यवान को अपना बर चुनती है। बाद, नारद द्वारा यह बात होने पर भी कि सत्यवान् विवाह के एक वर्ष बाद मर जायगा, सावित्री उसी से विवाह करती है क्योंकि उसका मन ॥ सत्यवान् को अपना पति मान लिया था।
२. गुप्त युग में रामयुग की पत्नी भूदेवी का बद्राज से विवाह इस तथ्य का सूचक है कि गुप्त-युग तक सतीत्व का एकामी दृष्टिकोण भारत में पूर्णतः स्वीकृत नहीं था। जो निम्न स्थितियों के लिए थे, वे हा पुरुषों के लिए भी थे।
३. *रत्न माखन* में उल्लेख का आशय यह हो सकता है, किन्तु उन्हें निरन्तर आदर्श के रूप में अपनाते-वाली भारतीय नारी पर उनके प्रभाव में शका नहीं की जा सकती। उसने पातिमत्य का पालन अर्थात् विधम परिस्थितियों में, अपने प्राणा को सकट में डालकर भा, किया है। भारतीय नारी ने सीता और सावित्री का आदर्श सदैव अपने सम्मुख रखा है।
४. सीता और शकुन्ता नैसा पवित्र और सती साध्वी नारियों का कथित इस बात का प्रमाण है कि स्त्रियाँ पर पुरुषों को 'सर्वतोमुखी' प्रभुता थी। राम ने अग्नि द्वारा परोक्षित सीता को लोकायवाद के मग्न से हिंस्र पशुओं से गेरे बन में छोड़ दिया और दुष्प्रत द्वारा प्रत्याख्यान किये जाने पर भी शत्रुकुमार शरद्वत शकुन्ता को राजा को मर्धी पर छोड़कर छोट गया।

यह विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण दिनानुदिन जटिलतर होता गया। विभिन्न विदेशी आक्रमणों के कारण युद्ध और संपर्क हुए, भाग्यतीनों के मतभेद, पैमाने तथा संगठन के अभाव के कारण भारत परतंत्र हुआ और मिलजुल विभिन्न आचार-विचारवाले इस्लाम धर्म के अनुयायियों से बहुत दिनों तक, और बाद में ईसाई धर्मावलंबियों से अपेक्षाकृत कम समय तक, हिंदू धर्म को लोहा लेना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि हिंदुओं ने अच्छे अध्यापक सभी धार्मिक नियमों को बंद बाध्य माना। विदेशी शासकों द्वारा पराधीन बनाये गये गुलाम पुरुषों की गुलाम स्थितियों की दुरवस्था का सहज ही अनुमान किया जा सकता है।

सौभाग्य से पाँच हजार वर्ष की पुरानी सभ्यतावाले इस देश में ज्ञान के कुछ ऐसे साधन थे कि यह कहने में आसक्ति नहीं कि हर एक भारतीय, वह पुरुष हो अथवा स्त्री, एक छोटा-मोटा दार्शनिक था और आज भी है। उनमें धृष्टा थी, अच्छी बातों को सुनने, समझने और ग्रहण करने की रुचि थी, भावुकता थी, ईश्वर में विश्वास था और पुण्यजन्म तथा स्वर्ग एवं नरक की कल्पना थी, जिनका कोरी साक्षरता से अधिक महत्त्व है। जब इस आंतरिक शक्ति को वीरगौ शतान्दी में, गांधीजी के नेतृत्व में, बाह्य शक्तियों का सहारा मिला, वह बौध लौढ़कर निकल पड़ी, जिसे देखकर अंगरेज शासकों और विदेशियों को भी चकित होना पड़ा।

सर्व प्रथम राजा राममोहन राय (सन् १७७४—१८३३ ई०) का ध्यान भारतीयों की हीन दशा की ओर गया। उनका नाम दो सुधारों से जुड़ा हुआ है—सती प्रथा का निषेध और अंगरेजी शिक्षा का प्रचार। सती प्रथा का प्रत्यक्ष संवध नारी की स्थिति से है। सन् १८२६ ई० के एक कानून द्वारा विधवाओं को पति की लाश के साथ जला देना एक अनराध माना जाने लगा और सन् १८६०-६१ ई० तक यह प्रथा एकदम सख्त गई। इस प्रकार, नारी के उत्थान के इतिहास का प्रारम्भ हुआ।

●●

प्रजनायं महाभागाः पूर्वाह्ना गृहदीप्तयः ।

स्त्रियः श्रियश्च गोहेषु न विशेषोऽस्ति करचन ॥

—मनु० ३।२६

[अर्थात्, स्त्रियाँ सन्तान के लिए हैं, बड़ी भाग्यशालिनी हैं, पूजा के योग्य हैं और घर की ज्योति हैं। घर में स्त्री और भी दोनों ही समान हैं।]

विहार की महिलाएँ और रीति-रिवाज

श्रीमती गिरिजा वरनवाल, बी० ए०, प्रशिक्षणशास्त्री, पटना

किसी समाज में जो सामाजिक और धार्मिक परंपराएँ प्राचीन काल से चली आती हैं, वे ही उस समाज के रीति-रिवाज का रूप ग्रहण कर लेती हैं। ये रीति रिवाज परिवर्तनशील होते हैं। विभिन्न सामाजिक धार्मिक सुधार-आंदोलनों, ज्ञान विज्ञान के विकास, विभिन्न सभ्यताओं के संपात प्रतिघात आदि से किसी देश की परंपराओं में समयानुसार परिवर्तन होते रहते हैं। भारत में अँगरेजी शिक्षा और सभ्यता के प्रसार होने के कारण देखते-देखते भारतीय रीति-रिवाजों में बहुत परिवर्तन उपस्थित हो गया। मुगलमानी शासन-काल के प्रभाव से भी उनमें परिवर्तन हुए थे। वेश भूषा, खान पान, रहन सहन, आचार-विचार आदि में, कुछ रुढ़िवादी व्यक्तियों के विरोधी के राजजू, पर्याप्त सुधार हो गये हैं।

रीति रिवाज मुख्यतया दो वर्गों में विभक्त किये जा सकते हैं—सामाजिक तथा धार्मिक। सामाजिक रीति-रिवाजों के अन्तर्गत वेश भूषा, खान पान और विभिन्न संस्कार आते हैं तथा धार्मिक रीति रिवाजों में देव पूजा, लोहार, मेला, तीर्थ, धर्म-कर्म, दान-पुण्य, धार्मिक अधविश्वास आदि सम्मिलित किये जा सकते हैं।

रीति रिवाजों और विधि विधानों के भार को ढोने का भ्रय, कम-से-कम हिंदू समाज में, नारियों और पुरोहितों को ही है। पुरुषों को न तो रीति-रिवाज याद रहते हैं और न इनमें उनकी विशेष रुचि रहती है। अवसर आने पर घर की स्त्रियाँ या पुरोहित जैसा कहते हैं, वे आँख मूंदकर बेंसा कर देते हैं। इसके विपरीत स्त्रियाँ लगभग सभी सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में इतना महत्त्वपूर्ण हाथ बैठाती हैं कि यदि वे महयोग न दें, तो अनेक कार्य अधूरे रह जायें। महिलाएँ स्वभावतः रीति रिवाजों में बहुत दिलचस्पी रखती हैं। और, उन महिलाओं की नारी-समाज में बड़ी पूछ होती है, जो इस संघर्ष में अपनी स्मरण-शक्ति का सिका दूसरी स्त्रियों पर बिठा देती हैं। स्त्रियाँ बड़े ध्यान से अपनी माता, भावज, सास, जेठानी आदि द्वारा की जानेवाली रिवाजों को देखती हैं और जब उनके स्वयं करने का अवसर आता है, तब वे उन लोगों के बताये मुक्तये निर्देश-मार्ग से जो भर भी इधर-उधर नहीं होना चाहती।

कुछ पर्व त्योहार ऐसे भी होते हैं, जो परंपरा से घर की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों द्वारा घर की नई पीढ़ी की किमी दूसरी स्त्री को—अधिकतर सास द्वारा पतोहू को अथवा माता द्वारा पुत्री को—दिये जाते हैं। मृत उपवास और कष्ट सहन करनेवाले जितने कठिन कर्त्य हैं, वे सब प्रायः स्त्रियों द्वारा ही किये जाते हैं। रीति-रिवाजों—विशेषतः मृत-उपवासवाले धार्मिक विधि-विधानों—से नारियाँ के इस प्रकार चिपटे रहने के क्या कारण हैं, यह समाजशास्त्र

विहार की महिलाएँ और रीति-रिवाज

श्रीमती गिरिजा वरनवाल, बी० ए०, प्रशिक्षणशास्त्री, पटना

किन्हीं समाज में जो सामाजिक और धार्मिक परंपराएँ प्राचीन काल से चली आती हैं, वे ही उस समाज के रीति-रिवाज का रूप ग्रहण कर लेती हैं। वे रीति रिवाज परिवर्तनशील होते हैं। विभिन्न सामाजिक धार्मिक सुधार-आंदोलनों, ज्ञान विज्ञान के विकास, विभिन्न सभ्यताओं के सघात प्रतिघात आदि से किसी देश की परंपराओं में समयानुसार परिवर्तन होते रहते हैं। भारत में अँगरेजी शिक्षा और सभ्यता के प्रसार होने के कारण देखते-देखते भारतीय रीति रिवाजों में बहुत परिवर्तन उपस्थित हो गया। मुसलमानी शासन-काल के प्रभाव से भी उनमें परिवर्तन हुए थे। वेश भूषा, खान पान, रहन सहन, आचार-विचार आदि में, कुछ रुढ़िवादी व्यक्तियों के विरोधों के बावजूद, पर्याप्त सुधार हो गये हैं।

रीति रिवाज मुख्यतया दो वर्गों में विभक्त किये जा सकते हैं—सामाजिक तथा धार्मिक। सामाजिक रीति रिवाजों के अन्तर्गत वेश भूषा, खान पान और विभिन्न संस्कार आते हैं तथा धार्मिक रीति रिवाजों में देव पूजा, त्योहार, मेला, तीर्थ, धर्म-कर्म, दान-पुण्य, धार्मिक अवधि-व्रत आदि सम्मिलित किये जा सकते हैं।

रीति रिवाजों और विधि विधानों के मार की टोने का श्रेय, कम-से कम हिंदू समाज में, नारियों और पुरोहितों को ही है। पुरुषों को न तो रीति-रिवाज याद रहते हैं और न इनमें उनकी विशेष रुचि रहती है। अवसर आने पर घर की स्त्रियाँ या पुरोहित जैसा कहते हैं, वे आँख मूँदकर बैसा कर देते हैं। इसके विपरीत स्त्रियाँ लगभग सभी सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में इतना महत्त्वपूर्ण हाथ डेंटाती हैं कि यदि वे सहयोग न दें, तो अनेक कार्य अधूरे रह जायें। महिलाएँ स्वमानत रीति रिवाजों में बहुत दिलचस्पी रखती हैं। और, उन महिलाओं की नारी समाज में बड़ी पूछ होती है, जो इस सन्ध में अपनी स्मरण-शक्ति का निष्का दूसरी स्त्रियों पर बिठा देती हैं। स्त्रियाँ बड़े ध्यान से अपनी माता, भावज, सास, जेठानी आदि द्वारा की जानेवाली रिवाजों को देखती हैं और जब उनके स्वयं करने का अवसर आता है, तब वे उन लोगों के बताये सुझाये निर्देश-मार्ग से जो भर भी इधर उधर नहीं होना चाहती।

कुछ पर्व त्योहार ऐसे भी होते हैं, जो परंपरा से घर की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों द्वारा घर की नई पीढ़ी की किन्हीं दूसरी स्त्री को—अधिकतर सास द्वारा पतोहू को अथवा माता द्वारा पुत्री को—दिये जाते हैं। बत उपवास और कष्ट सहन करनेवाले जिन्होंने कठिन पर्व हैं, वे सब प्रायः स्त्रियों द्वारा ही किये जाते हैं। रीति-रिवाजों—विशेषतः बत-उपवासवाले धार्मिक विधि-विधानों—से नारियों के इस प्रकार चिपटे रहने के क्या कारण हैं, यह समाजशास्त्र

श्रीर मनोज्ञान के विश्रामियों के लिए खोज का महत्त्वपूर्ण विषय हो गवता है । मुझे तो यहाँ उन रीति-रिवाजों के विषय में कुछ लिखना है, जिनका सर्वप्रथम बिहार की महिलाओं से है ।

बिहार की महिलाओं की पोशाक मुख्यतः साड़ी और कुर्ती हैं । ग्रामीण स्त्रियाँ साड़ी का आंचल मीठा (आगे) रखती हैं और सिंग डकती हैं या बहुत धूँट बाँटती हैं । यही दम शहर की अनपढ़ और अर्धशिक्षित नारियों में भी प्रचलित है । शहर की शिक्षित नारियाँ और उनके प्रभाव तथा पैशन में आगे हुई अन्य महिलाएँ सीधा पल्ला लेते हुए भी गिर तुला रखती हैं या फिर छुल्टा पल्ला लेकर—साड़ी का आंचल पीठ की ओर फैकर—गिर तुला रखने का तो इनमें आम रिवाज है ही । खुल और कॉलेज में पढ़नेवाली बहुतेरी बड़ी उम्र की लड़कियों में गलियार (या गरारा), कुर्ती और दुपट्टे की पंजाबी पोशाक अधिकाधिक प्रचलित हो रही है । शादी के उपरान्त बिहारी महिलाएँ यह पोशाक नहीं पहनतीं । साड़ी पर से पर्दे के लिए चादर ओढ़ने की प्रथा शहरों से प्रायः छठ-मी गई है, किंतु देहातों में अत्यंत विद्यमान है, यद्यपि अब वहाँ भी चादर गिर से खिन्नकर कंधे पर आ गई है । जाड़े के दिनों में महिलाएँ ऊनी या फाल्तालेन के कपड़े, स्वेटर, चादर आदि पहनती-ओढ़ती हैं । शहरों में कोट पहनने का भी रिवाज है ।

बिहार की मुस्लिम स्त्रियों की वेश भूषा में आधुनिक सम्भवा का बहुत कम सम्मिश्रण ही पाया है । ग्रामीण और निम्नवर्ग की मुस्लिम स्त्रियाँ तो बहुधा हिंदू नारियों की भाँति साड़ी और कुर्ती पहनती हैं, किंतु शहरी और धनी घराने की मुस्लिम नारियों में साड़ी और कुर्ती के साथ-साथ खुल पाजामा (या गरारा), कुर्ती और ओढ़नी का पुराना रिवाज भी प्रचलित है । ये नारियाँ जब बाहर निकलती हैं, कुर्ते के भीतर अपना शर्मा प्रत्यंग ढक लेती हैं । केवल आँखों के सामने जाली बनी होती है, जिससे ये अपना मार्ग देख पाती हैं ।

बिहार में मुस्लिम समाज इतना कट्टर है कि विश्वविद्यालय की छात्राएँ और महिला-प्राध्यापिका भी कुर्ते में आती हैं । बहुत कम ऐसी मुस्लिम नारियाँ होगी, जो कुर्ते का उपयोग न करती हों । हिंदू और मुस्लिम नारियों के विपरीत ईसाई नारियों में पर्दे का पूर्णतः बहिष्कार है । बिहारी ईसाई महिलाओं की पोशाक साड़ी और कुर्ती ही हैं । स्कटलैण्ड पढ़नेवाली ईसाई स्त्रियों की संख्या अत्यंत कम है ।

बिहार के छोटानागपुर और संतालपरगना के पहाड़ी और जंगली अंचलों में रहनेवाली आदिवासी नारियों की पोशाक आदिम अवस्था की है—एक लुगी-जैसी चादर बदन में लपेटकर ऊपर से दूसरी चादर ओढ़ लेना । किंतु, वहाँ भी शहरों के प्रभाव से युवतियों में साड़ी और कुर्ती पहनने की प्रथा चल पड़ी है ।

बिहार की नारियों के पहनावे में आभूषणों का भी बहुत बड़ा महत्त्व है । विवाह में उन्हें समुगल और भायके से गहने मिलते हैं । अर्धमाव न होने पर सिर, बाँह, नाक, कान, गले और पैर में आभूषण पहनने का रिवाज है । शिक्षित स्त्रियाँ नाक और पैर में आभूषण पहनना छोड़ रही हैं ।

विवाह और विशेष उत्सवों पर बिहार की महिलाओं में सभी श्रमों में गहने पहनने की रीति है। किंगान और मजदूर-वर्ग की स्त्रियाँ चाँदी के ही आभूषण पहनती हैं।

मुस्लिम स्त्रियाँ भी आभूषण की शौकीन होती हैं। ईसाई स्त्रियाँ गहने कम पहनती हैं—कान और गले में एकाध आभूषण डाल लेती हैं। बिहार की आदिवासी स्त्रियाँ भी चाँदी और रूपा के गहने पहनती हैं, किंतु अपने को सजाने में वे फूलों का दूर व्यवहार करती हैं।

आधुनिक फैशन के अनुसार कुछ स्त्रियाँ रुज़ और लिपस्टिक का भी व्यवहार करती हैं। बिहार की मुहागिन स्त्रियाँ माँग में सिंदूर अवश्य लगाती हैं। विवाह, तीज, छठ आदि के विशेष अवसरों पर वे नाक के अग्रभाग से माँग तक मिंदू लगाती हैं। सधवा स्त्रियाँ सुबह उठने के बाद स्नान करके माँग भरकर—माँग में मिंदू लगाकर—ही जलपान या भोजन करती हैं। कोई गधवा स्त्री अगर किसी के घर घूमने और मिलाने जाती है, तो उसका सम्मान भले ही नाश्ते या चाय पान से न किया जाय, किंतु किसी गधवा या कुमारी के द्वारा उसका माँग भरना आवश्यक है।

कृषि-वर्ग की दृष्टि से बिहार एक घनी प्रदेश है। यहाँ प्रायः सभी अनाजों की खेती होती है; किंतु धान अधिक पैदा होने के कारण यहाँ के लोग चावल अधिक खाते हैं। बिहार की स्त्रियों का मुख्य काम राना पकाना और घर की देख-भाल करना है, अतः स्नान-पान में विशेष रुचि रखती हैं। तीज-सोहार आदि के विशेष अवसरों पर वे विशेष प्रकार के पसाल स्वयं पकाती हैं। चोरे में जूठ-निजूठ, कच्चा-पक्का, छूआछूत आदि नियमों के पालन में अब भी कठोरता बरती जाती है, किंतु पहले के समान कट्टरता नहीं है। शहरों में तो इसके नियम अत्यंत ढीले पड़ गये हैं। स्त्रियाँ बिना स्नान किये भोजन पकाती हैं और पति को दस्तर तथा बच्चों की स्कूल भेजकर निश्चिन्तता पूर्वक घर और कपड़ों की सफाई करने के बाद स्नान करती हैं। मर्द और बच्चे कपड़े और जूते पहने भोजन कर लेते हैं।

बिहारी महिलाएँ शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी। बिहार की मुस्लिम और ईसाई महिलाएँ मुख्यतः मांसाहारी हैं। यहाँ की आदिवासी महिलाओं का मुख्य भोजन हैंडिया (कोदों के चावल से तैयार की गई एक प्रकार की शराब), मात, मांस आदि हैं। कभी-कभी सब्जी, विशेषतः आलू खा लेती हैं। दाल खाने की प्रथा इन लोगों में लगभग नहीं है।

पुनोत्पत्ति पर बिहार की नारियाँ रूढ़ खूशियों मनाती हैं। जिस दिन बच्चे का जन्म होता है, उस दिन से छठी या नवही (छह या बारह दिन) तक—जिस दिन सूतिका-गृह में जच्चा बच्चा को निकालकर स्नान कराया जाता है और इस प्रकार शुद्ध होकर शिशु की माँ छठी पूजती है—पुत्र-जन्म के गीत (सोहर) रोज रात में गाती हैं। ढोले-मुहल्ले की स्त्रियाँ भी इसमें सम्मिलित होती हैं। इसी प्रकार मुडन, यशोपवीत, विवाह आदि के लिए भी विशेष गीत होते हैं और वे भी सामूहिक रूप में गाये जाते हैं। इन सभी अवसरों पर कई दिन तक गीत गाये जाते हैं।

बिहारी महिलाओं के पास लोक गीतों का अत्युच्च भाँटा होता है। विभिन्न देवी-देवताओं—शिव, राम, कृष्ण, दुर्गा, शीतला आदि के गीत और विभिन्न मृत्यों के गीत—कनकी, चैती, चौगागा, बारहमासा आदि तथा विभिन्न त्योहारों—जीवपुत्रिका (जितिया), तीज, परमा, छठ, माँवा-चकवा आदि के गीत व गूँथ गाती हैं। विभिन्न अवसरों—धान रोपने, फल पोने या काटने, दीवार धोने, छत पीटने आदि तथा चढ़ी पीमने समय के गीत, गंगा-नहाने का गीत, और न जाने कितने प्रकार के दूसरे गीत भी ये सम्मिलित स्वर से गाती हैं। कितनी ही वृद्धियों को असंख्य गीत याद रहते हैं। वृद्धी रिषियाँ प्रभाती और भजन भी रच गाती हैं। नाच की प्रथा धोबी, चमार, बहार, अहीर आदि जातियों की स्त्रियों में ही पाई जाती है—त्योहार, विवाह, आदि आनन्द के अवसरों पर उनके स्त्री पुरुष के जोड़े भी नृत्य करते हैं।

बिहार में गाधारणतः सभी हिन्दू और मुस्लिम स्त्रियों के लिए विवाह करना आवश्यक है। लड़की में बौद्ध पराधी रहने अथवा आर्थिक कठिनाइयों से ही लड़कियों की शादी सकती है। आजकल कुछ पढ़ी लिखी नारियों में भी अविवाहित रहने का विवाज मन्द रहा है। ईसाई स्त्रियों में अविवाहित रहने का विवाज और भी अधिक है।

बिहार के हिन्दू समाज में तिलक-वहेज की जबरदस्त प्रथा है, जो आज की भौतिक-वादी गम्यता से शीघ्रता से पौलसी जा रही है। गाधारणतः बिहार की महिलाओं का विवाह चौदह वर्ष से बारह वर्ष की उम्र तक हो जाता है। यो निम्न जातियों में तो सात-आठ वर्ष की बच्ची का भी विवाह कर दिया जाता है। विवाह के बाद लड़की मसुराल जाती है, किन्तु वहाँ अपने परिवार के सदस्यों मुख्यतः सास, ननद, जेठानी आदि—से सर्वधर्म-विवाह करना उत्पन्न लिए कठिन हो जाता है। हमारा सामाजिक संगठन और हमारी सामाजिक प्रथाएँ ही कुछ इस प्रकार की हैं कि साम और बहू में प्रायः सुदूर संबंध स्थापित नहीं हो पाता। यदि सभी अपने अपने अधिकार और कर्त्तव्य की मर्यादा समझें, तो लड़ाई-फगड़े की बात ही न उठे। किन्तु साम-ननदों द्वारा सताई हुई अनपढ़ स्त्रियाँ जब स्वयं सात बनती हैं, तब चतुर्वृद्धि व्याज-सहित सब कुछ अपनी बहू से बसूलती हैं। आजकल बहुत कम ही ऐसे परिवार होंगे, जहाँ माम-बहू में माँ-बेटी-सा प्रेम हो। आधुनिक शिक्षित युवक, जो घर से दूर नौकरी करते हैं, विवाह होते ही अपनी बहू की साथ ले जाते हैं। अतः, उनके घर में इस प्रकार की समस्या का सामना बहुओं को नहीं करना पड़ता। मुस्लिम और ईसाई परिवारों में स्त्रियों के अधिकारों को उतना नहीं कुचला गया है; इसलिए उनके घरों में सास बहू का सनातन झगड़ा नहीं चलता।

त्योहार और उत्सव प्रायः प्राचीन घटना या महापुरुष के स्मारक होते हैं। राम-नरसी, कृष्णजन्माष्टमी, दशहरा आदि पर्व महापुरुषों और उनके जीवन के प्रति भारतीय जनता के पूज्य भावों को व्यक्त करते हैं। अत धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। इहलोक और परलोक के कल्याण की कामना से जन किये जाते हैं। सपवाव, हवन, यज्ञ, पूजापाठ, दान-दक्षिणा

आदि इसके अंग हैं। कुछ उत्तम तो मत भी होते हैं; जैसे कृष्णजन्माष्टमी, महाशिवरात्रि आदि। विजयादशमी केवल उत्सव है। प्रतीत्यमा में स्त्रियों के लिए विवाह विधि विधान है और वे खुचकर उसमें भाग लेती हैं।

बिहार में होनेवाले कुछ प्रतीत्यमा के नाम इस प्रकार हैं—हरितालिका, गणेशचतुर्थी, करवा चौथ, कृष्णजन्माष्टमी, रामनवमी, गंगा दशहरा, वट-सावित्री, अनन्त-चतुर्दशी, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, सरस्वतीपूजा या वसवपंचमी, लक्ष्मीपूजा या दीपावली, दुर्गापूजा या नवरात्र, मकरसन्क्रान्ति, भैयादूज, रक्षापंचम, होली, जीवत्पुत्रिका, छठ, परही, गार्वा-चवथवा आदि। कुछ मत पति के लिए, कुछ पुत्र के लिए और कुछ भाई के लिए हैं।

बिहारी महिलाएँ जिस मत की जैसी विधि दे, लग्न मत को वैसे ही करती हैं। किंतु कुछ बातें प्रतीत्यमा में ऐसी हैं, जो हमारी असावधानी और मूर्खता के कारण उनके चर्द्दश्य को पूरी तरह समझ नहीं होने देती, इसलिए सुधार की आवश्यकता है।

पहली बात तो यह कि इस युग में स्वास्थ्य की दृष्टि से निजल उपवास कभी न करना चाहिए। दूसरी बात यह कि निजल मतों (तीज, छठ, जीवत्पुत्रिका, करवा चौथ आदि) के एक दिन पहले नारियाँ रात में बारह बजे के बाद तुरन्त मेवे-मिष्ठान्न पक्वान्न आदि खा लेती हैं, जिससे दूसरे दिन भूख न लगे किंतु यह उचित नहीं है। तब मत का महत्त्व ही क्या रहा? मत के पहले दिन हल्का भोजन करना चाहिए। मत के दिन कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, जिससे शोध उत्पन्न हो। प्रसन्न चित्त से रहकर मत के विधानों को पूरा करना चाहिए।

बिहार की हिंदू नारियों में न जाने कितने देवी-देवताओं की पूजने का रिवाज है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार का अपना देवता भी होता है। यों तो प्रायः प्रत्येक मास की पूर्णिमा का भी अपना अपना महत्त्व है। श्रावणीपूर्णिमा, शरत्पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। शरत्पूर्णिमा की मिथिला में 'कोजाग्रार' नामक महोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसमें स्त्रियों का योगदान बड़े महत्त्व का होता है। कुछ महिलाएँ पूजा-पाठ के रूप में ही गमायख, महाभारत, भागवत, सुखसागर, प्रेमसागर आदि धर्मग्रन्थों में से किसी का रोज पाठ करती हैं। पुण्यप्राप्ति के लिए माघ, वैशाख और कार्तिक में गंगा स्नान भी करती हैं। चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण, मकरसन्क्रान्ति कुम्भ आदि में मुँड बाँधकर गंगा स्नान करने जाती हैं। वे बहुधा टोली बनाकर काशी, प्रयाग, मथुरा, वृन्दावन, श्रवोष्वा आदि तीर्थ स्थानों को भी जाती हैं।

बिहार की नारियों में कुछ अध्यावश्याम भी हैं। वे देवी देवताओं के सामने अपने मनोरथ की मफलता के लिए मनौती मानती हैं और मनस्कामना पूरी होने पर मन्त्रों को धूमधाम से पूरा करती हैं। छठ आदि पर्व भी प्रायः मनौती मानकर किये जाते हैं।

बिहारी महिलाओं का मांड-झूँक पर भी विश्वास है। गाँवों की अथवा स्त्रियों में कई तरह के टोटके करने का रिवाज भी है। चैत्रक को वे धार्मिक दृष्टि से देखती हैं।

वैशानिक दृष्टि से जो उपचार बताये गये, उनमें धार्मिक रंग चढ़ गया। चेचक का टीका लगाने के बाद भी छियाँ नवें दिन शीतला-माता की पूजा करती हैं।

किंतु, इस प्रकार के धार्मिक अंधविश्वास शिक्षिता छियाँ में कम हो रहे हैं। शिक्षा ही यह साधन है, जिसके द्वारा विहारी महिलाओं के रीति-रिवाजों में घुमी हुई अंधाधुनीय रुढ़ियों को दूर करने का उपाय किया जा सकता है।

••

गांधीजी और नारी-प्रगति

प्रोफेसर जगन्नाथप्रसाद मिश्र, एम्. ए.; एम्. एल्. सी., सहैरियासराय (दरभंगा)

I am firmly of opinion that india's salvation depends on the sacrifice and enlightenment of her women—मेरा यह दृढ़ विचार है कि भारत का उद्धार हमकी नारियों के त्याग एवं ज्ञानालोक पर निर्भर करता है। —महात्मा गांधी

गांधीजी एक ओर यदि यह चाहते थे कि भारत की नारियाँ अंधविश्वास, घुसस्कार, अशिक्षा एवं अज्ञान के मोह से मुक्त होकर समाज एवं राष्ट्र के कर्मक्षेत्र में अपना उचित स्थान ग्रहण करें, तो दूसरी ओर उनका यह भी विचार था कि नारी में स्नेह, दया, ममता, त्याग, तितिक्षा आदि जो महज गुण हैं, उनका बे परित्याग न करें।

मूलतः पुरुष और नारी के एक होने पर भी गांधीजी यह मानते थे कि ब्राह्मण में दोनों के कर्तव्य भिन्न हैं। मानवत्व के कर्तव्य पालन के लिए जो गुण अपेक्षित हैं, उनका पुरुष में होना आवश्यक नहीं है।

स्थूल रूप से दोनों के कर्तव्यों का संलेख गांधीजी ने अपने 'हरिजन' पत्र में इस प्रकार किया था—नारी अनिवार्य रूप से गृहस्वामिनी है। पुरुष रोटी कमानेवाला है। नारी का काम है उस रोटी को रखना और उसे बाँटना। उसे अवेक्षक (care taker) की जो सहा की गई है, वह यथार्थ है। जाति के शिशुओं का लालन-पालन करना उसका विशिष्ट एवं अनन्य जन्मसिद्ध अधिकार है। बिना उसके अवेक्षण के जाति का अक्षय ही नाश हो जायगा।'

इस प्रकार, नारी का कर्मक्षेत्र चाहे जो भी हो, उसके जीवन का केन्द्रबिन्दु यह परिवार ही होना चाहिए। नारी-जाति स्वभावतः स्नेहशील एवं शान्तिमयी होती है। अपनी अन्तर्निहित शक्तियों को सहज भाव से उद्बुद्ध करके यदि नारियाँ स्वधर्मनिष्ठ हो जायें, तो उनके द्वारा सम्पूर्ण मानव जाति का कल्याण-साधन हो सकता है। वास्तव जगत् में जो नारी शक्ति पुरुष को परिचालित करती है, वह यदि विषयगामिनी हो जाय, तो इसका परिणाम दोनों के लिए अमंगलजनक सिद्ध हो सकता है। १

गांधीजी के शब्दों में नर और नारी दोनों के लिए यह हीनताव्यञ्जक है कि नारियों को घर के काम काज छोड़कर सग घर की रक्षा के हेतु बंदूक धारण करने को कहा जाय। इसका अर्थ होगा बरंरता की ओर लौट चलना। अपने गृह को सुव्यवस्थित रूप से रखने में उतनी ही बहादुरी है, जितनी घाह्य आक्रमण से उसकी रक्षा करने में।

हिंसा, द्वेष एवं शीतयुद्ध की सत्तेजना एवं विभीषिका से पूर्ण समस्त विश्व की दृष्टि आज एशिया महादेश के ऊपर लगी हुई है। इस महादेश में ही आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व मानव मैत्री एवं कष्टता की वाणी उद्घोषित हुई थी। मानवात्मा की एकता, समत्व बुद्धि, ज्ञान और अभेद दर्शन के तत्त्व को परममत्स्य के रूप में ग्रहण करनेवाले वेदान्त, उपनिषद् और गीता जैसे दिव्य ग्रन्थ भारत में ही रचित हुए थे। भारत एक बार फिर इस पृथिवी के ऊपर शान्ति की दीप वस्तिका हाथ में लेकर साम्य, प्रेम एवं मैत्री की विर प्रतिष्ठा करने में समर्थ होगा।

यह कोरी कवि कल्पना अथवा भावुकों का स्वप्न-भास नहीं है, बल्कि सत्कार के कितने ही मनीषी अपने मन में इस विश्वास का पोषण कर रहे हैं।

भारतीय मातृ जाति के आदर्श हैं सीता, सावित्री, शैव्या और दमयन्ती। सेवा एवं त्याग के द्वारा इन्होंने अपने जीवन को महिमोज्ज्वल बनाया था। भारतीय मातृ जाति की नाधना यदि त्याग के पथ को छोड़कर भोग के पथ पर चलेगी, माता का जीवन यदि त्यागमय न होकर भोगसर्वस्व बन जायगा, तो इससे समाज का अधःपतन हुए बिना नहीं रह सकता। आत्मसुखपरायणा, भोगसर्वस्वा जननी की सन्तान अपने जीवन में किसी महत्तर आदर्श की अनुप्रेरणा नहीं प्राप्त कर सकती।

पिता की अपेक्षा माता का प्रभाव ही सन्तान के ऊपर अधिक पड़ता है। किसी माता में यदि चरित्र का महत्त्व नहीं होगा, उदारता नहीं होगी, उच्च जीवनादर्श नहीं होगा, तो उसकी सन्तान में ऐसे गुणों का समावेश कठिनता से होगा, जिनसे उसका जीवन महत् एवं उदार बने।

महात्मा गांधी ने नारी-जीवन की प्रायः सभी समस्याओं पर अपने सुचिन्तित विचार व्यक्त किये हैं। नारी-जीवन में स्वतन्त्रता के लिए कहाँतक स्थान हो सकता है, उसकी शिक्षा दीक्षा किस रूप में होनी चाहिए, वैवाहिक जीवन का आदर्श बाल-विवाह, दहेज प्रथा, विनाह और प्रेम, विवाह विच्छेद, विधवा विवाह, सह शिक्षा, पर्दा प्रथा, कृत्रिम उपायों द्वारा सन्तति-निरोध इत्यादि विषयों पर गांधीजी के जो अभिमत हैं, वे एक ओर यदि भारतीय नारी के परंपरागत आदर्श पर आधारित हैं, तो दूसरी ओर उनमें युग धर्म की भी अवहेलना नहीं की गई है।

पर्दा-प्रथा को ही लीजिए। गांधीजी किसी भी रूप में समर्थक नहीं थे। विवाह की पवित्रता एवं नारी के सतीत्व की महिमा को सब प्रकार से स्वीकार करते हुए भी उनका विचार था कि नारी के सतीत्व की रक्षा पदों की चहारदिवारी के अन्दर नहीं हो सकती।

इसका विकास उनके (नारी के) अंदर में होना चाहिये और इसका महत्त्व इसी में है कि यह मार्गदर्शक प्रयोग का प्रतिक्रिया कर गये। मनीष्य ऐसी बातें नहीं है कि उसे ज़रूर में शारीरिक किया जाय, इसके लिए बहुत प्रयास होना चाहिए। नारी की शिष्टता या नियमन पुनर् करे, यह उसका अनुचित अधिकार का दावा करना है। गांधीजी एहसास के दर्दों की ही वास्तविक दर्श मानते थे।

बिहार में जिस समय पदार्थ प्रथा के विरुद्ध प्रथम आन्दोलन आरम्भ किया गया था, गांधीजी ने उसका पूर्ण समर्थन किया था। उन्होंने अपने मनीषा समन्तान गौरी की पदार्थ-प्रथा-विरोधी आन्दोलन का परिपालन करने के लिए बिहार भेजा था। बिहार के नेताओं को उन्होंने आश्वस्त किया था कि वे अपने घरों की महिलाओं को पदों में बाहर निकालकर इस आन्दोलन को आगे बढ़ाएँ। उन्होंने स्वयं इस विषय पर कई लेख लिखे और आन्दोलन में सक्रिय भाग लेनेवाली महिलाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया। उनके प्रोत्साहन के फलस्वरूप बिहार की महिलाओं को नैतिक दल प्राप्त हुआ और इस प्रथा की जो सम्माननीयता थी, वह बहुत अंशों में शिथिल हो गई।

बिहार के प्रायः प्रत्येक जिले में पदार्थ प्रथा के विरुद्ध गार्जनिंग समितियों का आयोजन किया गया, जिनमें मुन्सिप पार्षदों की महिलाओं ने भाग लिया। यह बिहार के सामाजिक जीवन में बहुत बड़ी क्रान्ति थी, जिसका प्रभाव आगे चलकर समाज के अन्य क्षेत्रों पर भी व्यापक रूप में पड़ा। गार्जनिंग जीवन में नारियों का प्रवेश होने लगा और स्त्री-शिक्षा का विस्तार हुआ। प्रमत्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करनेवाली छात्राओं की संख्या में वृद्धि होने लगी और नारी का कर्म-जीवन, जो अतक यह परियाय तक ही सीमित था, अब अन्य क्षेत्रों में भी अपना वस्तु-रूप प्रदर्शित करने लगा।

राष्ट्र एवं समाज के गार्जनिंग क्षेत्र में सेवा करने का अधिकार नारी एवं पुरुष को एक समान है, इस बात को मानते हुए गांधीजी ने अपने सभी आन्दोलनों में सक्रिय भाग लेने के लिए नारियों का भी आह्वान किया। उनके इस आह्वान पर उदात्तचित्त एवं अहंशक्तिन सभी वर्ग की स्त्रियों ने स्वाधीनता आन्दोलन में तथा अन्य रचनात्मक कार्यों में योगदान किया। कितनी ही नारियाँ जेल गईं तथा पुलिस के हाथों अदमान एवं वशगुण सही। रचनात्मक कार्य—विशेष कर चर्खा और खादी के प्रचार—में तो नारियों का ही प्रमुख भाग रहा और चर्खे के द्वारा गांधीजी का संदेश बिहार के सुदूर गाँवों में भी घर-घर पहुँच गया। जिन स्त्रियों ने कभी किसी राष्ट्रीय नेता का नाम तक नहीं सुना था, जो राष्ट्रीय विषयों से सर्वथा अनभिज्ञ थीं, जिनमें देश-प्रेम और राष्ट्रीयता एवं सामाजिक चेतना का लेश भी नहीं था, उनकी अज्ञानता भी गांधीजी के नाम बार-बार सुने जाने लगे और उनमें भी एक नई चेतना जागरित होने लगी।

गांधीजी अपने दोरे के सिलसिले में बार-बार बिहार आये। भारत में उनका मार्गजनिंग जीवन का आरम्भ बिहार के ही चंपारन जिले में निलहे साहबों के अत्याचार के कारण

हुआ। उस समय से ही विहार की स्त्रियों में भी नर जागरण का उदय हुआ और उन्होंने अपने जीवन में नारी स्पन्दन का अनुभव किया। इसके बाद जब असहयोग आन्दोलन की दुन्दुभि वज्री और देश में चतुर्दिक् आशा एवं उमंग की एक लहर पेलने लगी, तब स्त्री एवं पुरुष दोनों ने समान रूप से उसके प्रभाव का अनुभव किया। जिन नारियों ने आन्दोलन में स्वयं सक्रिय भाग नहीं लिया, उन्होंने भी स्वच्छा से अपने पति पुत्र या अन्य आत्मीय जनों को उत्साह प्रदान किया—अपने स्नेह के कारागार में उन्हें आबद्ध नहीं किया और न उनके मार्ग में रोड़े छटकाये। इस प्रकार के अनेक दृष्टांत हैं कि ऐसे अवसरों पर माताओं एवं पत्नियों ने बड़े धैर्य एवं सत्ताहम से काम लिया। यदि इन महीयमी त्यागमयी महिलाओं का नैतिक समर्पण पुत्रों एवं पतियों को प्राप्त नहीं होता, यदि वे अपने मोह-पाश में उन्हें बाँध रखने का प्रयत्न करतीं, तो सभ्य था कि उनमें कितनों का ही मनोबल क्षीण पड़ जाता। इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि भारतीय नारी-जीवन में आज जो कुछ प्रगति देखी जाती है, बहुत अंशों में समका श्रेय गांधीजी को है।

आज नारी प्रगति की चर्चा सर्वत्र हो रही है, किन्तु इसका यथार्थ स्वरूप क्या है और क्या होना चाहिए, इस बात पर बहुत थोड़े लोग विचार करते हैं। प्रति वर्ष विश्व विद्यालयों की विभिन्न परीक्षाओं में अधिकाधिक सख्या में छात्राएँ उत्तीर्ण होने लगी हैं। महिला महाविद्यालयों की सख्या में भी वृद्धि हो रही है। शिक्षण कार्य में महिलाएँ अधिक सख्या में नियुक्त होने लगी हैं। विधान मण्डल में महिला समाज को पर्याप्त सख्या में प्रतिनिधित्व मिलने लगा है। राजनीतिक एवं सामाजिक समा समितियों में भी महिलाओं का स्थान नगण्य नहीं कहा जा सकता। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के फलस्वरूप कुछ महिलाओं को अधीनार्जन करने का ज्ञा सुयोग मिला है। समस्त प्रवृत्ति ही उनकी गृहस्थी की आर्थिक कठिनाइयों कुछ अंशों में कम हुई हैं, उनकी आर्थिक परवशता भी दूर हुई है और उनमें स्वाभिमान का भाव जागरित हुआ है। भविष्य में संभव है कि और भी बहुत सी महिलाएँ जीविकार्जन के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने लग जायें।

किन्तु, नारी का जो सर्वप्रधान कर्तव्य है—सुमाता बनकर गन्तान-पालन करना और सुग्रहिणी बनकर परिवार में सुख शान्ति एवं धी का सर्वर्धन करना, उसका पालन यदि सम्पूर्ण रीति से नहीं हुआ, तो अवश्य ही हमें विचार करना होगा कि जो शिक्षा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में लड़कियों को मिल रही है, उसे हम सच्चे अर्थ में सफल कह सकते हैं या नहीं। आर्थिक दबाव के कारण भले ही कुछ स्त्रियों को बाह्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए बिबश होना पड़े, किन्तु उनका वास्तविक कर्म क्षेत्र गृह परिवार ही होना चाहिए, जहाँ रहकर वे अपनी गन्तान को मनुष्य बना सकती हैं, जिससे अच्छे नागरिक के रूप में राष्ट्र एवं समाज के प्रति वे अपने कर्तव्य का पालन कर सकें।

शिक्षिता महिलाएँ सारा दिन बाह्य कर्मक्षेत्र में व्यतीत करके सध्या समय रुद्ध मन एवं मलान्त देह लेकर घर लौटें, तो वे किस प्रकार गृह की सुव्यवस्था एवं शान्ति को कायम

रस सकती हैं और सन्तान के प्रति स्नेह-प्रदर्शन तथा उनकी देवमाल बनने का उन्हें अवसर ही यहाँ मिलेगा, इसलिए गृह-परिवार की ठपेत्ता बरके सारा समय बाह्य कर्मक्षेत्र में ही लगाना उचित नहीं कहा जा सकता ।

नारी सुमाता बनकर अपनी सन्तान के लिए त्याग एवं कष्ट सहन करती है । प्रगल्भ-बीड़ा उसे सहन करनी पड़ती है । गर्भ में नौ महीने तक वह भ्रूण का पालन करती है । सृष्टि के आनन्द में अपने मारे कष्टों को वह भूल जाती है । शिशु के लालन-पालन में उसे जो दुःख भेलना पड़ता है, उसकी वह परवाह नहीं करती । सन्तान के प्रति उसका जो वह निःस्वार्थ प्रेम है, वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है । गांधीजी नारी के इस प्रेम को ही नारी मानव जाति के प्रति स्थानान्तरित करना चाहते थे । वह चाहते थे कि नारी इस बात को भूल जाय कि वह पुरुष की कामवागमना की पूर्ति की यन्त्र है । ऐसा करने से ही वह उनकी माता, निर्माता एवं मौन नेता के रूप में पुरुष के पार्श्व में अपना गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करेगी : *Let her forget that she ever was or can be the object of man's best And she will occupy her proud position by the side of man as his mother, maker and silent leader*

संसार के राष्ट्रीय म आज युद्ध का आतक छाया हुआ है । शान्ति रूपी अमृत के लिए लोग पिपासित हो रहे हैं । उनकी इस पिपासा को शान्त करने की कला नारी ही जानती है । अहिंसा का अर्थ होता है असीम प्रेम और इस असीम प्रेम का अर्थ होता है कष्ट सहन की असीम क्षमता । मातृ-जाति से बढ़कर और कौन इस क्षमता को प्रचुरतम मात्रा में प्रदर्शित कर सकता है ?

व्यक्ति एवं राष्ट्र के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गांधीजी सत्य एवं अहिंसा का सार्थक प्रयोग करना चाहते थे । इसके लिए वे इस आशा को अपनी छाती से चिपकाये रहे कि सत्य एवं अहिंसा को वास्तव जीवन में सार्थक कर दिखाने में नारी असन्दिग्ध रूप में नेतृत्व ग्रहण करेगी और इस प्रकार मानवीय विकास में अपना स्थान प्राप्त करके वह अपनी हीन भावना का परित्याग कर देगी *I have hugged the hope that in this woman will the unquestioned leader and, having thus found her place in human evolution, she will shed her inferiority complex*

नारी, पुरुष की दासी नहीं, अर्धाङ्गिणी एवं जीवनसंगिनी है । पुरुष के समान ही उसे भी व्यक्तित्व विकास का पूर्ण सुयोग मिलना चाहिए । वह स्वामिमानीनी बनकर समाज में अपना समुचित स्थान ग्रहण करे । किन्तु, नर नारी के यौन सम्बन्ध पर पश्चिम से जो नई-नई माधुराएँ साहित्य और सिनेमा के माध्यम से इस देश में फैल रही हैं, उनकी वह अधानुगामीनी न बने । विलास-व्यसन एवं मोग-लालसा की वृत्ति के लिए अर्थोपार्जन करना, साज-सिंहार में अव्यय करना, रूप-मौदर्य का प्रदर्शन करना इस देश

की नारियों को शोभा नहीं देता। कारण, यहाँ नारी जीवन का आदर्श अति उच्च एवं महान् रहा है। यहाँ की नारियों ने केवल गृहकर्म एवं स्वजन-परिजन की सेवा-शुश्रूषा में ही अपनी कुशलता का परिचय नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने विद्या, परिश्रम, साहस एवं शौर्य के क्षेत्र में भी अपनी कीर्ति-ध्वजा फहराई है। जीवन में सब कुछ यौन आवेग द्वारा निर्धारित एवं नियमित होता है—आधुनिक काल की इस शिक्षा को मानने से उसे दृढ़तापूर्वक अस्वीकार कर देना चाहिए : *She must resolutely refuse to believe in the modern teaching that everything is determined and regulated by the sex impulse.*

जीवन में यदि काम वासना के लिए स्थान है, तो उससे भी बढ़कर महत्त्वपूर्ण स्थान आत्मत्याग, सेवा, उदारता एवं परबुद्धकातरता का है। आत्मकेन्द्रिक बनकर स्वार्थपरायण, भोगसर्वस्व जीवन व्यतीत करने में कदापि सुख नहीं है। गृह-परिवार के शान्त, स्नेहपूर्ण वातावरण में जो सतोष एवं आत्मतृप्ति है, वह बाह्य जीवन के तुमुल कोलाहल में नहीं। अमेरिका जैसे समृद्ध देश की नारियों के मन में भी आज भोगसर्वस्व जीवन के प्रति प्रतिक्रिया होने लगी है। ये भी सुख, शान्ति एवं सतोष की खोज में गृह-परिवार का आश्रय लेने लगी हैं।

भोग विलास, अभाव एवं तृष्णा की कोई सीमा नहीं। कुछ भोग लालसा चरितार्थ करने के मोह में यदि नारी अपने स्वाभाविक कर्मक्षेत्र को छोड़कर बाह्य कर्मक्षेत्र को ही अपने लिए उद्युक्त स्थान समझने का आग्रह दिखाये, तो समाज-कल्याण की दृष्टि से यह शुभ लक्षण नहीं कहा जा सकता। भारत की नारियाँ अबला नहीं, देवी और शक्ति हैं। शतान्दियों से इस देश में नारियों की जो गौरवपूर्ण परंपरा चली आ रही है, उसकी उन्हें रक्षा करनी है। माननीय डॉक्टर राधाकृष्णन् के शब्दों में नारियाँ 'भारतीय संस्कृति की अभिरक्षिका' (Custodians of India's Culture) हैं। पुरुषों की अपेक्षा उनमें आत्मबल एवं नैतिक शक्ति अधिक है। शतान्दियों से जो नारियाँ दाम्पत्य के बन्धन में आबद्ध थीं, उनके लिए एक नवयुग का आविर्भाव हुआ है। अपने त्याग, सयम एवं अनुशासन के द्वारा ये मनुष्य के जीवन-स्तर को ऊँचा कर समाज एवं राष्ट्र का अशेष कल्याण कर सकती हैं।

स्वा प्रभुति चरित्र च कुलमारमानमेव च ।

एव च धर्मं प्रयत्नेन जाया रक्षन् हि रक्षति ॥

—मनु० ६।७

[अर्थात्, जो पुत्र यत्नपूर्वक अपनी पत्नी को रक्षा करता है, वही अपनी सन्तति, चरित्र, पुत्र तथा अपने धर्म को रक्षा करता है ।]

बिहार की महिलाओं का पारिवारिक जीवन

श्रीपरमानन्द पाण्डेय, एम्. ए., बी. एल्.; बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना

मनु ने कहा है—यत्र नार्यंभु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता । जहाँ, जिस परिवार में, नारी की पूजा होती है—नारी को समुचित आदर मिलता है, वहाँ देवता रमते हैं—धाम करते हैं ।

अन्य मनीषियों ने भी नारी की पूजनीय माना है । भारतीय संस्कृति में नारी 'देवी' कहकर सम्बोधित की गई है । आज पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से भले ही नारियों को श्रीमती प्रसाद, श्रीमती मिह, श्रीमती शर्मा आदि जो कुछ कहा जाय, लेकिन उनकी भारतीय उपाधि 'देवी' ही है । आज ऐसा भी देखा जाता है कि स्त्री का अपना नाम छुम हो जाता है और पति के नाम के साथ श्रीमती जोड़कर लोग काम चला लेते हैं । श्रीमती सीता देवी न कहकर श्रीमती सीता प्रसाद या श्रीमती रामप्रसाद ही कहना आधुनिक सभ्यता का लक्षण माना जाता है । नारियाँ और स्थानों में तो समानता तथा स्वतंत्रता के नारे लगाती हैं, परन्तु अपने नाम की न जाने क्यों घपानी में नमक की तरह पुरुषों के नाम में छुल मिल जाने देना पसन्द करती हैं । यह एक विचित्र बात है !

आज की नारियाँ देवी न रहकर माननी होना चाहती हैं । मैं समझता हूँ कि ऋषियों ने नारी की सहज स्वाभाविक स्नेहशीलता, सेवापरायणता, दयालुता, मधुरता, मायुक्तता, मुन्दरता आदि गुणों को देखकर ही उसे देवी के परम पावन पद पर प्रार्थित किया था । नारियों के उपर्युक्त गुणों के कारण ही ऋषियों ने उनकी लौकिक उपयोगिता और महत्ता समझकर उनके लिए कुछ सीमाएँ निर्धारित कर दी थीं, जिनके अन्दर ही उनके नारीत्व (देवीत्व) का चरम विकास हो सके । तत्कालीन परिस्थितियों और सामाजिक व्यवस्थाओं में नारियाँ उन्हीं निर्धारित मर्यादाओं की परिधि में रहकर सुशोभित होती थीं । परिवार के बाहर भी उनकी सत्ता-महत्ता थी, किन्तु यह और परिवार में तो उनका एकाधिपत्य था—एकच्छत्र राज्य था । अतः, जो वस्तु जितनी ही अमूल्य होती है, उसकी रक्षा उतनी ही सत्परता और सावधानता से की जाती है । नारी की रक्षा का विधान भी, उनके जीवन-भर के लिए, प्राचीन ग्रंथों में मिलता है । इसी उद्देश्य से मनु ने कहा है—

पिता रक्षति कौमारो भर्ता रक्षति यौवने ।

रक्षन्ति स्थविरो पुत्रा न स्त्री स्वतन्त्र्यमहन्ति ॥

यहाँ सरक्षण में रहने का कोई दूसरा भाव नहीं है, पराधीनता का संकेत भी नहीं है । यहाँ सिर्फ रक्षा की बात है । जैसे राज्यपाल आदि स्वतंत्र हैं, फिर भी उनके अग्ररक्षक आदि रहते हैं । यहाँ नारी की पराधीनता की घोषणा समझना अनुचित है । यहाँ उनके प्रति पुरुषों

के कर्त्तव्य पालन में सदा सजग रहने मात्र का विधान है। यहाँ संरक्षण का अर्थ यत्पूर्वक बन्धन कदापि नहीं। मनु की उपयुक्त पत्नियाँ नारी की गुलामी की जर्जर नहीं हैं, अपितु प्रेम, प्रतिष्ठा और आदर की जयमाला हैं।

वेद में भी विनाहोपरान्त बधू को आशीर्वाद दिया गया है—

सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञी श्वश्र्वां भव।

ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी आर्धदेवेषु॥

—ऋ० १०।८५।४४

यह, घर में सास, ससुर, ननद, देवर आदि की सम्राज्ञी बनने का आशीर्वाद है। परिवार में स्त्री के उत्तरदायित्वपूर्ण अधिकार की एक महत्वपूर्ण घोषणा है यह। प्राचीन भारतीय वाङ्मय में सर्वत्र भार्या ही गृहस्थी का मूलधार है। स्त्री के बिना परिवार का अस्तित्व ही नहीं है। सामाजिक और पारिवारिक सुख समृद्धि की आधार-शिला स्त्री ही है। स्कन्दपुराण में कहा गया है—

भार्या मूल गृहस्थस्य भार्या मूल सुखस्य च।

भार्या धर्मकलावापयै भार्या सन्तानवृद्धये॥

—दासार्चंड, अ० ४।६७

जिस प्रकार रथ को चलाने के लिए दो पहियों का होना अनिवार्य है, उसी प्रकार परिवार को सुचारुरूपेण सञ्चालित करने के लिए भी पुरुष और नारी का पारस्परिक सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। परिवार में दोनों का महत्व समान है। यदि स्त्री का सहयोग न हो, तो पुरुष अकेला परिवार नहीं चला सकता। कहा गया है—

एकचक्रो रथा यद्वैकपक्षो यथा सग०।

अभायोऽपि नरस्तद्वदयोऽय० सर्वकर्मसु॥

—मरिच्यपुराण, अ० ७

इस प्रकार, समाज के आधारभूत परिवार में नारी का महत्वपूर्ण स्थान स्पष्ट मिष्ट है। वर्तमान युग में भी नारी का यह महत्त्व कम नहीं हुआ है। फिर भी, आवश्यकता इस बात की है कि नारी और पुरुष दोनों इनकी समस्याओं और तदनुसार व्यवहार करें, ताकि दोनों का पारिवारिक जीवन सुख शान्तिपूर्ण और आनन्दमय हो।

उपयुक्त तथ्यों की ध्यान में रखते हुए हमें विचारना है कि रिदारी परिवार में नारी की स्थिति क्या है, उसका पारिवारिक जीवन कैसा है।

पारिवारिक सम्बन्धों के विचार से नारियों के मुख्यतः तीन प्रकार होंगे—

१. जो पूरे समय के लिए परिवार में रहती हैं, २ जो आशुिक रूप से परिवार में रहती हैं, और ३. जो परिवार से अलग रहती हैं—जिनका परिवार से कोई सम्बन्ध नहीं।

प्रथम प्रकार की महिलाएँ घर में ही रहती हैं। ये घर की देख-रेख, बच्चों का लालन-पालन, चूल्हा चौका-सँभालना आदि अनेक घरेलू काम-काज करती हैं। संक्षेप यह कि

इनका कार्यक्षेत्र अपने घर तक ही सीमित है। ऐसी स्त्रियों का गारा समय परिवार में ही धीरता है और परिवार के सभी सदस्यों से उचित ग्नेह का निर्वाह भी करना पड़ता है।

उम्र के हिसाब से संयुक्त परिवार में प्रायः तीन वर्गों की महिलाएँ हैं—बूढ़ा, मीठा और युवती। बिहार में संयुक्त परिवार की प्रथा किसी तरह अभी जीवित है। बिहारी परिवार में प्रायः उक्त तीनों प्रकार की महिलाएँ पाई जाती हैं। बूढ़ा दादी-नानी आदि कहलाती हैं और घर की महिलाओं में सर्वोच्च आदरणीयतापद उन्हीं का है। बेटा, पोता, नाती, बहू, बेटी, पोती, नतिनी—सभी उनका आदर करते हैं, उनको यथामाध्य आराम देने की कोशिश करते हैं और उनसे आशीर्वाद पाने की लालसा रखते हैं। उनके गमल देवर-भामी, ननद-मौजाई परस्पर परिहास करने में तत्पुच्छते हैं। जिस परिवार में ऐसी यशोवृद्ध महिलाओं का उचित सम्मान नहीं होता, उसकी निन्दा गारे समाज में होती है और ऐसे निन्दनीय परिवार की अवनति तथा दुर्गति के दृश्य भी देखे गये हैं।

अधिकांश बूढ़ा महिलाएँ गृह-व्यवस्था से विरत होकर राम भजन करती हैं और घर का सारा भार बहू पर दे बेती हैं। बहू भी गृह-स्वामिनी का गौरव पाकर सखी समुचित सुविधा और आराम का लाला रखती हैं। हाँ, यदि बूढ़ा स्वच्छा से गृह-स्वामिनी का पद नहीं छोड़ती, तो गृह-बलह भी होता है। प्रायः अधिकतर सभ्य परिवारों में दोनों ही सद-भाजना और समझदारी से काम लेती हैं, जिससे जीवन सुगम्य रहता है।

संयुक्त परिवार में नवयुवतियाँ, ननद बहूएँ अथवा नव-विवाहिता बेटियाँ घर के उत्तरदायित्व से प्रायः मुक्त रहती हैं। हाँ, यदि परिवार में कोई बच्ची बहू न रही, तो स्वभावतः सारा भार नई-नवेली बहू पर आ जाता है।

बिहार में तिलक-दहेज की प्रथा यही ही भयानक है। इस घृणित प्रथा ने यहाँ के सामाजिक जीवन को विकृत कर दिया है, महिलाओं की पारिवारिक स्थिति को भी शोचनीय बना दिया है। यदि लड़की के पिता ने काफी दहेज नहीं दिया, तो समुदाय के परिवार में लड़की की प्रतिष्ठा कम होती है। बहू के पिता ने यदि देन-लेन में कमर की, तो उसका उपासक, अनेक मिडकियों के साथ, बहू को सुनना पड़ता है। यदि वह बिना जवाब दिये सब चुपचाप पी जाय, तो उसका कुशल है और यदि जवाब दे, तो तुरत निर्लज्ज और खोटी कहलाये। वह उसके लिए अप्रिय हो जाती है; जिस बहू का पिता अधिक तिलक-दहेज देता है, वह भी नये परिवार में कुछ ही दिनों के लिए प्रिय रहती है। इसका पहला कारण तो यह है कि ऐसे विवाह में लड़के के पिता रुपया ही देवते हैं, लड़की के गुण नहीं। ऐसी बहू को भी पूरा अभिमान रहता है। वह समझती है कि उसके पिता ने लड़का खरीदा है, इसलिए स्वभावतः कुछ अहकार हो जाता है। मीजा यह होता है कि परिवार के सभी लोग उसके अभिमान से असंतुष्ट हो जाते हैं। दूसरी ओर, लड़की के पिता से बेरहमी के साथ जो तिलक-दहेज वसूला जाता है, उससे उनका दिल भी टूट जाता है, क्योंकि जिस

लड़की की बदौलत पिता को जमीन-जायदाद बेचनी पड़े, वह लड़की मायके में अधिक प्रिय नहीं रह पाती। ससुराल चली जाने पर उसकी खोज खबर कम ली जाती है।

इस घृणित प्रथा के समाप्त होने पर महिलाओं की पारिवारिक स्थिति में अभीष्ट परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगेगा।

पाश्चात्य परिभाषा के अनुसार, परिवार जहाँ पति पत्नी और नाजालिग बच्चे तक ही सीमित है, वहाँ घर में पत्नी ही सर्वे-सर्वा होती है। परिवार की आन्तरिक व्यवस्था महिला के हाथ में ही रहती है। पाश्चात्य देशों में भारत की तरह सम्मिलित परिवार की प्रथा नहीं है। सम्मिलित भारतीय परिवार में भी गृहिणी ही गृहस्वामिनी होती है, इसीलिए वह गृहलक्ष्मी कहलाती है। गृहस्वामी पुरुष घर के बाहर का सारा कामकाज करता है और घर के अन्दर की सारी पारिवारिक व्यवस्था गृहदेवी के अधिकार में रहती है। बिहार में आज भी यह सनातन भारतीय परम्परा यत्न-तन प्रचलित है।

हमारे बिहार में कुछ महिलाएँ ऐसी भी हैं, जो घर से बाहर कार्य करती हैं। समाज-सेविका, राज्य-विधान सभा या केन्द्रीय ससद की सदस्या, प्राध्यापिका, शिक्षिका तथा दफ्तरी में कार्य करनेवाली नारियाँ भी इसी कोटि में आती हैं। ये दिन रात अपने परिवार में नहीं रहती हैं। परिवार से इनका सम्बन्ध पुष्पों-जैसा है। बाल बच्चों के लालन-पालन का भार इनपर कम ही रहता है। ये चूल्हे चक्की में करीज करीज सम्बन्ध-विच्छेद कर लेती हैं। व्यवहार कुशलता, स्वभास की मृदुलता, कार्यक्षमता आदि गुणों के कारण इन्हें समाज में सम्मान और द्रव्य दोनों प्राप्त होते हैं।

बिहार की कितनी ही महिलाएँ सामाजिक और राजनीतिक तथा साहित्यिक सेवा के क्षेत्र में प्रचुर ख्याति पा चुकी हैं। इनके अतिरिक्त भी अनेक बिहारी महिलाएँ हैं, जो देश और समाज के उत्थान में अपना सारा समय लगाती हैं। इनका कार्यक्षेत्र परिवार से बाहर है। इनका परिवार से स्नेह सम्बन्ध रहता तो है, पर सार्वजनिक हित के लिए इन्हें पारिवारिक सुख का त्याग करना ही पड़ता है। ये बाहर गौरव प्राप्त करती हैं, लेकिन परिवार के भीतर इनकी विशेष उपयोगिता नहीं रह पाती।

हमारे बिहार में भी अब महिलाओं का एक ऐसा वर्ग क्रमशः बन रहा है, जिसे परिवार से विशेष सम्बन्ध नहीं। यह वर्ग आधुनिक सभ्यता और नई शिक्षा से उत्पन्न सामाजिक भ्रान्ति की देन है। बहुत अधिक पढ़-लिख लेने और पुरानी रुढ़ियों को तोड़ने तथा विचार स्वातन्त्र्य के कारण आजीवन कौमार्य व्रत धारण करनेवाली महिलाएँ भी बिहार में, स्वल्पाधिक संख्या में हैं। विशेषतः उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं में सार्वजनिक मता सम्मेलनों, रेडियो तथा सिनेमा का शौक दिन-दिन बढ़ता जाता है। स्वतन्त्रता की भावना भी उनके हृदय में विकसित होती जा रही है। वर्तमान प्रगतिशील युग के प्रभाव से ऐसी महिलाओं का समाज अनुदिन उत्थिति पथ पर अग्रसर होना जा रहा है।

किन्तु, भारतीय संस्कृति की प्राचीन परम्परा ये भी पोषक और समर्थक है, ये भारतीय लक्ष्मणायों की पारम्परिक प्रणाली की उन्नति देकर चिन्तित भी है।

बिहार में महिलाओं का एक वर्ग और है, जिसे प्रतिदिन दोनों समय भोजन पाने के लिए कठिन श्रम करना पड़ता है। ये मजदूरिनें यद्यपि अपने परिवार से बाहर ही काम करती हैं, तथापि दिन भर परिश्रम करके रात में अपने परिवार में ही रहती हैं। दिन भर कठिन श्रम करके जो कुछ उपार्जन करती हैं, उसी से अपना तथा अपने बच्चों के पेट भर पाती हैं। इनमें से कितनी ही श्रमागिनी के पति भी निरक्षर होते हैं, जिनका भार भी इन्हीं बेचारियों पर रहता है। पर, जहाँ पति, पत्नी, पुत्र और पुत्रधू ममी बसाते हैं, वहाँ पारिवारिक सुख की कमी नहीं है। हाँ, शिक्षा और ज्ञान के अभाव के कारण परिवार में कुछ कलह भले ही हो जाय, पर ये नेह-छोह-भरा घरेलू सुख का उपयोग अपनी अनुभूति के अनुसार कर लेती हैं। किन्तु, अधिकांश ऐसे परिवारों की भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। कितने ही परिवारों का हर एक वालिग व्यक्ति कमाता है, लेकिन मजदूरी से ही खाना बपड़ा, पर्य-व्योहार, शादी-ब्याह, दवा दारू आदि का सारा खर्च नहीं निभता। लगातार काम मिलता भी नहीं। जाड़ा, बरसात और धूप-सू के महीनों में प्रायः आठ-दस दिन प्रति मास बेकाग बैठ जाना पड़ता है। दुर्भाग्य की बात है कि मजदूर-वर्ग के कितने ही व्यक्ति शराब पीने के व्यसन में पड़ जाते हैं।

कुल मिलाकर यह वर्ग सदा आर्थिक कठिनाई में रहता है। इनकी रहन-सहन का स्तर अत्यन्त निम्न कोटि का होता है। कलत, ऐसे वर्ग की महिलाओं का पारिवारिक जीवन कहीं कहीं कटुनामय और कहीं-कहीं असतोषप्रद रहता है। किन्तु, एक बात है कि इस वर्ग की महिलाएँ जीविकोपार्जन के लिए स्वतन्त्र हैं और पुरुषों की बसाई पर ही अपना गुजर-अरार नहीं करती।

बिहार के नगरी और गाँवों में कुछ लोगों का ही परिवार समृद्ध है। अधिकांश परिवार मध्यम वर्ग के हैं। औद्योगिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टियों से बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य कहा जाता है। अतः, बिहारी महिलाओं का औसत पारिवारिक जीवन अनेक प्रकार के संभावों का शिकार है। जबतक आर्थिक विपन्नता नहीं मिटती और मध्यम वर्ग की आय नहीं बढ़ती, तबतक अधिकांश का जीवन संकटमय ही रहेगा।

यों तो समृद्ध परिवार में भी कभी-कभी अशान्ति देखी जाती है, किन्तु अभावग्रस्त परिवार में तो कुछ शान्ति का कुछ-न कुछ प्रभाव बराबर रहता है। परिवार की गरीबी का अभिशाप अधिकांशतः महिलाओं का भोगना पड़ता है। तुलसीदासजी ने कहा है—

जल संकष्ट बिचल भये मीना । विविध कष्टभी अनु घनहाना ॥

बिहार की महिलाओं के पारिवारिक जीवन को उन्नत करने के लिए उनके आर्थिक तथा शैक्षणिक स्तर को उन्नत करना निवृत्त आवश्यक है।

अंगिका के लोकगीतों में नारी-हृदय का चित्रण

श्रीगदाधरप्रसाद अम्ब्रष्ठ, विद्यालकार, विहास-राष्ट्रमाया-परिपद, पटना

अंग-राज्य की महत्ता

‘अंगिका’ प्राचीन अंग-जनपद की भाषा है। विहार-प्रान्त के अन्तर्गत न्यूनाधिक भागलपुर प्रमण्डल ही प्राचीन अंग देश था। अति प्राचीन काल में ‘अंग’ एक शक्तिशाली राज्य रहा। इस जनपद की चर्चा अथर्ववेद, अथर्ववेद के परिशिष्ट, ऐतरेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, ऐतरेय आरण्यक आदि वैदिक ग्रन्थों, अनेक पौराणिक एवं स्मृति ग्रन्थों, रामायण, महाभारत आदि प्राचीन पोथियों तथा बौद्ध एवं जैन साहित्य में की गयी है। मगध नरेश सुप्रसिद्ध सत्यवादी हरिश्चन्द्र के समय यहाँ दुष्यध नाम का राजा था। कोशल नरेश ‘सगर’ के समय अंग देश का राजा बलि था। इसकी पत्नी मुदेष्णा से महर्षि दीर्घतमा के अंग, वंग, कलिंग, सुश और पुङ्ग—ये पाँच पुत्र उत्पन्न हुए जिन्होंने अपने-अपने नाम पर अलग-अलग देश बनाये। इस दीर्घतमा ने शकुन्तला और दुष्यन्त के पुत्र भरत का राज्याभिषेक कराया था, जिसके नाम पर इस देश का नाम ‘भारत’ पड़ा। ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि राजा अंग ने समस्त पृथ्वी को जीतकर अश्वमेध यज्ञ किया था। अङ्ग समस्त सर्वतः पृथ्वीं जयन् परीयायश्चेन च मेघेनेज इति—३६।८।२२।

अंग के दशरथ राजा लोमपाद के साथ अयोध्या-नरेश महाराज दशरथ की मैत्री थी। अंगदेश की राजधानी चम्पानगर (भागलपुर) में महाराज दशरथ रानियों-सहित आकर लोमपाद के लामाता नृप्यशृङ्ग को पुनर्दृष्टि-यज्ञ कराने के लिए लगे गये। यहाँ के राजा अधिरथ ने महाभारत के सुप्रसिद्ध वीर कर्ण को शैशवावस्था में गंगा में बहते हुए पाकर उनका अपने यहाँ पालन-पोषण किया था।

वासुपुराण में अंगद्वीप का वर्णन आया है। इसी की पहली शताब्दी में हिन्दू-चीन-स्थित चम्पा के अन्दर अंगवासियों ने अपना उपनिवेश बसाया था। बुद्ध के समय में अंग भारत के सोलह महाजनपदों में एक था। जीनों के बारहवें तीर्थङ्कर वासुपूज्य यही हुए। सुत्तनिपात आदि बौद्ध ग्रन्थों में अंग के गंगा से उत्तर के हिस्से को, अभीतु वर्तमान उत्तर मुँगेर, उत्तर भागलपुर और महारसा जिले को अंगुत्तराण कहा है। अंग के उत्तरीय और दक्षिणीय दोनों भागों में भिक्षु-संघों के गाय भगवान् बुद्ध कई वाग भ्रमण के लिए आये थे।

विद्या का केन्द्र

अंग प्राचीन काल से ही विद्या का केन्द्र रहा है। महर्षि दीर्घतमा और उनकी शूद्रा स्त्री कक्षीवती के पुत्र वक्षीवन्तो के यहुत से सुत अश्वद में हैं। राजा जनक के दरबार के महर्षि अष्टावक्र यही के रहनेवाले थे। संज्ञानतारकान् फ प्रसिद्ध प्रणेतृ बौद्ध पंडित

जिन, इत्यायुर्वेद के रचयिता वाल्मीकि मुनि और धर्मशास्त्राली के लेखक तोम चम्पा ही निवासी थे। कहते हैं कि वाल्मीकि नामक घर्गग्रन्थ के निर्माता कात्यायन मुनि भी चम्पानगरी ने ही जन्म दिया था। स्वयम्भू आचार्य ने जैनाग्रहान्त-ग्रन्थ दशवेकल्प सूत्र की रचना यहीं रहकर की थी। ईसा की आठवीं शती से बारहवीं शती तक यह के विश्वमशिला-विश्वविद्यालय ने विश्व में बहुत प्रगति प्राप्त की थी। चीन, तिब्बत, मध्य एशिया, ताका, जावा, सुमात्रा, यमा, स्याम तथा अरब देशों में यहाँ से धर्म प्रचार का कार्य होता था। उन देशों के बहुत-से छात्र यहीं विद्याध्ययन के लिए आते थे। आचार्य रत्नाकर ने लका में पर्य पद्मसम्भव, कमलशील, शान्तरक्षित, दीपकर भीज्ञान आदि महापण्डितों ने तिब्बत में धर्म और साहित्य के प्रचार के लिए बड़ी ख्याति प्राप्त की थी। इनमें कितनों की रचनाएँ अब भी प्राप्य हैं। महोर (वर्तमान स्यौर भागलपुर)-निवासी शान्तरक्षित का जन्म ६७५ ई० में और दीपकर भीज्ञान का जन्म ६८१ ई० में हुआ था। ये दोनों अपने-अपने समय के शीर्षस्थानीय दार्शनिक विद्वान् थे और तिब्बत नरेश के विशेष निमन्त्रण पर वहाँ गये थे। दीपकर भीज्ञान तो इसके पूर्व बारह वर्षों तक स्वर्ण-दीप (सुमात्रा) में रह चुके थे। शान्तरक्षित की छोपड़ी, पात्र, चीवर आदि तिब्बत के पाम्पे-विहार में और दीपकर भीज्ञान के भिक्षुपान, कमठलु और खदिर-दड़ लहाणा के रास्ते के एक मन्दिर में सुरक्षित है। इस काल के तिब्बती साहित्य में अग-देश का नाम भगल भी आया है। यही भगल नाम आज 'भागलपुर' में परिवर्तित हो गया। बौद्धों के चौरासी सिद्धों का गढ़ विक्रमशिला विश्वविद्यालय ही था। इन चौरासी सिद्धों में तेरह तो अगदेश के ही थे।

सिद्ध-साहित्य में अंगिका का स्वरूप

सिद्धों का साहित्य अषष्ठश भाषा में है। सिद्धों के अतिरिक्त भी विनयधी आदि कितने ही लेखक और कवि यहाँ इस युग में हुए, जिनमें बहुतों की रचनाएँ अब भी प्राप्य हैं। आज की अंगिका-भाषा का मूल रूप हम सिद्धों के आठवीं से बारहवीं शती तक के साहित्य में पाते हैं। अंगिका ही बयो, पास पडोम की बैंगला, असमिया, उडिया, मैथिली, मगही, भोजपुरी आदि की उत्पत्ति भी इसी पूर्वा अषष्ठश भाषा से बतायी जाती है, जिसका केन्द्र स्थल होने का गौरव अगदेश को है।

प्राचीन आगी भाषा

ईसा की पहली शताब्दी के ग्रन्थ भरतनाट्यम् न भारत की भाषाओं को इन सात श्रेणियों में बाँटा गया है—मागधी, अवन्तिका, प्राच्या, शसुसेनी, अर्द्धमागधी, बाह्लीका और दाक्षिणात्या :

मागध्यवन्तिका प्राच्या शसुसेन्यर्द्धमागधी ।

बाह्लीका दाक्षिणात्या च सप्त भाषा प्रकीर्तिताः ॥

—भरतनाट्यम्, १७१८

पाणिनि व्याकरण के अध्याय ४ और पाद १ के १७८वें सूत्र—न प्राच्यभर्गादियौधेया-
दिभ्यः की व्याख्या करते हुए सातवीं शती की पाणिनीय काशिका वृत्ति के रचयिता ने
प्राच्या के अन्तर्गत पाचाली, वैदेही, आगी, वांगी और मागधी को माना है। सिद्धान्तकौमुदी
के रचयिता भट्टोजिदीक्षित ने भी इस व्याख्या को स्वीकार किया है। अन्तर केवल
इतना ही है कि वैदेही के स्थान में उन्होंने वैदर्भा लिखा। वग की भाषा को आज हम वांगी के
स्थान में बँगला और अग की भाषा को आगी के स्थान में अगिका कहते हैं।

अगलिपि

प्राचीन सम्भूत बौद्धधर्म ग्रन्थ 'ललितविस्तर' के ग्यारहवें अध्याय में, जिसका
चीनी और जापानी अनुवाद छठी शती के पूर्व ही हुआ था, तत्कालीन चौंसठ लिपियों में
क्रमानुसार चौथी लिपि का नाम अगलिपि लिखा है। इससे इस लिपि की प्रमुखता प्रकट
होती है। 'ललितविस्तर' में उल्लिखित लिपियों के अन्दर मगध-लिपि का स्थान छठा और
पूर्व विदेह-लिपि का स्थान इकतालीसवाँ है। अग जनपद के पर्वतों और मूर्तियों में उत्कीर्ण
अभिलेखों तथा किन्नरशिला के तिब्बत और नेपाल गयी हुई पुस्तकों की गौर से देखने पर इस
अगलिपि का पता लग सकता है। मिथिला, असमिया और बँगला-लिपियों में परस्पर का
जितना अन्तर दिखाई पड़ता है, अनुमान है कि उतना ही कुछ अन्तर इन लिपियों का अगलिपि
के साथ भी होगा। थोड़ी थोड़ी दूरी पर अधिक अन्तर की सम्भावना नहीं दीखती।

अंगिका भाषा पर आधुनिक विद्वान्

अंगदेश की भाषा का प्राचीन नाम आगी के लिए अंगिका शब्द का प्रयोग
आधुनिक विद्वानों में सर्वप्रथम महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने किया था। उसी सिलसिले
में उन्होंने बज्जिका, काशिका और मल्लिका के नाम भी लिये थे। डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ने अपनी
'हिन्दी भाषा का इतिहास' नामक पुस्तक के तृतीय संस्करण के ४४वें पृष्ठ पर लिखा है—
"मेरी धारणा है कि १००० ई० पू० के लगभग काशी, मगध, विदेह, अग, वग आदि
जनपदों के आर्यों की बोलियाँ आज के इन प्रदेशों की बोलियों की अपेक्षा अधिक साम्य
रखते हुए भी एक दूसरे से कुछ भिन्न अवश्य रही होगी। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक जनपद
की प्राचीन प्रान्तीय आर्यभाषा में कुछ विशेषताएँ रही होगी, जो विकास को प्राप्त होकर
आजकल की भिन्न-भिन्न भाषाएँ और बोलियाँ हो गयी हैं।" श्रीजयचन्द्र विद्यालकार ने
भी अपनी 'विहार : एक ऐतिहासिक दिग्दर्शन' नामक पुस्तक के पृष्ठ १२ में बताया है
कि प्रियसंन ने जिन बोलियों की मैथिली के भेद बड़े हैं, वे वास्तव में वैशाली, विदेह,
अगुत्तराग और अग-जनपद की सूचित करते हैं।

विद्यापति पर अंगिका का प्रभाव

निम्न-मादित्य के बाद अंगिका-भाषा का प्रभाव हम चौदहवीं शती के विद्यापति के
पदों में पाते हैं। विद्यापति का अनिहास तथा अन्य कई सम्बन्ध अंगदेश से होने के कारण

तथा चड़ीस्थान (मुँगेर) एवं वैद्यनाथधाम बगाम जाने-आते रहने के बागम, उनकी भाषा पर अगिका-भाषा का अत्यधिक प्रभाव देखा जाता है। अंगभाषा की अनेक समस्याओं, सर्वनामा और क्रियाओं के प्रयोग उनके पदों में हुए हैं, जो मैथिली के पुगने और नवीन कवियों की रचनाओं में प्रायः नहीं मिलते, बल्कि ठेठ मिथिला में उनके ये शब्द आज भी बोधगम्य नहीं हैं।

आधुनिक अगिका का साहित्य

अठारहवीं शती के अन्त में फादर एण्टोनियो ने 'गोस्पेल ऐंड ऐक्ट्स' का अंग-भाषा में अनुवाद किया था। कहते हैं कि उत्तर भारत की भाषाओं में सबसे पहले इसी भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद हुआ था। जॉन मिथियन ने इस भाषा में बाइबिल के कुछ अंशों का अनुवाद मुँगेर में लीथो में प्रकाशित किया था। सम्भवतः, अठारहवीं या सन्नीसवीं शती में रचित 'बिहुला'-गीतिकाव्य का अगिका क्षेत्र में बहुत प्रचार है। बलकृष्ण और बनारस से यह पुस्तक लाखों की संख्या में छपी है। बीसवीं शती में देवघर के मन्-प्रीतानन्द के गीत बहुत लोकप्रिय हुए। छिटपुट गीतों और नाटकों की रचना करनेवाले तो बहुत हैं। कुछ दिन पूर्ण पृथ्वी जिले में बोलवे नाटक का बड़ा प्रचार था। इन नाटकों की तुलना भोजपुरी क्षेत्र के मिथारी के नाटकों से की जा सकती है। अगिका के प्राचीन साहित्य अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। इस सम्बन्ध में अनुगन्धान की आवश्यकता है।

अगिका का लोक साहित्य

अलिखित लोक साहित्य तो अत्र क्षेत्रीय भाषाओं की भाँति अगिका में भी बहुत है। यहाँ के पुरुष लोकगीतों में लोहरकायन, धुधुली घटमा, नैका बनिजारा, विजयमल, डोलनमिह, सलैस, बीना मदरी, मनमा राय, मीरायन, लाला महाराज, कालीदाम, मनुआ दयालसिंह, विनमादित्य, लुकेसरी, भोज, कमला माय, नन्ही बिन्ही, चड़ीवर, लड़िलबा, हिरनी-पिरनी, मरुमन, थुरा गाठिन, लुहरमल, बुजमान आदि अनेक प्रसिद्ध गीत हैं। इनमें से कुछ गीत हमरे क्षेत्रों में भी प्रचलित हैं, किन्तु उनकी भाषा में अन्तर है। शायद ही कोई ऐसा गाँव हो, जहाँ इन गीतों में से किसी न-किसी के गानेवाले व्यक्ति न हो। इन गीतों में मानव प्रकृति के जैसे स्वाभाविक चित्रण हैं, हृदय की जैसी सच्ची भावनाएँ प्रदर्शित हैं, वैसा बड़े बड़े कान्यों में भी मिलना कठिन है, यहाँ बहुत से पुरुषों एवं पुरानी स्त्री स्त्रियों से शिक्षाप्रद और मनोरञ्जक किस्से कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। इन सबका यदि समग्र किया जाय, तो कहानी और सपन्यास के बड़े-बड़े सुन्दर ग्रन्थ तैयार हो जायें। इन लोक गाथाओं का प्रचलन अब धीरे धीरे बहुत घटता चला जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ के मुहावरों, कहावतों और पहेलियों के समग्र से भी हमारा साहित्य समृद्ध हो सकता है।

अगिका का स्त्री-लोक साहित्य

पुरुष-लोकगीतों से अधिक तरस, सुन्दर और मार्मिक भाव-भरे स्त्री लोकगीत हैं, जिन्हें स्त्रियाँ घर घर विविध अवसरों पर अकेले या दम पाँच मिलकर गाती हैं। ये गीत

पंचामों किम्ब के हैं और ये तरह तरह से गाये जाते हैं। इनकी राग रागिनियों का यदि विस्तार-पूर्वक विवेचन किया जाय, तो संगीत शास्त्र का एक सुन्दर ग्रन्थ तैयार हो जाय। भिन्न-भिन्न संस्कारों के अलग अलग गीत हैं, जैसे—जन्म, मुडन, जनेऊ, विवाह आदि के गीत। विवाह के ही गीत बहुत तरह के हैं। भिन्न-भिन्न विधिव्यवहारों के भिन्न भिन्न गीत हैं, जैसे—कुलदेवता के गीत, सगुन के गीत, तिलक के गीत, लगन के गीत, उमटन के गीत, कन्या-विवाह के गीत, कन्या दान के गीत, पुन-विवाह के गीत, बरात के गीत, जोग के गीत, परिछन के गीत, पानी काटने के गीत, नहलू के गीत, जेवनार के गीत, कोहबर के गीत, समदन के गीत, भूमर आदि। ऐसे अवसर पर स्त्रियाँ परस्पर माली देने के गीत भी गाती हैं। ऐसे गीतों की संख्या भी कम नहीं है, जिनमें अधिकांश अश्लील हैं, किन्तु कुछ भाव भरे भी हैं। विविध देवी-देवताओं के अलग-अलग गीत हैं जैसे—कुल-देवता, दुर्गा, काली, विपहरी, शीतला, गंगा, शिव पार्वती आदि के गीत। मुसलमान भी तजिया के अवसर पर भिन्न-भिन्न गीत गाते हैं। पर्व त्योहारों में छठ, तीज, करमा धामा, मधु-धावणी आदि के तथा खेन तमाशों में जट जटिन, सामा चक्केवा, भूला आदि के गीत प्रचलित हैं। अनेक मौसमी गीत भी हैं, जैसे—फाग, चैत, चौमामा, बारहमासा, मलार, फजली आदि। पहले स्त्रियाँ शरीर पर गोदना गोदाती थीं। उस अवसर पर गाये जानेवाले गीत भी बड़े सरस और मधुर हैं। धान रोपन के समय भी स्त्रियाँ गीत गाती हैं। उस अवसर के अलग ही गीत होते हैं। छत पीटने के गीत भी हैं। जाँता पीसने के समय के विविध रसों और भावों के छोटे बड़े बहुत गीत होते हैं। ये 'जैतमार' कहलाते हैं। यहाँ हम आगिका के कुछ ऐसे गीतों के नमूने उपस्थित कर रहे हैं, जिनमें स्त्रियों की कुछ हृदय भावनाओं के सुंदर चित्रण हैं।

सोहागिन

नीचे का पहला गीत 'जैतमार' है। इसमें गेहूँ पीसने के बहाने कोई स्त्री अपने समीचीन और अमसीचीन कार्य की स्वयं विवेचना कर रही है। कार्य की कठिनाइयाँ वह मद्दुल करती है और कार्यों के पूरा न होने पर उत्तरदायित्व से चूकने का भी डर उसे है। काम की मेहनत से और दिल लगाकर न करने पर उसे पति की भर्त्सना का भय है, साथ ही परिश्रम और प्रेम के साथ कार्य करने पर प्रियतम की आँखों में ऊँचा उठने की आशा और भरोसा।

इस प्रकार, इस गीत में साधारण गृहकार्य के बहाने सभी सामाजिक बाधों को सुचारु रूप से करने पर जोर दे लिए परमात्मा के घर प्रिय वनन की याद उठायी गयी है। अतएव, इस गीत को हम रहस्यमयी गीत भी कह सकते हैं। इसमें रूपक अलंकार स्पष्ट रूप से परिदर्शित है—

कैसे देलन गेहूँमा, कउने देलन हे चगेरिया कि,

कउने वैरिनिया, पिसहुँक भेजल हे सपिया।

मामु देखन गेरुआ, मनही देखन हे चंगेरिया बि,
 गोतनी चैरिया, पिमहुँई भेजता हे मनिया ।
 मीपहू न मई छई, सनीको नहि हे निघरय बि,
 कइमें जमइयै, सत गुग पाहुन हे मनिया ।
 मोट कय पीसवई, आगने हे बढइयै बि,
 पिष घर होइयै, दुर-दुर छिया-छिया हे मरिया ।
 नान्ह कय पीसवई, प्रेम कारी हे उठइयै बि,
 तय हमें होइयै, पिया के मोहागिन हे मरिया ।

सतीत्य-रक्षा

इस गीत में बताया गया है कि कोई योगी राजा के दरवाजे पर कड़ी धूप में पहुँचा, तो रानी ने उसे कुछ देर विश्राम कर लेने के लिए कहा । इसपर उस योगी ने कुछ अन्यथा ही नमस्कार लिया और बहुत खुश हुआ । फिर तो वह रानी की प्रशंसा करने के लिए बाजार जाकर एक-एक कर साड़ी, कुर्ती, गहना और सिन्दूर खरीद लाया तथा रानी से उन्हें पहन लेने का बार-बार आग्रह करने लगा । विवश होकर रानी ने सब कुछ पहन ओढ़ ती लिया, पर वह असमज में पड़ गयी । वह न योगी को दुत्कार सकती थी और न धर्म गंवाने की तैयार हो सकती थी ।

अन्त में वह एवं भगवान् को अर्घ्य देकर प्रार्थना करने लगी कि हे भगवन् मेरा धर्म किसी तरह बचा लो । उसी समय उसे एक बात सूझ हुई । वह योगी को भूठ या सच कहने लगी कि उसका पति आ ही रहा है । योगी घबरा गया और वहाँ से भागने का उपाय पूछने लगा । रानी ने योगी की कौड़ी पर रखी हुई कटारी को दिखाते हुए बताया कि इसके द्वारा कोली छिड़की को तोड़कर वह जल्दी से भाग जाय ।

जब योगी भागकर कुछ दूर चला गया, तब उसे अपनी करनी पर पछताया होने लगा कि एक सोलह वर्ष की युवती ने उसके जैसे एक साठ वर्ष के योगी का बुद्धि हरण कर उसे किस प्रकार बेवकूफ बना दिया ।

धामलऽ घुमलऽ यागी, आवलै हो राम,

आहो राम, बैठी गेलै राजा के दुअरिया कि, रीदी गँवाइये लेहो हो राम ।
 सई सुनि जोगिया, आनन्द भेलै हो राम,

आहो राम, चलि भेलै हाजीपुर हटिया कि, पटोरी बेमाई लागलै हो राम ।
 पिन्हहो पिन्हहो रानी, बिरानी धानी हो राम,

आहो राम, पिन्हिये ओढ़िये धानी लेहो कि, पिन्हिये ओढ़िये लेहो हो राम ।
 सई देखि जोगिया, आनन्द भेलै हो राम,

आहो राम, चलि भेलै हाजीपुर हटिया कि, चोलिया बेसाई लागलै हो राम ।

पिन्हहो पिन्हहो रानी, विरानी धानी हो राम,

आहो राम, पिन्हहये ओढ़िये धानी लेहो कि, पिन्हहये ओढ़िये लेहो हो राम ।

सह देखि जोगिया, आनन्द भेलै हो राम,

आहो राम, चलि भेलै हाजीपुर हदिया कि, गहना बेसाह लागलै हो राम ।

पिन्हहो पिन्हहो रानी, विरानी धानी हो राम,

आहो राम, पिन्हहये ओढ़िये धानी लेहो कि, पिन्हहये ओढ़िये लेहो हो राम ।

सह देखि जोगिया, आनन्द भेलै हो राम,

आहो राम, चलि भेलै हाजीपुर हदिया कि, सेन्दुर बेसाह लागलै हो राम ।

पिन्हहो पिन्हहो रानी, विरानी धानी हो राम,

आहो राम, पिन्हहये ओढ़िये धानी लेहो कि पिन्हहये ओढ़िये लेहो हो राम ।

पिन्हहये ओढ़िये राती, समतुल भेली हो राम,

आहो राम, दिय लागली सुरुज अरघया कि, घरम बचाइये लेहो हो राम ।

आगहो भागहो जोगी, भागि जाहो हो राम,

आहो राम, जेरियो धानी हमें सुन्दरि कि, सेहो चलल आवै हो राम ।

कोलिया खिरकिया रानी, बन्दे छहुन हो राम,

आहो राम, कोने दरवाजा जोगी भागता कि, सेहो रे बताइये देहो हो राम ।

कोटिया ऊपर जोगी, कटारी छहुन हो राम,

आहो राम, काटी देहो कोलिया खिरकिया कि जल्दी सयें भागी जाहो हो राम ।

एकै कोसैं गेलै जोगी, दुइ कोसैं हो राम,

आहो राम, तेसर कोसैं मन पड़तायै कि, सब बुधि हरी लेलकै हो राम ।

सोलहो बरिस केर रनिया हो राम,

आहो राम, साठे बरिस केर हम जोगी कि, सने बुधि हरी लेलकै हो राम ।

आत्मत्याग

इस गीत में आत्मत्याग का एक सुन्दर आदर्श उपस्थित किया गया है। जिरवा नाम की एक स्त्री गंगा यमुना से पानी लाने के लिए गयी। पाषी देवर ने उसकी राह रोकी। इसपर जिरवा ने कहा—‘हे पायल देवर, अलग हो जा। यहाँ की नन्हीं नन्हीं बूँदों से मेरी साड़ी मींग रही है।’ देवर ने उत्तर दिया—‘हे भौजी, साड़ी मींगने दे, मेरी चादर पहन लेना।’ भौजाई उत्तर देती है—‘तेरी चादर में आग लगे, मैं तो नाम की साड़ी बदलूँगी।’ वह स्त्री अपने घर लौट आयी और क्रोध में पति की खरी-खोटी सुनाने लगी। कहने लगी—‘भिकवार है कि तुम्हारे रहते देवर ने मेरी राह रोकी।’ पति उत्तर देता है—‘हे सुन्दरी, मवेरा होने दो, बाजार से लुगी खरीदकर मैं भाई के प्राण ले लूँगा।’ इस पर स्त्री शान्तचित्त होकर सोचती है और कहती है कि—‘हे स्वामी, भाई तुम्हारे लिए दाहिनी पाँह दे, पर जो तो साठ की पाती जैमी है। भाई मर जायगा, तो अकेला हो जाओगे,

किंतु स्त्री के मरने पर तो फिर स्त्री हो जाएगी । इसलिए, हे स्वामी, ऐसी अवस्था में मेरा ही मर जाना बेहतर होगा ।'

गंगा सो जमुनवाँ से निरवा, पनियाई मँल रे की,
 देवरा पापी छँकलन पाटियो रे की ।
 अलग जाहो बलग जाहो, उमत देवरवा हो,
 नान्दी तो फुहरवा, साई मोर भीजल रे की ।
 भीजे देहो चाहे भीजो, चपनो चुनरिया हे,
 मोर रे चदरिया पालट करिहऽ रे की ।
 अगिया लमैवै हो देवरे, सोहरो चदरिया हो,
 सामु के लुंगरिया, पालट करवै रे की ।
 माहीं पून लागहन हे स्वामी, जौपी धून जागहन हे,
 सोहरो हँ अछैतँ, देवर पाट छँकलन रे की ।
 हुए दे परात सुन्दरि हे, पसरत इठिया हे,
 छुरिया हँ बेमाही, भैया जिय हतवै रे की ।
 भइया जे छीवऽ स्वामी, दहिनिथो बहिर्षो हे,
 निरिया जे छीवऽ, खाट केर पालियो रे की ।
 भइया जे मरतऽ हे स्वामी, एम्बर हाँवै हो,
 तिरिया हँ मरैतँ, केरु तिरिया होयतऽ रे की ।

सौत का हृदय

इस गीत में एक सौत के हृदय का चित्रण है । जब श्रीकृष्ण दूसरा विवाह करने को चले, तब राधिका आग्रह करने लगी कि मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारा विवाह देखने चलूँगी । श्रीकृष्ण ने कहा — 'हे राधे, यदि तुम्हारा इतना आग्रह है, तो सब सुन्दर वस्त्राभूषणों को उतार लो और लोकदिनी-दासी के रूप में साथ चल चलो ।' राधिका राजी हुई । जम बरात आगे बढ़ी, तब राधिका भी दासी का वेप बनाकर चबर जुलाती हुई श्रीकृष्ण के साथ चला पड़ी । जहाँ जहाँ श्रीकृष्ण जाते थे, उनकी दासी की सुन्दरता को देखकर लोग चकित होते थे । क्रमशः नगर, दरवाजा, मँडवा और बेदी पर होते हुए जब श्रीकृष्ण कोहर में गये, तब राधिका कलेजा न थाम सकी । उसकी आँखों से आँसू सर-सर करने लगे । यह देखकर सब लोग बहने लगे कि दासी बड़ी अमंगुनी है । ऐसे शुभ अवसर पर रोती है । इसपर राधिका बाल उठी — 'मैं कोई अशुभ मनानेवाली स्त्री हूँ, ऐसी बात काई न बहे । मैं श्रीकृष्ण की प्यारी और जुलारी राधिका हूँ ।' नयी चूड़ी की मौं सुनते ही अकचका गयी । समने फट राधिका की अपने कलेजे से लगा लिया और चढ़ कहने लगी कि मुझे क्या मालूम, जो मैं जानती कि राधिका बेटी मेरे घर आयी, तो मैं राधिका के योग्य वस्त्र, आभूषण और मिन्दुर पहने से खरीद रखती और उसे प्रेम से पहनाती ।

जब हरि चलल बियाह करे हे,

हरि हरि राधिका जी श्रीरी पसारल, हम्हू जैबऽ तोरे सगे हे ।

जऊँ राधे चलच हमरो सगे हे,

हरि हरि सभे आभरन खोलि लेहो, लोकदिनी भैसेँ चलहो हे ।

सजि बरियतिया बाहर भेन हे,

हरि हरि राधिका बियनिया नेने साथ, लोकदिनिया बढी सुन्दरि हे ।

जब हरि आयेला नगर चींचे हे,

हरि हरि राधिका बियनिया कोलायय, लोकदिनिया बढी सुन्दरि हे ।

जब हरि आयेला दुअरिया चींचे हे,

हरि हरि राधिका बियनिया नेने ठाढ़ी, लोकदिनिया बढी सुन्दरि हे ।

जब हरि आयेला भेदिया पर हे,

हरि हरि राधिका पीठिया लागी ठाढ़ी, लोकदिनिया बढी सुन्दरि हे ।

जब हरि आयेला बेदिया तो हे,

हरि हरि राधिका पँजरवा लागी ठाढ़ी, लोकदिनिया बढी सुन्दरि हे ।

जब हरि आयेला कोहरवा धरें हे,

हरि हरि राधिका मथनवाँ दरे लोर, लोकदिनिया बढी असगुनी हे ।

असगुनी असगुनी जनु मोलूँ हे,

हरि हरि हमहूँ किनियै राधिका दुलारी कि हरि जी के पियारियो हैं ।

जऊँ हमें जानतौ राधिका पिया हे,

हरि हरि राधिका जोगें पटोरी बेमाहताँ, राधिका पहिनायतौ हे ।

जऊँ हमें जानतौ राधिका पिया हे,

हरि हरि राधिका जोगें गहन बेमाहताँ, राधिका पहिनायतौ हे ।

जऊँ हमें जानतौ राधिका पिया हे,

हरि हरि राधिका जोगें सिन्दुरा बेसाहताँ, राधिका पहिनायतौ हे ।

विधवा-विलाप

एक अनजान वाल विधवा पिता से पूछती है—'बिताजी, आपने यह तालाब क्यों खुदवाया, और यह बाटिका क्यों लगवायी ?' पिता उत्तर देता है—'बेटी, मैंने यह तालाब धर्म के लिए खुदवाया है और यह बाटिका पूल के लिए लगवायी है ।' बेटी कहती है—'हे पिता, मैंने पूल चुन-चुनकर सैज बिछाया, पर न मालूम मेरा मन क्यों अजीब-सा होने लगा, हे पिता, मेरा जन्म आपने क्यों दिया और क्यों मेरी ऐसी सु-दरता बढायी ?' पिता कहता है—'हे बेटी, बहुत छोटी उम्र में ही मैंने तुम्हारा विवाह कर दिया था, पर तुम्हारे स्वामी परदेश चले गये ।' बेटी कहती है—'हे पिता, जिस रागते मेरे स्वामी विदेश गये, वह

रास्ता मुझे आप दिखाता दें।' पिता कहता है—'बेटी, जिस रास्ते तुम्हारे भ्यामी विदेश चले गये, अथ छग रास्ते पर दूब जम गयी है, मैं रास्ता यँसे दिखलाऊँ।'।

बेटी समझ गयी और यह पृष्ठ-पृष्ठकर रोती हुई अपना दुग्ढ़ा एक-एक कर सुनाने लगी। कहने लगी—'हे पिता, मेरी माँग मिन्दूर के बिना, मेरी आँख काजल के बिना, मेरी बौँह लहठी (चूड़ी) के बिना, मेरा मुँह सुगन्धित पान के बिना, मेरे दाँत सुन्दर मीसी के बिना, मेरी सेज बालम के बिना, मेरी गोद बाराक के बिना हाहाकार कर रही है। मेरी चारों ओरें आजीवन मेरे लिए गवना हो गयीं।' हे पिता, हाजीपुर में हाट लगी है, वहाँ से मेरे लिए भाग्य खरीदकर ला दो।'।

पिता व्याकुल हो उठा, बोला—'बेटी, भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है, वह बदला नहीं जा सकता। गीना होता, तो मैं बदल देता, पर भाग्य बदलना संभव नहीं। हे बेटी, मैं तुम्हारे खाने पीने के लिए सोने का कटोरा दूँगा, तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी, अपने पिता की लाज रख लो।' बेटी उत्तर देती है—'हे पिता, तुम्हारे सोने के कटोरे में आग लगे, सोने का कटोरा मैं क्या कहूँगी, मेरा पापी मन तो मानता ही नहीं है।'।

हृद्गत भावों का यह पैंगु स्वाभाविक और मार्मिक चित्रण है !

कधी लँ खनैरहो हो बाबू, अहरी पोसरिया हो,
कधी लँ लगैरहो, घनी बागियो रे की।
धरम लँ खनैरहियै ने बेटी, अहरी पोसरिया ने,
फूल लँ लगैलिये, घनी बागियो रे की।
फुलरा चुनिये चुनि, सेजिया बसयलौ हो,
जीया पापी मानलो न जाइय रे की।
कधी लये आहो बाबू, हमरो जनम देखो,
कधी लये खुरती बदाइरहो रे की।
नान्ही तो उमिरिया ने बेटी, तोहरो बियाह कैलौ,
स्वामी तोर गेलहुन परदेसियो रे की।
जाही बाटे आहो बाबू, स्वामी मोर विदेस गेलन,
ते हो बाट देहो न, देलाइये रे की।
जाही बाटें आगे बेटी, स्वामी तोर विदेस गेलन,
सेहो बाटें दूभिया जनमि गेल रे की।
मँगिया ले रोवै हो बाबू, मँगिया सेन्दुर बिनु,
सेन्दुर मोर भँ गैले सपनमे रे की।
मँगिया ले रोवै हो बाबू, मँगियाँ काजर बिनु,
काजर मोर भँ गैले, सपनमे रे की।

बहियाँ जे रोवै हो बाबू, बहियाँ लहठी बिनु,
लहठी मोर भँ गेलै सपनमे रे की ।
मुखवा जे रोवै हो बाबू, महमह पान बिनु,
पान मोर भँ गेलै, सपनमे रे की ।
दैंतवा जे रोवै हो बाबू, सुन्दर मिसिये बिनु,
मीसी मोर भँ गेलै, सपनमे रे की ।
सेजिया जे रोवै हो बाबू, सेजिया बालम बिनु,
बालम मोर भँ गेलै, सपनमे रे की ।
गोदिया जे रोवै हो बाबू, गोदिया बालक बिनु,
बालक मोर भँ गेलै, सपनमे रे की ।
हाजीपुर हटिया हो बाबू, लगलै हटियवा हो,
लाई देहो करम, बेताहियो रे की ।
सोनमा जे रहितै गे घेरी, फेरु, फँ बदलतिहै,
परमो बदलो नहि, जाइय रे की ।
तोहरा फँ देबो गे घेरी, सोना के बटोरवा गे,
रात्रि लेहो पाबू जी के लाजियो रे की ।
अगिया लगैवै हो बाबू, सोना के बटोरवा हो,
जीया पापी मानलो न जाइय रे की ।

अगिका के लोकगीतों में नारी-हृदय की उदारता, सेवा भावना, त्यागवृत्ति, प्रेमरायणता और कष्टों के अनेक चित्ताकर्षक चित्र मिलते हैं। यहाँ जो ध्यानहीन दिखायी गयी है, उससे नारी-नाति के सद्गुणों का कुछ आभास मिल जाता है।

यत्र पुत्रो गुरोः पूज्य देवानां च तया पितु ।

पत्नी च भर्तुः कुरते तत्राहर्भीमय कुत ॥

—मार्कण्डेयपुराण, ५०/७८

[अर्थात्, जिस घर में पुत्र अपने गुरु, देवता और पिता की पूजा करता हो और स्त्री अपने पति को सेवा में तत्पर रहती हो, उस घर में अगणल का भय नहीं है ।]

प्राचीन विहार की कुछ यशस्विनी नारियाँ

[बौद्ध काल से मुसलमानों के आगमन-वाला मक]

डॉक्टर देवसाहाय त्रिवेद, एम्. ए., पी-एच्. डी., पटना

नारियाँ राष्ट्र-रणी इमारत की नींव की हूँ होती हैं। यदि नींव की कुछ हूँ तो लिंगकी, तो यही-से-यही इमारत भहरा पड़ेगी।

यशोधरा

• बौद्धकाल की नारियों में सर्वप्रथम नाम यशोधरा का लिया जा सकता है। वह महाराज शुद्धोदन की पुत्रधू और सिद्धार्थ की अग्रमहिषी थी। यह घटाशब्द या किंकिणीत्वर के राजा सुपुत्र की कन्या थी। उसके अन्य नाम गोपा, कंचना, बिम्बा और बिम्बमुन्दरी भी हैं।

देवता ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ के लक्ष्मीवाला यदि ग्रहण रहे, तो चक्रवर्ती राजा होता है और यदि प्रमजित हो, तो मुद। अतः, राजा शुद्धोदन ने अपने पुत्र को प्रमग्वा से बचाने के लिए बाल्यकाल में ही, मोलह वर्ष की अवस्था में, उसका विवाह कर दिया, साथ ही उन्होंने राजकुमार के लिए तीन श्रुतियों के मुख-साधनों से युक्त तीन प्रासाद बनवा दिये। इनमें एक नौतल्ला, दूसरा सततल्ला और तीसरा पंचतल्ला था। राजा ने नाटक करनेवाली चालीस स्त्रियों को भी नियुक्त किया। सिद्धार्थ अलङ्कृत नटियों से परितृप्त, गीत-नाट्यों से सेवित और महासम्पत्ति का उपभोग करते हुए श्रुतियों के क्रम से प्रासादों में बिहरते थे।

जिस दिन सिद्धार्थ ने चारों निमित्त (वृद्ध, दम्प, मृत और संन्यस्त पुरुष देखे), उसी दिन संध्या समय उनकी पत्नी ने पुत्ररत्न उत्पन्न किया। महाराज शुद्धोदन ने आज्ञा दी—'यह शुभ समाचार सिद्धार्थ को सुनाओ।' राजकुमार ने कहा—'राहुः जातः', राहुल (यश्वन) पैदा हुआ। अतः, राजा ने कहा—'मेरे पोते का नाम राहुल-कुमार हो।'।

राजकुमार सिद्धार्थ ने बड़े भीषणमास के साथ अपने प्रासाद में जाकर सुन्दर शय्या पर विश्राम करना चाहा, किन्तु उनका मन सचट गया। उन्होंने उसी रात्रि को गृह-त्याग की हृद प्रतिज्ञा की। अपने पुत्र को देखने की इच्छा से वे अपनी श्रिया के शयनागार में पहुँचे। वह देवी पुत्र के मस्तक पर हाथ रखे सो रही थी।

राजकुमार अपने पुत्र का प्रथम और अन्तिम दर्शन करके प्रासाद से निकल पड़े। यशोधरा उन्हें अन्तिम बिदाई भी न दे सकी। किस प्रकार उसके दिन कटते होंगे, किन्तु वह नारी अपने पुत्र के आसरे अपने दिन काटने लगी।

जब भगवान् बुद्ध सशिष्य, वैशाखी पूर्णिमा को, राजग्रह से कपिलवस्तु पहुँचे, तब उनका स्वागत करने के लिए नगर के अनेक बालक, राजकुमार और बालिकाएँ तथा राजकुमारियाँ पहुँचीं। बुद्ध ने न्यग्रोध वृक्ष (वट) के नीचे डेरा डाल दिया और उपदेश किया। किसी ने भी भोजन के लिए उन्हें अपने घर निमंत्रित नहीं किया। अतः, वे स्वयं ही भिक्षाटन के लिए नगर में प्रविष्ट हुए। लोग दुतल्ले-तितल्ले प्रासादी पर से खिड़कियाँ खोल तमाशा देखने लगे।

राहुल-माता ने कहा—‘आर्यपुत्र इसी नगर में ठाट के साथ धोड़े और पालकी पर चढ़कर घूमते थे और आज इसी नगर में सिर और दाढ़ी मुँडाये, कापाय-वस्त्र पहने, खप्पर हाथ में लिये भिक्षा माँग रहे हैं। क्या यह शोभा देता है?’ उसने अपने श्वशुर से जाकर कहा—‘आपका पुत्र भीख माँग रहा है।’ इसपर राजा ने विनयपूर्वक सशिष्य बुद्ध को अपने महल में बुलाकर सत्रको भोजन करवाया। भोजन के बाद राहुल-माता को छोड़कर सारे रनिवास ने जाकर बुद्ध की बन्दना की।

राहुल-माता ने भारतीय नारी के आदर्शानुकूल अभिमान भरे शब्दों में कहा—‘यदि तुममें गुण हैं, तो आर्यपुत्र स्वयं मेरे पास आयेंगे। उनके आने पर ही मैं बन्दना करूँगी।’ अतः, बुद्ध अपने दो प्रमुख शिष्यों के साथ यशोधरा के वहाँ पहुँचे और आसन पर बैठ गये। राहुल-माता ने शीघ्र आकर घेर पकड़ लिये। अपने सिर को बुद्ध के पैरों पर रख वह फूट-फूटकर रोने लगी।

राजा शुद्धोदन कहने लगे—‘मेरी बेटी आपके कापाय-वस्त्र पहनने का सन्देश सुनकर कापायधारिणी हो गई, आपके एक बार भोजन करने की कहानी सुनकर वह एकाहारीणी हो गयी; वह भी तल्ले पर सोने लगी; उसके नैहर (= सातग्रह) से पत्र और संवाद आया कि तुम यहाँ चली आओ, हम तुम्हारी सेवा-शुश्रूषा करेंगे; किन्तु उसने एक भी उत्तर न दिया और किसी भी सम्बन्धी को नहीं देखती थी। मेरी बेटी ऐसी शुण्डरी है।’

इस पर बुद्ध ने कहा—‘निःसन्देह राजकन्या ने अपनी रक्षा की है।’

अब यशोधरा की करुण कहानी सुनो। सातवें दिन वह अपने इकलौते पुत्र को अलङ्कृत करके उसे उसके अपने पिता महाभ्रमण के पास भेजती है और कहती है—‘वही तेरे पिता हैं, उनसे विरासत माँग।’

भगवान् बुद्ध के पास जाकर और पिता का स्नेह पाकर कुमार प्रसन्नचित्त हुआ और भोजन के बाद पिता के साथ चल दिया तथा कहने लगा—‘मुझे दायाज दें।’

इसपर बुद्ध ने गारिपुत्र से कहा—‘राहुलकुमार की साधु बनाओ।’

यह समाचार सुनकर यशोधरा पर पैसी बीती होगी, इसका अनुमान केवल नारी-हृदय अथवा सहृदय कवि ही कर सकता है।

बाधान्तर में राहुत माता ने गोचा—‘मेरे स्वामी प्रसजित होकर सर्वश हो गये, पुत्र प्रसजित होकर उन्हीं के पास रहना है, मैं अंगी गूने में रहकर क्या करूँगी। मैं भी प्रसजित हो भावगती पहुँचकर बुद्ध और राहुत को निगन्तर देगती रहूँगी।’

यह है भारतीय राजा का आदर्श।

सुजाता

भगवान् बुद्ध की बुद्धत्व प्राप्ति में सुजाता का महयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। जब गिद्धार्थ निरजना नदी के तट पर, उच्छेला के पास, सेनापति नामक ग्राम के निकट घोर तपस्या कर रहे थे और उनके पाँचों माथी उनका गाय छोड़ श्रुतिपत्तन (= सारनाथ) चले गये, तब सुजाता ने उनकी देख-भाल शुरू की। ग्रामीण कन्या सुजाता नन्दमाला ने बट-माषिणी-मत किया था और बट-वृक्ष के नीचे मनौती की थी कि मेरे प्रथम गर्भ से यदि पुत्ररत्न हुआ, तो प्रति वर्ष पायस (खीर) चटाऊँगी।

मनोरथ पूर्ण होने पर नन्दमाला सुजाता, अपनी दाती ‘पूषा’ के साथ बाल-भर खीर लेकर, प्रातः बट-वृक्ष के नीचे पहुँची। इधर सिद्धार्थ शुद्ध होकर माधना में लीन उसी बट-वृक्ष के नीचे स्वच्छ भूमि पर बैठे थे।

नन्दमाला ने सोचा, आज हमारे वृक्षदेव स्वयं नीचे उतरकर अपने ही हाथों बलि-ग्रहण करने को बैठे हैं। नन्दमाला ने पात्रमहित खीर सिद्धार्थ के हाथ में दे दी। तदनन्तर चली गई।

अम्बपाली

वृजिसंघ स्वाधीन नर नारियों का संघ था। बिहार में गंगा के उत्तर की भूमि में ही कुछ ऐसी स्त्री है, जहाँ भीता, उर्मिला, अहल्या, अम्बपाली, कात्यायनी, मैत्रेयी, गार्गी आदि एक-से-एक रूप-गुण-सम्पन्न नारियाँ हो चुकी हैं।

भगवान् बुद्ध (१८७३ ख्रिस्तपूर्व से १७६३ ख्रि० पू० तक) कहते हैं कि जबतक वृजि अपनी कुमारियों और नारियों पर जोर-जबरदस्ती नहीं करेंगे तथा उनकी इज्जत करेंगे, तबतक वृजिसंघ का विनाश न हो सकेगा।

अम्बपाली एक सर्वाङ्गमुन्दरी ललना थी। वृजिसंघ के निषमानुसार किसी भी एक व्यक्ति को ऐसी धेष्ठ ललना को भोगने का अधिकार न था। अतः, अम्बपाली को आजीवन अविवाहित ही रहना पड़ा।

समय पड़ने पर महिलाएँ भी, जिनके हाथ में पहले बीणा थी, तलवार धारण करती थीं। जिनके केश पर फूलों के गुच्छे लटकते थे, उनके मस्तक पर शिरस्त्राण शोभता था। जिस वक्षस्थल पर पारिजात हार शोभता था, उसी वक्षस्थल पर जिह्व-यास्त्र शोभने लगता था। ये धोड़े पर सवार हो रथचण्डी का रूप धारण कर शत्रुओं का मान मर्दन करती थीं।

भगवान् बुद्ध का विचार था कि सध में महिलाओं को प्रवेश न करने दिया जाय। उन्हें भय था कि इससे सध दूषित हो जायगा। किन्तु, आनन्द के कहने से ही उन्होंने नारियों को अपने सध में सम्मिलित किया। उन्हें तब भी डर था कि आगे चलकर इससे सध की बड़ी निर्बलता सिद्ध होगी और तथागत का धर्म जितने समय तक सधार में रहता, उसके आधे समय तक रह पायगा।

सधमित्रा

कहा जाता है कि सम्राट् अशोक ने अपने भाई महेन्द्र और बहन सधमित्रा को (अन्य मत है कि ये क्रमशः अशोक के पुत्र और पुत्री ये) धर्म प्रचार के लिए लका भेजा, किन्तु यह वात्ता केवल सिंहली परम्परा पर आधारित है। किसी भी भारतीय परम्परा से इसकी पुष्टि नहीं होती है। विजयमिह ने ख्रिष्ट-पूर्व ५४३ में लंका-प्रवेश अपने साधियों के साथ किया और वहाँ बुद्ध-धर्म का प्रचार किया तथा वहाँ राज्य करना भी आरम्भ किया। सिंह के नाम पर ही लंका-द्वीप का नाम सिंहल पड़ा। सर्वप्रथम सिंहल में भगवान् बुद्ध ने स्वयं आकर धर्म का प्रचार किया, इसलिए वहाँ उसी काल में बुद्ध सवत् का आरम्भ बुद्ध निर्वाण की तिथि से माना जाने लगा।

ध्रुवस्वामिनी

ध्रुवदेवी या ध्रुवस्वामिनी का पीहर (= पितृगृह) स्यात् कश्मीर के निकट उत्तरी पञ्जाब में था। वह अत्यन्त सुन्दरी थी। उसने समुद्रगुप्त के प्रथम पुत्र रामगुप्त का पाणि पीडन किया। किन्तु, रामगुप्त प्रायः नपुंसक था। उसमें राज्य-शासन करने की क्षमता न थी। पिता की मृत्यु के बाद (ख्रि० पू० २७१) वह विशाल साम्राज्य का स्वामी बना। किन्तु, सम्राट् समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद ही शाही शाहानुशाही शक पुरखों ने मिर उठाया और साम्राज्य के पश्चिमोत्तर भाग को हड़पना चाहा। इन शकों के आक्रमण को रोकने की हिम्मत रामगुप्त में न थी। किसी प्रकार हाथ जोड़कर उसने अपने प्राणों की रक्षा की और अपनी प्रिय भार्या ध्रुवदेवी को शत्रुओं के हाथ सुपुर्द कर देने की प्रतिज्ञा की।

किन्तु, उसका छोटा भाई जो पीछे चन्द्रगुप्त द्वितीय (ख्रि० पू० ३६६ से २३३ ख्रि० पू०) के नाम से ख्यात हुआ, इस अपमान को सहनेवाला न था। वह देखने में अत्यन्त सुन्दर था। उसका मुख पूर्णचन्द्र के समान दमकता था। उसने गुप्त सलवार, कुर्ता और ओढ़नी पहनकर, अपनी भ्रातृजाया (= मौनई) का वेश धारण कर, शक शत्रु की सेना के शिविर में, पालकी पर अपनी महिलियों के साथ, प्रवेश किया। पालकी के कहार स्वयं बीर योद्धा होने पर भी अपने स्वामी को दो रहे थे। इसकी पुष्टि निम्नांकित प्रमाणों से होती है—

‘हर्षचरित’ (उच्छ्वास ६) में ग्राममन्त्र कहता है—अग्निपुरे च परमलक्ष्मामुक्त धामिनी
वेरगुप्तसन्तुष्ट शम्पतिमशानयत् । (गिपु की नगरी में परायी स्त्री की कामना करनेवाले
शक राज की कामिनीवेष में छिपे हुए चन्द्रगुप्त ने हला की।)

‘दंपंचरित’ के टीकाकार शंकर लिखते हैं—**शकाजामाचार्यः शकाधिपतिःचन्द्र-
गुप्तमौर्याया ध्रुवदेवीं प्राप्यमानः चन्द्रगुप्तेन ध्रुवदेवींवेपधारिणा स्त्रीवेपजनपरिवृत्तेन
व्यापादितः । (शका के आचार्य शकाधिपति ने चन्द्रगुप्त की मामी ध्रुवदेवी की प्रार्थना की ।
तब ध्रुवदेवी का वेप धारण करके स्त्री-वेपधारी लोगों से घिरे हुए चन्द्रगुप्त ने उसे
मार डाला ।)**

राष्ट्रकूटनृपति अमोघवर्ष प्रथम (८१४—७७ ई०) के संजन-अभिलेख में अंकित है—

हरया भ्रातरमेव राज्यमदरदेवीञ्च दीनस्तथा ।

सर्वं कोटिमलेनयत् स्त्रिल क्ली दाता न गुस्तान्ययः ॥

अर्थात्, भाई की हरया करके जिन दीन ने राज्य और देवी को हर लिया तथा
साष्ट्र मार्गने पर करोड़ लिये दिया, यही गुप्तवंशकलियुग में दानी प्रसिद्ध हुआ । ‘मुद्राराक्षस’
नाटक के रचयिता विशालदत्त (२६० खृ० पू०) ने अपने रूपक ‘देवीचन्द्रगुप्त’ में स्पष्ट
लिखा है कि कायर नरेश रामगुप्त ने शक राजा की चढ़ाई से अपनी रक्षा न कर सके
पर अपनी प्रजा के आश्वामनार्थ राजमहिषी ध्रुवदेवी को उस कामुक शकपति के पास
भेजना स्वीकार कर लिया, किन्तु शक चन्द्रगुप्त ने ध्रुवदेवी का वेप धारण करके, तथा
स्त्री-वेपधारी अन्य योद्धाओं को साथ लेकर, शत्रु शिविर में घुमकर उस कानी शकपति का
विनाश किया, जिस प्रकार पद्मिनी को देने के ब्याज से गौरा और बादल ने मण्डपुग में
अलाउद्दीन की सेना का सहार किया था ।

पराक्षमी चन्द्रगुप्त ने ध्रुवदेवी को अपनी राजमहिषी बनाया । कहा भी है—

None but the brave

None but the brave

Deserves the fair.

—हाइवेन

रामगुप्त इस योग्य न था कि राज्य शासन या इस सुन्दरी का उपभोग करता ।
अतः, चन्द्रगुप्त ने रामगुप्त का वध करके साम्राज्य लक्ष्मी और अपनी भ्रातृजाया का उचित
उपभोग किया : धीरभोग्या बहुव्ययः । इसी चन्द्रगुप्त के विषय में समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित
विशाल विष्णुध्वज (=कुत्तमनार) के टेबलेट स्मारक चिह्न लोहपट्ट पर लिखा है—**चन्द्राहने
समग्रचन्द्रसदृश वज्रप्रश्रिय विभ्रता ।**

प्रभावती गुप्ता

प्रभावती गुप्ता की माता का नाम कुबेरनामा और पिता का चन्द्रगुप्त-द्वितीय परम-
भागवत था । बाकाकट-नरेश महाराज रुद्रसेन (द्वितीय कलि सवत् २८१६—२८३३ या खृष्ट-
पूर्व २८५—२६८) की अग्रमहिषी थी । समुद्रगुप्त इसका बाबा था । यह युवराज दिवाकर-
सेन की जननी थी । इसकी गुप्ता का पाठ है—

वाकाटकललापस्य (I) प्रममासन्नृपश्रियः ।

जनम्मा (I) सुवराजस्य शासन रिपुरासनम् ॥

वाकाटक ब्राह्मण राजा थे । उनका गौन था विष्णुबुद्ध । प्रभावती गुप्ता की देवगुप्त की कन्या भी कहा गया है, जो समुद्रगुप्त द्वितीय का नामान्तर प्रतीत होता है । दामोदरसेन और प्रवरसेन की माता प्रभावती गुप्ता एक सौ वर्ष से अधिक उम्र की वृद्धा हो गई थी । श्याम् वह रामटेक में विभ्राम करती थी । दामोदरसेन गद्दी पर न बैठ सका और अक्षमय ही सत्तार से चल बसा । जब प्रभावती गुप्ता स्वर्गलोक सिधारी, तब उसके पुत्र प्रवरसेन द्वितीय ने गणपाजी (एकादशाह श्राद्ध के पुरोहित) को कोथुरक ग्राम दान किया । प्रवरसेन-द्वितीय ने वरुणार्प त्रिवेद को कोशम्बर खण्डग्राम दान दिया । इत्त (तिरोदी-अभिलेख, एपिग्राफिया इण्डिका, २२—२६७) में त्रिवेद ही पाठ है, न कि त्रिवेदी । आजकल कुछ लोग भूल से समझते हैं कि 'त्रिवेदी' शब्द शुद्ध है और 'त्रिवेद' अशुद्ध । श्रीदेशगुप्तसुता प्रभावती गुप्ता से उत्पन्न वाकाटक परममाहेश्वर प्रवरसेन ने सन के लिए भी दान किया और दानपत्र को कालिदास से लिखवाया, जो मैथिल कवि काव्यप्रथी (मेघदूत, कुमारसम्भव और रघुपथ) का रचयिता है ।

इससे सिद्ध है कि इस मगध की दुहिता ने दक्षिण भारत में जाकर किस प्रकार अपनी प्रतिभा को चमकाया । महिलाओं को दान इत्यादि करने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी । यह बहुत ही चतुर महिला थी और अपने पुत्रों के वयस्क होने तक अभिभावक के रूप में वह राज-काज चलाती रही । इस बिहार की भूमि की यह खूबी है कि यहाँ एक से-एक बढ़कर योग्य नर-नारी हुए, किन्तु स्वयं बिहार उनकी उतनी प्रतिष्ठा नहीं करता, जितनी सुदूरवर्ती प्रदेशों में होती है ।

विद्या

कालिदास के जन्मस्थान के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है । कुछ लोग उन्हें सज्जिनी, काशी, वंग, मिथिला या कश्मीर का निवासी मानते हैं । परम्परागत किंवदन्ती है कि कालिदास कवि होने के पूर्व निपट गोवरगशेष थे । किसी तरह बकरी चराकर जीवन-निर्वाह करते थे ।

वहीं एक प्रतिष्ठित घनी ब्राह्मण परिवार भी था, जिसकी कन्या 'विद्या' या 'विप्रोत्तमा' सर्वशास्त्र पारंगता थी । उसने प्रण किया था कि जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा, उसी से वह विवाह करेगी । उसके सामने किसी की भी दाल न गली । अन्ततः, स्वामिमानी मैथिल पण्डितों ने उसे छकाने के लिए एक निपट मूर्ख से उसका विवाह कराने को सोचा । उन्होंने एक मूर्ख को डाल पर बैठकर सभी डाल को काटते देखा । वे उसे पुनः पुनः विवाह के बशाने ले गये और घोलने की मना कर दिया । केवल सकेत से मार्ग करने को सिखनाया ।

समा-प्राप्त्य में बिद्या ने द्रैत या अद्रैत की मिट्टि के लिए एक अँगुली दिखाई। इस मूर्त ने समझा कि उसकी एक आँख कोढ़ने का यह संकेत कर रही है। इसपर इयने दो अँगुलियाँ उठाईं कि मैं दोनों आँखों को ढँगा। पण्डितों ने उस मूर्त की ओर से द्रैत का समर्थन करते हुए बिद्या की पराजित बिद्या और इस मूर्त का विवाह एक राजकन्या से हो गया।

किन्तु, मंडा पूटते देर न लगी। बिद्या ने इसे अपने प्रासाद से टपेट दिया। नीचे काली की मूर्ति थी। यह वही मिरा। काली ने वर माँगने को कहा। इयने समझा कि किंगने मिराया, यही पूछा जा रहा है। कहा—'बिद्या'। काली ने 'प्रथमशु' कह दिया।

धूमता-फिरता यह काशी पहुँचा और गंगारात्र-पारंगत होकर घर लौटा और अपनी पत्नी से कहा—कषाटमुद्वाट्यताम्; विवाह खोलो। इसपर पत्नी ने कहा—'मल्लि करिचद् वाग्विशेषः।' इस वाक्य के एक-एक शब्द के सहारे कालिदास ने ममशः 'कुमारलभय' (अस्ति से) 'मेषदत्त' (वसिष्ठ से) और 'रघुवश' (वाक् से) बनाया।

यह कालिदास राजा कुमारगुप्त (गु० पू० २३३—२६१ तक) के समसद थे। कुछ दिनों तक चन्द्रगुप्त द्वितीय (गु० पू० २६६—२९३) के भी दरबार में रहे। चिरकाल मगध में रहने के बाद वे वाकाटक नृप प्रवरसेन (गु० पू० २६८ से २७१ गु० पू०) के दरबार में बुलाये गये, जिस प्रकार आज भी मिथिला के पण्डित मुद्गर राज्यों में अपनी विद्वत्ता के कारण पूछे जाते हैं।

भारती

शकराचार्य (गु० पू० ५०८—४७६ गु० पू०) के समकालीन मिथिला के मण्डनमित्र का नाम किमने नहीं सुना है। जत्र शकराचार्य दिग्बिजय के लिए निकले, तब इनके लक्ष के सामने सभी नतमस्तक हो गये। मण्डनमित्र कर्मकाण्ड के महापण्डित थे। अन्ततः, शंकर की मुठभेड़ मण्डन से हो ही गई। किन्तु, शास्त्रार्थ की मण्यत्थता करने के लिए तो कोई सर्वमान्य विद्वान् चाहिए ही। यह कार्यभार मण्डन की धर्मपत्नी 'भारती' को ही प्रदण्य करना पड़ा।

अन्ततः, मण्डनमित्र हार गये और अपने प्रतिकूल भी भारती ने निर्णय दिया। किन्तु, कहा कि पति और पत्नी दोनों मिलकर एक होते हैं, यदि शंकर मुक्त भारती को शास्त्रार्थ में पराजित करें, तो वे पूर्ण दिग्बिजयी घोषित किये जा सकते हैं।

अब भारती ने कामकला सम्बन्धी अपने प्रश्नों की वीछार शुरू की। शंकर निरुत्तर रह गये। कुछ दिनों के बाद उन्होंने कामशास्त्र में निपुणता प्राप्त की और फिर जाकर भारती को शास्त्रार्थ में पराजित किया।

इसी मण्डनमित्र को शंकर ने अपने शिष्यों में ब्रह्मस्वल्पाचार्य के नाम से प्रथम मठाधीश बनाया।

आदिवासी-समाज में नारी का स्थान

श्रीरामरीक्त रंगलपुरी, 'सत्तर विहार'-संपादक, पटना

आग्नेय (अनाय) जातियों ने जब भारत में अपनी सभ्यता संस्कृति का विस्तार किया, तब बहुशः वे आर्यों की वर्णाश्रम-व्यवस्था में विलीन हो गयीं और जिन्होंने अपनी परंपरागत संस्कृति की रक्षा की, वे जंगलों पहाड़ों में जा बसीं । इनकी कुछ शाखाएँ घेरे-घेरे पूर्व की ओर बढ़ती गयीं और दक्षिण पूर्वा द्वीप समूह तक जा पहुँचीं । जो आग्नेय जातियाँ भारत के जंगल पहाड़ों में अपने को सुरक्षित कर सकीं, उनकी सांस्कृतिक परंपरा आज भी कायम है ।

सत्तर भारत के विभिन्न भागों में आज आग्नेय वंश के आदिवासी ही बहुतायत से पाये जाते हैं । आग्नेय लोग आजीविका के लिए खेती का आविष्कार कर चुके थे । कपास से बरत निर्माण की प्रणाली भी उन्हें शत हो चुकी थी । जंगली जानवरों को पकड़कर उन्हें पालनू बनाना तथा उनसे आवश्यक काम लेना पहले पहल उन्होंने ही प्रारंभ किया । चन्द्रमा को देखकर तिथियों की गणना करना, वृक्षों, नदियों, प्रस्तर-खड्डों तथा ग्राम देवताओं की पूजा करना, मृतकों की हड्डियों को नदियों में प्रवाहित करना आदि आग्नेय-सभ्यता की ही देन हैं । त्रियों में सुहाग के चिह्न के रूप में तिनदूर का व्यवहार सर्वप्रथम आग्नेय सभ्यता में ही प्रचलित हुआ । कालानुक्रम से भारतीय आर्यों ने इनकी सभ्यता-संस्कृति को आत्मसात् कर लिया, फिर भी जिन आग्नेय जातियों ने अपनी परंपरा और संस्कृति की रक्षा के लिए तत्कालीन नगरों और वस्तियों को छोड़कर दुर्गम अरण्य पर्वतों की शरण ली, अनेक युगों के बीतने पर भी आज तक वे उन्हें जुगाये हुई हैं ।

आग्नेय जातियों के अर्वाचष्ट का, जो आज भारत के विभिन्न अरण्य-पर्वत-प्रदेशों में विशेषतः पाये जाते हैं, 'आदिवासी' नाम अंगरेजों का दिया हुआ है । प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इन्हें ह्यम कोल, किरात भिल्ल, अमुर आदि नामों से अभिहित पाते हैं, जिनमें आग्नेय जातियों की ही प्रधानता है और ये सत्तर भारत के विभिन्न अंचलों में फैली हुई हैं । आज यद्यपि इन आदिम जातियों के प्राचीन इतिहास का कोई प्रामाणिक आधार नहीं मिला है, तथापि भाषाशास्त्रियों ने आदिवासियों की भाषाओं तथा नृवंश के अनुसंधानकों ने रक्त, आकृति आदि के आधार पर जो सिद्धान्त निश्चित किये हैं, उनसे आदिम जातियों से सम्बन्ध रखनेवाली बहुत-सी ऐतिहासिक गुणियाँ सुलभने लगी हैं ।

आग्नेय वंश की जातियाँ भाषा की दृष्टि से दो भागों में विभक्त हैं । इनकी एक शाखा आग्नेय मुंड भाषाभाषिणी है तथा दूसरी शाखा द्रविड कुल की भाषाएँ बोलती है ।

परंपरागत काल में राजकीय सूची के अनुसार मुंडा, हो, सताल, खरिया, उर्गो, पहाड़िया, बिरहोर, अथुर आदि उनकी प्रजातियाँ यहाँ नियाम करनी हैं। इनमें मुंडा, हो, सताल, खरिया, बिरहोर आदि की मायाएँ आग्नेय कुल की हैं, जिन्हें जॉर्ज ग्रियसन ने 'बोला-रियन' और फ्रेडरिक मिलर ने 'मुंडारियन' नाम दिये हैं। उर्गो की माया 'कुटुम' और खरिया पहाड़िया की माया 'मालतो' द्रविड परिवार की मायाएँ हैं और माया व आधार पर जाति पथ व निर्णायक विद्वान् इसी कारण उर्गो तथा खरिया पहाड़िया जातियों को आग्नेय वंश का न मानकर द्रविड कुल का मानते हैं। किन्तु रम, आर्कति और अर्गो के नृ-सत्त्वात्मक विश्लेषण से यह सिद्ध हो गया है कि द्रविड-कुल मायाभाषी होने पर भी 'कुटुम' और 'मालतो' बालनेवाली उर्गो तथा खरिया पहाड़िया आदि जातियाँ आग्नेय वंश की ही हैं तथा ऐसा अनुमान किया जाता है कि आर्यों के विस्तार व पश्चात् आग्नेय जातियों की एक शाखा पृथक् होकर विन्ध्य पर्वतमाला के दक्षिण, नर्मदा व टप्पुला में, बली गयी।

सभ्यता-वस्तुति में आग्नेयों से द्रविड भेद थे, इस कारण उनसे प्रभावित होकर आग्नेयों ने उनकी माया का अपना लिया और कालान्तर में जब वे पुनः उत्तर की ओर लौटे, तब माया की दृष्टि से वे अन्यान्य आग्नेय जातियों के लिए बिलकुल अस्वीकार्य हो चुके थे। उर्गो की एक लोककथा के आधार पर जाना जाता है कि दक्षिण से आकर उन्होंने रोहतासगढ़ (शाहाबाद) में अपना राज्य स्थापित किया और कालान्तर में व वनों द्वारा रोहतासगढ़ से लदेई दिये गये। तब वे दो धाराओं में बँटकर कुछ तो राजमहल की पहाड़ियों में चले गये और कुछ राँची-पठार की ओर मुंडाओं व सफँ में आग बढे। इस सूत्र से ऐसा अनुमान किया जाता है कि राजमहल व खरिया और राँची के उर्गो द्रविड कुल मायाभाषी होकर भी आग्नेय वंश के ही हैं। शेष आग्नेय मायाभाषी मुंड-कुल की जातियाँ मुंडा, हो, सताल, खरिया, बिरहोर आदि मुंड-वंश की ही शाखाएँ हैं और स्थान, समय तथा गिरह की भिन्नता के कारण ही इनकी सामाजिक परंपरा, माया, बोली तथा जातीय नामकरण में भिन्नता का सूत्रपात हुआ। प्राचीन काल में आग्नेय जातियों की सामाजिक व्यवस्था, सहयोग और सम सामाजिकता के आधार पर, संघटित थी।

विभिन्न आदिम जातियों में उनकी उत्पत्ति के उत्स के सम्बन्ध में जो लोककथाएँ प्रचलित हैं, उनमें जहाँ जहाँ सूर्याग्नि सामंजस्य नहीं दीख पड़ता, तथापि सूक्ष्म विश्लेषण करने पर उनमें एकसूत्रता का सघन मिल जाता है। 'सिद्धयोग' आदिवासीयों का सर्वप्रधान देवता है—सूर्यदेवता, सृष्टिकर्ता, सर्व-शक्तिमान् ईश्वर। जबल सताल 'सिद्धयोग' के अतिरिक्त 'मराग ठाकुर' को भी सर्वशक्तिमान् देव मानते हैं और उनकी पूजा 'मराग-बुरु' के नाम से करत हैं।

आदिम जातियों में प्रचलित उनकी उत्पत्ति-कथा या सृष्टि कथा के अनुसार सर्वप्रथम चारों ओर पानी-ही पानी था। 'सिद्धयोग' पत्तों की नाव पर सदा घूमते रहते थे।

अकेलान से ऊपर उठे रातार बसाने की इच्छा हुई। तब उन्होंने मछली, पेंकड़े और कछुए को उस महाजल-राशि के भीतर से मिट्टी लाने के लिए भेजा, किन्तु इनमें से कोई मछल न हुआ। तब 'मिजोंगा' ने जोंक को भेजा। जोंक ने जल की अतल गहराई में प्रवेश कर मुँह से मिट्टी खाना और पूँछ की ओर से उसे जल की सतह पर निकालना आरम्भ किया। वह मिट्टी जल की सतह पर जमकर पृथ्वी के रूप में परिणत हो गयी। तब उसपर वनस्पतियाँ, रूख लानाएँ प्रमशः उगाने लगे। फिर, पशु-पक्षियों का उद्भव हुआ। तब 'हुर' (हम) नामक एक बड़े पक्षी ने एक विशाल शंङा दिया। उस शंङे से दो मानव प्रादुर्भूत हुए — एक स्त्री और दूसरा पुरुष। ये ही मानव-वंश के आदि माता-पिता हुए। इनका नाम 'लुटूम हडाम' और 'लुटूम मुटिया' था। सताल इन्हें 'पिलचू हडाम' और 'पिलचू बूटी' कहते हैं। बहुत दिनों तक अज्ञान के कारण इन दोनों में पति पत्नी का सम्बन्ध स्थापित नहीं हुआ, जिसे मानव वंश का विस्तार अवरोध रहा। तब 'मिजोंगा' ने इन्हें 'इली' (धान के चावल से निर्मित बची शराब) बनाना सिखलाया। इली के नशे में दोनों ने मिलकर वंश-विस्तार किया। इनके बारह पुत्र और बारह पुत्रियाँ उत्पन्न हुई, जिनसे संपूर्ण मानव समाज का निस्तार हुआ।

'हुर' पक्षी से उत्पन्न होने के कारण आदि मानव की उन संतानों ने अपने को 'होरो-को' कहा। यही 'होरो को' सताली का 'होड़' और हो भाषा का 'हो' बन गया, जिसका अर्थ होता है मनुष्य। 'मुडा' शब्द प्रथम उपाधि बोधक था। ग्राम या दल विशेष की शाखा का सरदार इस उपाधि से पुकारा जाता था। 'मुडा' शब्द सिर या मस्तक का बोधक है। आगे चलकर यह शब्द जाति-विशेष के नाम के लिए रुढ़ हो गया। 'विरहोर' शब्द का अर्थ भी होता है — 'जंगल का आदमी'। मुडा भाषाओं में 'विर' शब्द का अर्थ जंगल होता है और 'होड़' या 'होर' का अर्थ होता है मनुष्य। ऐसा अनुमान है कि जब आर्य सवर्णों ने इन जनजातियों को 'कोल बिरात' आदि कहकर घृणा-सूचक भाषा अभिव्यक्त किया, तब उनके प्रतिश्रिया-स्वरूप इन्होंने अपने को 'होड़', 'हो', मुडा, विरहोर, उराँव आदि मनुष्य-बोधक या सम्मान सूचक संज्ञा से अभिहित करना प्रारम्भ किया।

पिछली जन गणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की संख्या ढाई करोड़ के लगभग है। बिहार के छोटानागपुर पठार और राजमहल की पहाड़ियों में आदिवासियों की आबादी विशेष तौर पर पाई जाती है। हजारीबाग, धनबाद, राँची, पलामू, सिंहभूमि तथा सतालपरगना के जंगली भागों में ये बहुतायत से बिखरे हुए हैं। सन् १९५१ ई० की जन-गणना के अनुसार बिहार में आदिवासियों की संख्या ४०,४६,१८३ है, जो इस राज्य की कुल आबादी का लगभग ३० प्रतिशत है। सतालपरगना में सताली की, राँची में उराँवी और मुडाआ की और सिंहभूमि में हो जाति की प्रधानता है। अन्य आदिम प्रजातियाँ अल्पसंख्य रूप में उपयुक्त क्षेत्रों में निवास करती हैं।

बिहार में आदिजातियों की आबादी का ज्योरा-इस प्रकार है—

सताल—१५,६६,०६६

मुडा—५,१६,७४३

हो—३,४६,६४४

भूमिज—१, ५२, ६६२

लटिया—८८, ७७७

अमुर—४,३००

विरहोर—२,४६६

उरौव—६,३८,४६०

सौरिया पहाड़िया—६८,६५४

इनमें कुछ ऐसी प्रजातियाँ भी हैं, जिनकी संख्या बहुत ही कम है। इनमें सबसे अधिक आबादी सतालों की है। इन आदिम प्रजातियों की मूल संस्कृति एक होते हुए भी इनकी सामाजिकता, भाषा तथा जीवन ढंग में पर्याप्त मिश्रता पायी जाती है। फिर भी, कुछ ऐसी एकसूत्रता इनमें विद्यमान है, जिसके कारण इन्होंने एक ईकाई का रूप धारण कर लिया है।

बिहार-राज्य के लगभग साढ़े चालीस लाख आदिजातियों में पुरुषों की संख्या २०,१७,४१४ तथा स्त्रियों की संख्या २०,३१,७६६ है। इस भाँति विगत जन गणना के अनुसूच आदिवासी पुरुषों से आदिवासी स्त्रियों की संख्या १४,३५५ अधिक है। संख्या के अनुपात से आदिवासी समाज में स्त्रियों की प्रधानता मिट्ट हो जाती है।

मोटे तौर पर हम आदिम जातियों को सामाजिक जीवन के आधार पर, तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं—वन्यजीवी, ग्रामजीवी तथा शिल्पजीवी।

वन्यजीवी

विरहोर, कौरवा आदि सघन जंगलों में रहनेवाली जातियाँ वन्यजीवी भँशी में आती हैं। ये जातियाँ प्रायः अपने पितृवश परिवार के साथ एक जगल से दूसरे जगल में आजीविका की खोज में भटकती फिरती हैं। इनका मुख्य व्यवसाय जंगली जानवरों का शिकार करना तथा रस्सी बनाने के कच्चे साधनों को प्राप्त कर उनसे रस्सी बना हाट बाजारों में बेचना है। ये किसी जंगल में अपने 'टडा' (कुछ परिवारों का संगठन या गिरोह) का पड़ाव तभी तक स्थिर रखते हैं, जबतक उन्हें वहाँ उपयुक्त शिकार तथा रस्सी बनाने के निमित्त साधन प्राप्त होते रहते हैं। साधारणतः, उनका पड़ाव पाँच छह महीनों से तीन चार वर्षों तक का होता है। ये जंगली पेड़ों की पत्तियों तथा डालों से अस्थायी झोपड़ियाँ बना लेते हैं। प्रत्येक विवाहित दम्पती के लिए ऐसी एक अलग झोपड़ी की आवश्यकता होती है। इनका पुरुष-वर्ग बन्दर, चूहा, गिलहरी, जंगली बकरे आदि का शिकार तथा रस्सियों की कच्ची सामग्री का चयन करता है। विरहोर-स्त्रियाँ महुए के फूल,

जंगली फल और शाकों का समग्र जंगली प्रदेशों से करती हैं। साथ ही, ये रस्सियाँ बनाती तथा उन्हें साप्ताहिक हाट बाजारों में बेचती और आवश्यक सामान आदि खरीदती हैं।

घिरहोरी में अन्य प्रजातियों की भाँति ही गगोत्र विवाह वर्जित है। इन वन्य जातियों में दहेज की कोई विशेष प्रथा नहीं है। फिर भी, ऐसा देखने में आता है कि इनमें विना विवाह के भी प्रेमी-प्रेमिका के दो तीन बच्चे हो जाते हैं और वे प्रेमी-प्रेमिका दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करने लगते हैं। इनमें तलाक तथा विधवा-विवाह की प्रथा भी प्रचलित है। अन्य आदिवासियों की भाँति ही इन वन्यजीवी घिरहोरी में भी नृत्य गीत की प्रथा विशेष अवसरों पर तो है ही, दैनिक जीवन में भी नृत्य गीतों को बहुत बड़ा महत्त्व प्राप्त है। दैनिक पारिवारिक जीवन में महिलाओं की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार की गयी है, परन्तु सामाजिक गठन में पुरुषों का ही आधिपत्य है। पचायत, विवाह आदि के निर्णय का अधिकार पुरुष वर्ग के हाथों में ही सुरक्षित होता है।

ग्रामजीवी

ग्रामजीवी श्रेणी दो भागों में विभक्त की जा सकती है। प्रथम वे ग्रामजीवी, जो समतल भूमि पर रहते हैं। ग्रामों में इनका निवास होता है। मुख्यतः जीतिका के लिए ये खेती करते हैं। इस श्रेणी में सताल, मुडा, दो, उराँव आदि आदिम जाति की प्रमुख प्रजातियाँ हैं। इनमें सराँबी को छोड़कर शेष मुड-मापामापी हैं।

सतालों की आवादी मुख्यतः सतालपरगना में है। छोटानागपुर के विभिन्न अंचलों में भी ये पत्र तन पाये जाते हैं। उड़ीसा, बंगाल तथा असम प्रान्तों में भी लाखों की संख्या में सताल आबाद हैं। सताली लोककथा के आधार पर ज्ञाना जाता है कि हिजडी-पिपिड़ी में इनका जन्म हुआ, 'खोज कमान' में इनकी खोज हुई और 'हरात' में इनकी वशवृद्धि हुई तथा 'सासाग वेडा' में इनका जाति विभाजन हुआ। इस क्रम में इन्हें 'जाँपी दिसोम', 'आयरे दिसोम', 'कामशडे दिसोम', 'चाय दिसोम', 'बपा दिसोम', 'तोड़े पाखुड़ी', 'वाहा बाँदिवा', 'जोना जोसपुर', 'खासपाल बेलौंवाजा', 'सिर दिसोम', 'शिखर दिसोम', 'नागपुर', 'साँत दिसोम' और 'सतालपरगना' की यात्राएँ करनी पड़ीं। 'चाय चम्पा' का निवास सतालों का स्वर्णिम काल था, जिसकी सुखद स्मृति आज भी सतालों में गौरव का संचार कर देती है।^१

इस प्रकार, सतालों को अपने मूल स्थान सतालपरगना तक पहुँचने में अनेक युगों की यात्राएँ करनी पड़ीं। यद्यपि लघुयुक्त यात्रा क्रम का ठीक-ठीक भौगोलिक अनुसंधान अभी तक नहीं हो पाया है और अभी यह खोज का विषय है तथापि इतना पता चलता है कि सतालों का प्रवेश सतालपरगना में अठारहवीं शती के अंतिम भाग में हुआ। उन्नीसवीं शती के मध्य में सतालों ने अंगरेजों का आधिपत्य मानने से इनकार कर

१. दे० 'पंचरत्न लोकमण्डल विषयसूची' में गोडोमन साहु 'समीर' का निबन्ध (प्र० बिहार राष्ट्रमाषा परिषद्, पटना), पृ० १०७ ।

दिया, जिससे भीषण विद्रोह की चिनगारी पृष्ठ पड़ी। इसी समय में उतालों का विशेष परिचय सभ्य जगत् को प्राप्त हुआ।

उतालों की मुख्य जीविका रंती है। ये गाँवों में निवास करते हैं और कहीं-कहीं इनकी छिटपुट बस्तियाँ भी पायी जाती हैं। इनके गाँवों में घरों का निर्माण दो पतियों में किया जाता है और बीच में गलियारे रहते हैं, जिन्हें 'कुल्ही' कहते हैं। इनके घर मिट्टी की दीवारों पर फूस के छप्पर डालकर बने होते हैं। अब कहीं-कहीं गपड़े का प्रचलन भी देखा जाने लगा है। संताल के घरों की स्वच्छता एक अनुकरणीय वस्तु है। घरों की सफाई, उन्हें लीपना-नीतना, दीवारों पर सुन्दर भित्ति-चित्रों की अंकित करना आदि स्नान तीर पर स्त्रियों के जिम्मे होता है। उताल-मलिलाएँ स्वामाविक रूप से सफाई को विशेष पसन्द करती हैं। पल्ल तथा शरीर की सफाई उनकी अपनी चीज है। ये फूलों की आभूषण के रूप में धारण करती हैं तथा फूलों से जुड़ी का गजाना उनकी विशेष कला है। पारिवारिक जीवन में उनकी महत्त्वपूर्ण स्थान होता है।

मुंडा प्रजाति का मुख्य क्षेत्र राँची है। गिहभूमि में भी मुंडा काफी संख्या में निवास करते हैं। प्रस्तर-युग के जो अर्गसिष्ट दक्षिण बिहार और मध्यप्रदेश के जंगली अंचलों में पाये गये हैं, उनसे पता चलता है कि मुंडा लोग आर्यों के विस्तार के पूर्व ही इन क्षेत्रों में अपनी सभ्यता का विस्तार कर चुके थे। कालान्तर में, इन्हीं क्षेत्रों में असुरों ने लोह-युग का निर्माण किया।

एक मुंडा गाथागीत के अनुसार बारह भाई असुर और तेरह भाई देवता निरंतर आग की भट्टी जलाकर लोहा गलाया करते थे। जब दुनिया उनके ताप से जलने लगी, तब 'सिन्धोगा' ने छल से उन्हें उन्हीं की भट्टी में जला डाला।^१ इस कथा से अनुमान किया जाता है कि लोह-युग की सभ्यता का प्रारम्भ इन्हीं क्षेत्रों में असुरों द्वारा हुआ। आग राँची का प्रतिष्ठ स्थान-वाचक 'लोहरदगा' शब्द उस लोह युग की स्मृति में अग्रशिष्ट है। कालान्तर में मुंडाओं का एक दल पृथक् होकर अपने को 'हो' (मनुष्य) कहने लगा। पृथक् गिरोह तथा देश-काल के व्ययवान के कारण 'मुंडा' और 'हो' जातियों की भाषा एवं सामाजिकता में किंचित् अंतर आ गया, किन्तु मूल संस्कृति की समानता इनमें आज भी बनी हुई है। ये दोनों जातियाँ अपनी सांस्कृतिक परंपरा एवं विश्वासों में बड़ी ही बद्ध होती हैं।^२ यही कारण है कि लगभग एक और जाति जम्मा प्रजापति रूप में हैसल में निवास करती है। प्रचार के बावजूद इन प्रजातियों में ईसाइयत का प्रचार बहुत ही कम हो पाया है। ये दोनों जातियाँ भी गाँवों में निवास करती हैं। कहीं-कहीं गाँवों में मिश्रित जावादी भी पाई जाती है। इनकी महिलाओं का जीवन मुक्त, स्वच्छन्द और सरल होता है। कठिन परिश्रम, निःसंकोच व्यवहार तथा उन्मुक्त सत्य-गीतमय आनन्द इनके जीवन के नैसर्गिक सचल हैं। प्रकृति की गोद में निरंतर मीठा रस रहने के कारण इनका स्वास्थ्य स्थूणीय

होता है। सभ्यता के आलोक के साथ आदिवासी महिलाओं के वस्त्र-परिधान में भी काफी सुधार हुआ है। अब ये साड़ी, कुर्ता आदि का परिष्कृत रूप में व्यवहार करने लगी हैं। नवयुवतियों में स्नो, पाउडर (सुरमिश लेप और चूर्ण) तथा सुगंधित केश तैलों और मावुनों का भी व्यवहार होने लगा है।

रोहतासगढ़ से खदेड़े जाने पर उराँवों ने राँची पठार में प्रवेश किया। वहाँ उनका संपर्क मुंडाओं से हुआ। उराँवों के विस्तार के कारण मुंडाओं की दक्षिण की ओर खिसकना पड़ा, किन्तु ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता, जिससे मुंडाओं और उराँवों में संपर्क या युद्ध होने का कोई सूत्र प्राप्त हो सके। उराँव नारियाँ प्रकृति प्रीति, संगीत नृत्य की उपासिका तथा परिभ्रमी तो होती ही हैं और और लडाकू भी होती रही हैं। कहते हैं, जब रोहतासगढ़ में शत्रुओं ने इनके गढ़ पर हमला किया, तो उराँव-नारियाँ बड़ी बहादुरी से लड़ीं और शत्रुओं को इनके प्रहारों के कारण कई बार असफल होना पड़ा। उस वीरता की स्मृति में आज भी उराँव नारियाँ श्रवसर-विशेष पर त्योहार मनाती हैं।

उराँव गाँवों में कुमारी कन्याओं का एक मावजनिक संस्थान होता है, जिसे 'पेलएडपा' कहते हैं। इसी भाँति नवयुवकों का एक संस्थान 'धुमकुडिया' भी होता है। 'पेलएडपा' का संचालन एक प्रीट महिला करती है, जिसे 'धंगरिन' कहते हैं। 'पेलएडपा' में गाँव की आदिवासी नवयुवतियाँ प्रति रात्रि इकट्ठी होकर नृत्य संगीत की शिक्षा ग्रहण करती हैं। उसी भाँति 'धुमकुडिया' में गाँव के तरुण इकट्ठे होते हैं और गीत-वाद्यों से बड़ी रात तक मनोरंजन करते हैं।

उराँव गाँवों में एक विशेष नृत्यस्थली भी होती है, जिसे 'अखड़ा' कहते हैं। यहाँ गाँव के स्त्री पुरुष इकट्ठे होकर बड़ी रात तक नृत्य-गीतों की आनन्द-धारा में अवगाहन करते रहते हैं। अब 'पेलएडपा' तथा 'धुमकुडिया' की प्रथा प्रायः उराँव गाँवों से मिटती जा रही है, किन्तु 'अखड़ा' का प्रचलन अब भी सर्वत्र पाया जाता है।

उराँवों की एक बहुत बड़ी समस्या ईसाई हो गई है। ईसाई आदिवासियों में अपेक्षाकृत शिक्षा का प्रचार अधिक है तथा उनकी धार्मिक परंपरा परवर्तित हो गई है, फिर भी सामाजिक सांस्कृतिक रीति-नीति को वे धर्म परिवर्तन के बाद भी आनुश्रुतिक रूप में पुनः हेतु हैं।

दूसरी मामनीकी श्रेणी में व लोग हैं, जिनकी वस्तुयाँ जैँची पहाड़ियों के गहन वनों में ही हुआ करती हैं। इस श्रेणी में पहाड़िया (सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया), खरिया आदि जानियाँ हैं। इनका संघ नागरिक जीवन से प्रायः कम ही हुआ करता है। जंगली प्रदेशों में ये अस्थायी खेतों करते हैं, जो 'सुरुवा' खेती कही जाती है। किन्तु, इस प्रणाली की खेती के द्वारा वे अपनी पूरी जीविका नहीं चला सकते। इस कारण इनमें गरीबी का प्रसार अधिक मात्रा में है, किन्तु श्रम-व्यवच्छन्द जीवन के कारण इन्हें कभी अभाव की चिन्ता नहीं सताती। शिकार, जंगली फल, वद, शाक तथा जंगली लकड़ियाँ

और 'सावे' पाग की गमी मातादिक हाटों में बेचना तथा उनसे प्राप्त पैसों से जीवोपयोगी आवश्यक सामग्री खरीदना इनकी जीविका के सहायक साधन हैं।

शिल्पजीवी

तोहरि धेयो बमार, तोहार आदि शिल्पजीवियों की है। इनकी आवादी आदिवासी वसतियों में छिटपुट है। प्रायः प्रत्येक आदिवासी ग्राम में इनके कुछ परिवार निवास करते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय प्रागयासियों के निमित्त कृषि के उपकरणों का निर्माण करना होता है। संभवतः, ये आदिकालीन मट्टी पूँवनेवाले और लोहा गलानेवाले 'असुरों' के वंशज हैं। इनका विवाह स्वजाति में ही होता है। कुछ सामाजिक भिन्नता होते हुए भी मुख्यतः ये आदिवासी-संस्कृति में ही शुक्ति हैं।

आदिवासियों में 'सिप्रोगा' से लेकर जहाँ अनेक 'बोंगा' (देवता और भूत) पूजनीय हैं, वहाँ 'ऐँरायें' (देवियाँ) भी अधिकाधिक संख्या में आराध्या हैं। आदिवासियों की सर्वप्रधान देवी 'जोहेर ऐँरा' (बनों की अधिष्ठात्री देवी) हैं। व ग्राम-देवी के रूप में 'गोताई ऐँरा' (आदिशक्ति महामाया) की पूजा करते हैं।

आदिवासी महिलाओं में 'ढायन' का बहुत बड़ा आनंद होता है और उनकी कुदृष्टियों से बचने के लिए वे अपने देवी-देवताओं की पूजा मुँह बन्दे आदि के बलि-प्रदान द्वारा करती हैं। 'जोहेर ऐँरा' का स्थान प्रत्येक गाँव के बाहर होता है, जिसे 'जोहेरघान' कहते हैं।

प्रायः सभी प्रजातियों के आदिवासियों में, पारिवारिक जीवन में, महिलाओं का स्थान महत्त्वपूर्ण और स्वच्छन्द होता है। आदिवासी महिलाएँ यह परिवार की सभी जिम्मेदारियों पुरुषों की अपेक्षा अधिक निष्ठा से सँभालती हैं। केवल शिकार करना और खेतों में हल चलाना छोड़कर गृहस्थ जीवन के अन्य सभी कार्यों में महिलाएँ यथार्थ रूप में पुरुष की सहचरी बनी रहती हैं। वे प्रातः सुबोदय से बहुत पहले शय्या-स्नान कर देती हैं। घर की सफाई, अग्नि तथा दरवाजे को लीपना और अल्पना बनाना, धान बूटना, पशुओं को चारा देना आदि कार्य वे सुबोदय के पूर्व ही समाप्त कर लेती हैं। वे प्रातः ही पुरुषों के साथ खेतों में उनकी सहायता करने जाती और सन्ध्या होने पर लौटती हैं। दिन-भर कठिन परिश्रम करना और सन्ध्या होने पर लौटकर भोजन आदि का प्रबंध करना तथा खा पीकर नृत्य-गीत में तल्लीन हो आनन्द-विमोह हो जाना इनके जीवन का प्रायः दैनिक कार्यक्रम है।

अब तो उद्योग क्षेत्रों तथा अन्यान्य स्थानों भी आदिवासी महिलाएँ मजदूरी करने लगी हैं। इन्हें उन क्षेत्रों में 'रिजा' कहते हैं। प्रायः खेत-मजदूरनियाँ 'कामिन' कहलाती हैं। पुरुषों की अपेक्षा इन्हें कुछ कम मजदूरी मिलती है। परिवार की अर्थ-व्यवस्था पर महिलाओं का गमान या सयुक्त अधिकार होता है। पारिवारिक आवश्यकता की सीमा हाट-बाजारों में विशेषतः महिलाएँ ही क्रय विनय करती हैं।

आदिवासी महिलाएँ स्वभावतः निर्भीक, निद्वन्द्व और साहसी होती हैं। स्वावलंबिनी होने के कारण वे स्वभावतः स्वामिमानी भी होती हैं। आत्मसम्मान पर आघात उन्हें रंचमात्र भी सह्य नहीं होता।

आदिवासी स्त्रियों की संपूर्ण गतिविधियाँ प्रायः उनके गृह-परिवार के दायरे में ही केन्द्रित रहती हैं। वे अपने परिवार, जाति तथा समाज की कल्याण-कामना को सबसे अधिक महत्व देती हैं। अपने परिवार या जाति के सरक्षण के निमित्त देवताओं, पितरों और भूतों की पूजा में उनकी प्रबल निष्ठा देखी जाती है। वे अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को बनाये रखने में अपना गौरव समझती हैं। इसी कारण अपने पूर्वजों की मृतात्माओं के प्रति उनका अनन्य विश्वास देखा जाता है।

प्रत्येक आदिवासी नारी के हृदय में अपने वंश की रक्षा के निमित्त पुत्रोत्पादन की घनीभूत लालसा होती है। जय कभी किसी माँहला में पुत्रोत्पत्ति के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, तब उसके परिवार में आनन्द का पारावार सरंगित होने लगता है।

प्रायः सभी प्रजातियों के आदिवासियों में वैवाहिक सम्बन्ध का बड़ा ही स्वस्थ और नैतिकता-पूर्ण निर्वाह किया जाता है। कभी-कभी कुछ अविवाहित कन्याएँ उन्मुक्त या उछलखल वामना के वशीभूत हो जाया करती हैं; किन्तु विवाहिता पत्नियों का जीवन पूर्णतः सयमपूर्ण होता है।

आदिवासी नारियाँ अपने दैनिक तथा सामाजिक जीवन में प्रगल्भ तथा कार्यपटु होती हैं तथा अपने समाज के लोगों से उनका सबसे संपर्क वैधव्य और निर्भीकता पूर्ण होता है। किन्तु विजातीयों के, जिन्हें ये घृणा से 'टीकू' कहती हैं, संपर्क को बहुत ही संदेहपूर्ण दृष्टि से देखती हैं। किसी भी विजातीय व्यक्ति से सहसा बातें करने में इन्हें बहुत ही भिन्नता का अनुभव होता है।

अब अनेक आदिवासी-परिवारों में भी शिक्षा का प्रचार होने लगा है। लड़कों के साथ ही लड़कियाँ भी आधुनिक ढंग से शिक्षित होने लगी हैं। आदिवासी अंचलों में सरकार की ओर से समाज-सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है, जहाँ से समाज-सेविकाएँ गाँवों में जाकर आदिवासी महिलाओं को प्रशिक्षित बनाती हैं। फिर भी, जिन अंचलों में अभी तक शिक्षा का अधिक प्रचार नहीं हुआ है, वहाँ की आदिवासी महिलाएँ अपनी-अपनी परंपराओं को छुगाती हुई आदिम मानवों की संस्कृति को धरोहर की भाँति संजोये हुई हैं।

८८

धर्य भार्या शुचिर्दत्ता मर्तारमनुगच्छति ।

नित्य मधुरवक्त्रा य सा रमा न रमा रमा ॥

—सुभाषितसुधारनभाष्यद्वारा

[अर्थात्, तन-मन से पवित्र, आचार-व्यवहार में कुशल, अपने पति को अनुगामिनी तथा नित्य मधुर बोलनेवाली सो ही मर्यादित स्त्रियो है ।]

और 'गावे' घास की रखी मातादिक दृष्टि में बेचना तथा उनसे प्राप्त पैसों से जीवनीययोगी आवश्यक सामग्री खरीदना इनकी जीविका के मदायक माधन है।

शिल्पजीवी

तीसरी श्रेणी उम्हार, लोहार आदि शिल्पजीवियों की है। इनकी आमादी आदिवासी बस्तियों में छिटपुट है। प्रायः प्रत्येक आदिवासी ग्राम में इनके कुछ परिवार निवास करते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय ग्रामवासियों के निमित्त कृषि के उपकरणों का निर्माण करना होता है। संभवतः, ये आदिवासी भट्टी पूर्वजनाले और लोहा गलानेवाले 'असुरों' के वंशज हैं। इनका धिनाह स्त्रजाति में ही होता है। कुछ सामाजिक मित्रता होते हुए भी मुख्यतः ये आदिवासी-संस्कृति में ही गुफित हैं।

आदिनामियों में 'सिप्रयोग' से लेकर जहाँ अनेक 'वीगा' (देवता और भूत) पूजनीय हैं, वहाँ 'ऐंरायें' (देवियाँ) भी अधिकाधिक संख्या में आराध्या हैं। आदिवासियों की सर्वप्रधान देवी 'जोहेर ऐंरा' (बनों की अधिष्ठात्री देवी) हैं। वे ग्राम-देवी के रूप में 'गोसाईं ऐंरा' (आदिशक्ति महामाया) की पूजा करते हैं।

आदिवासी महिलाओं में 'झापन' का बहुत बड़ा आनंद होता है और उनकी कुटुम्बियों से बचने के लिए ये अपने देवी देवताओं की पूजा भुगें बकरे आदि क बलि-प्रदान द्वारा करती हैं। 'जोहेर ऐंरा' का स्थान प्रत्येक गाँव के बाहर होता है, जिसे 'जोहेरधान' कहते हैं।

प्रायः सभी प्रजातियों के आदिवासियों में, परिवारिक जीवन में, महिलाओं का स्थान महत्त्वपूर्ण और स्वच्छन्द होता है। आदिवासी महिलाएँ यह परिवार की सभी जिम्मेदारियाँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक निष्ठा से संभालती हैं। केवल शिकार करना और खेतों में हल चलाना छोड़कर यह स्थ जीवन के अन्य सभी कार्यों में महिलाएँ वधार्थ रूप में पुरुष की सहचरी बनी रहती हैं। वे प्रातः सुषोदय से बहुत पहले शय्या-त्याग कर देती हैं। घर की सफाई, आगिन तथा दरवाजे की लोपना और अल्पना बनाना, धान कूटना, पशुओं को चारा देना आदि कार्य वे सुषोदय के पूर्व ही समाप्त कर लेती हैं। वे प्रातः ही पुरुषों के साथ खेतों में उनकी सहायता करने जातीं और सन्ध्या होने पर लौटती हैं। दिन-भर कठिन परिश्रम करना और सन्ध्या होने पर लौटकर भोजन आदि का प्रबन्ध करना तथा खा पीकर नृत्य गीत में तल्लीन हो आनन्द विभोर हो जाना इनके जीवन का प्रायः दैनिक कार्यक्रम है।

अन तो उद्योग क्षेत्रों तथा अन्यान्य स्थानों भी आदिवासी महिलाएँ मजदूरी करने लगी हैं। इन्हें उन क्षेत्रों में 'रिजा' कहते हैं। प्रायः खेत मजदूरानियाँ 'कामिन' कहलाती हैं। पुरुषों की अपेक्षा इन्हें कुछ कम मजदूरी मिलती है। परिवार की अर्थ-व्यवस्था पर महिलाओं का समान या समुक्त अधिकार होता है। पारिवारिक आवश्यकता की चीजें हाट-बाजारों में विशेषतः महिलाएँ ही क्रय-विक्रय करती हैं।

आदिवासी महिलाएँ स्वभावतः निर्भय, निर्द्वन्द्व और साहसी होती हैं। खराबलाचिनी होने के कारण वे स्वभावतः स्वाभिमान भी होती हैं। आत्मसम्मान पर आघात उन्हें रंचमाय भी सहा नहीं होता।

आदिवासी स्त्रियों की संपूर्ण गतिविधियाँ प्रायः उनके गृह-परिवार के दायरे में ही केन्द्रित रहती हैं। वे अपने परिवार, जाति तथा समाज की कल्याण-कामना को सबसे अधिक महत्व देती हैं। अपने परिवार या जाति के संरक्षण के निमित्त देवताओं, पितरों और भूतों की पूजा में उनकी प्रवृत्ति निर्या देखी जाती है। वे अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को बनाये रखने में अपना गौरव समझती हैं। इसी कारण अपने पूर्वजों की मृतात्माओं के प्रति उनका अनन्य विश्वास देखा जाता है।

प्रत्येक आदिवासी नारी के हृदय में अपने वंश की रक्षा के निमित्त पुनोत्पादन की घनीभूत लालसा होती है। जब कभी किसी महिला में पुनोत्पत्ति के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, तब उसके परिवार में आनंद का पारावार तरंगित होने लगता है।

प्रायः सभी प्रजातियों के आदिवासियों में वैवाहिक सम्बन्ध का बड़ा ही स्वस्थ और नैतिकता-पूर्ण निर्वाह किया जाता है। कभी कभी कुछ अविवाहित कन्याएँ उन्मुक्त या उछलखल वामना के वशीभूत हो जाया करती हैं, किन्तु विवाहिता स्त्रियों का जीवन पूर्णतः समपूर्ण होता है।

आदिवासी नारियाँ अपने दैनिक तथा सामाजिक जीवन में प्रगल्भ तथा कार्यपटु होती हैं तथा अपने समाज के लोगों से उनका संपर्क बेधडक और निर्भीकता पूर्ण होता है। किन्तु बिजातीयों के, जिन्हें वे घृणा से 'दीकू' कहती हैं, संपर्क को बहुत ही सदेहपूर्ण दृष्टि से देखती हैं। किसी भी बिजातीय व्यक्ति से सहसा घाते करने में इन्हें बहुत ही हिंसा का अनुभव होता है।

अब अनेक आदिवासी परिवारों में भी शिक्षा का प्रचार होने लगा है। लड़कों के साथ ही लड़कियाँ भी आधुनिक ढंग से शिक्षित होने लगी हैं। आदिवासी अंचलों में सरकार की ओर से समाज-सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है, जहाँ से समाज सेवाएँ गाँवों में जाकर आदिवासी महिलाओं को प्रशिक्षित बनाती हैं। फिर भी, जिन अंचलों में अभी तक शिक्षा का अधिक प्रचार नहीं हुआ है, वहाँ की आदिवासी महिलाएँ अपनी-अपनी परंपराओं को छुगानी हुई आदिम मानवों की संस्कृति का चरोहर की भाँति संजोये हुई हैं।

यस्य भार्या शुचिर्दंष्ट्रा भर्तारमनुगच्छति ।

निरय मधुरवक्त्रा च सा रमा न रमा रमा ॥

—सुभाषितसुधारनभाण्डागार

[अर्थात्, तब मन से बहिन, आचार-व्यवहार में कुशल, अपने पति की अनुगामीना तथा निल मधुर बोलनेवाली यो ही यवार्थ लक्ष्यो है ।]

विहार में जैन महिलाओं की सेवास

डॉक्टर मेमिचन्द्र शास्त्री, ज्योतिषाचार्य; जैनमिद्धान्त-भवन, आरा

सत्थानिका

जैनसाहित्य में विहार की पुराणभूमि को अत्यधिक गौरव प्राप्त है। इस प्रदेश ने वारहवें तीर्थंकर वासुपूज्य, उन्नीसवें तीर्थंकर मल्लिनाथ, बीसवें तीर्थंकर सुनि सुप्रतनाथ, इक्कीसवें तीर्थंकर नमिनाथ और चौतीसवें तीर्थंकर महावीर को जन्म देकर समस्त भारत की अप्रूप सेवा की है। देशाली नरेश चेटक की पुत्री और चानिय कुण्डमाम के गणतन्त्राधिपति विद्वार्थ की पत्नी प्रियलादेवी ने भगवान् महावीर को जन्म देकर भारत के इतिहास के एक नवीन अध्याय का धीमण्डप किया है।

भगवान् महावीर की धर्म-समृद्धि के व्याख्याता इन्द्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, अक्षत, सुधर्मास्वामी मण्डिक मौर्यपुत्र, अर्काम्पक, अचल, मेतार्य और प्रमाम में से अचल और मेतार्य को छोड़ शेष नौ महानुभाव विहार निवासी ही थे। इन्द्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति की माता पृथ्वीदेवी प्राचीन मगध के अन्तर्गत गोवरनामक गाँव की निवासिनी थी। अक्षत की माता वादणी, सुधर्मा की मद्रिला, मण्डिक की विजयादेवी, अर्काम्पक की जयन्ती और प्रमाम की अतिमद्रा मगध एवं विहार के अन्य प्रदेशों की निवासिनी विदुषी देविर्वा ही थीं। इनके सत्सकारों की छाप के कारण ही ये विद्वान् अहिंसा धर्म के प्रचार में प्रयत्नशील हुए थे।^१

प्रागैतिहासिक विहार के जैनराजाओं में शिशुनाग वंश, शातृवश, ईशवश और मौर्यवंश का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। शिशुनाग-वंश के शिशुनाग, कामवर्ण, कर्मक्षेत्र, उपभोक्षिक, श्रेणिक, विम्वस्तार, कृषिक या अजातशत्रु, हर्षक, उदयाम्ब, नान्द-वर्धक और महानमि—इन दस राजाओं में से उपभोक्षिक, भोक्षिक और अजातशत्रु को जैन इतिहास में जैन कहा गया है।^२ उपभोक्षिक की राजधानी राजग्रह नगरी थी। यह राजा कल्पवृक्ष के समान दानी, सूर्य के समान प्रतापी, इन्द्र-सदृश परम ऐश्वर्यशाली, कुबेर सदृश धनी एवं समुद्र तटस्थ मत्सीर माना गया है। इसकी पटरानी का नाम इन्द्राणी थी। इस इन्द्राणी के गर्भ से भोक्षिक का जन्म हुआ। यह भोक्षिक भगवान् महावीर की धर्मसेवा का प्रधान श्रोता था।^३ अतः, प्रागैतिहासिक काल से ही जैन नारियों द्वारा विहार की धरती की सेवा की जा रही है।

१. देखिए 'अमर भगवान् महावीर', पृ० १०।

२. सचित्त जैन इतिहास, पृ० १२-१३।

३. भोक्षिकचरित, पृ० १-११।

नर और नारी दोनों ही मिलकर मानव-समाज की सृष्टि करते हैं। प्रत्येक युग में समाज निर्माण में पुरुषों के समान स्त्रियों ने भी हाथ बटाया है। नारियाँ बड़ी तत्परता और दिलेरी के साथ मानवता की सेवा में अग्रगामी रही हैं। यह कहना अनुचित नहीं कि समाज के कितने ही क्षेत्रों में महिलाओं ने पुरुषों से भी अधिक उपयोगी कार्य किये हैं। प्रकृति ने नारी को कितनी ही ऐसी विशेष प्रवृत्तियाँ प्रदान की हैं, जो पुरुषों को प्राप्त नहीं। पुरुष सटा है, तो नारी सेविका। नारी के विशेष गुण हैं दया और कोमलता, शान्ति और प्रेम, समर्पण और वलिदान। पाशावकता, हिंसा, क्रोध और द्वेष प्रभात दुर्गुण प्रकृष्टा नारी में नहीं पाये जाते। अतः, नारी का सेवा-क्षेत्र पुरुष के सेवा-क्षेत्र से भिन्न है। इसलिए, नारियों के सेवा क्षेत्र का सीमा भी शिक्षा, धर्मावतना का निर्माण, कला एवं परिवार के अभ्युत्थान तक ही सीमित है। कुछ नारियाँ अवश्य ऐसी मिलती हैं, जिन्होंने जनता के बीच राजनीति और शासन में भी भाग लेकर अपने सेवा-क्षेत्र को विस्तृत किया है।

पौराणिक जैन नारियों की सामूहिक सेवा

प्रस्तुत निबन्ध की उत्पत्तिका में ही यह बतलाया जा चुका है कि तीर्थङ्करों, विद्वानों गणधरों एवं राजा महाराजाओं की जननी के रूप में तो जैन नारियों ने अपूर्व सेवा की ही है, परन्तु पौराणिक जैन नारियों ने समाज और देश के उत्थान में भी भाग लिया है। अतः, पुराण-काल की जैन महिलाओं का व्यक्तित्व जीवन की सरल रेखाओं में बसा, व्यावहारिकता के ध्यामाह्वयत्वान से परे, मानवीय गुणों की पराकाष्ठा पर चढ़कर प्रेरणा की बालरश्मियों को विकीर्ण करता है। भगवान् महावीर के सघ में रहनेवाला पैतृस हजार साध्वियों और भाविकाओं ने अपने अथक परिश्रम द्वारा विहार भूमि के कण-कण में जागरण की शालध्वनि की थी तथा समाज का सुषुप्त चेतना को अपने त्याग और तपश्चरण का प्रेरणा देकर सद्बुद्ध किया था। इन्होंने गत्ववरोध उत्पन्न करनेवाली काली कुरांतियों एवं अन्धविश्वासों का ध्वंस कर समाज को स्वस्थ बनाने का प्रयास किया। पौराणिक नारियों के सामूहिक रूप में किये गये सेवा कार्यों का मूल्यांकन निर्मालसित रूपों में किया जा सकता है :

१. धर्मोद्देश द्वारा त्वष्ट, नैतिक और कर्मठ समाज के निर्माण के रूप में। जैन मुनियों के सघ में भ्रमण करनेवाली आर्थिकाएँ प्रत्येक नगर और गाँव में जाकर महिला-समाज को धर्मोपदेश देकर सात्वधान और सचेत करती थीं। आर्थिकाओं के सघट्टक रूप में भी विहार करते थे और वे अपने ज्ञान और तपश्चरण के प्रभाव से जनता को नीति, आचल और आचार का उपदेश देते थे। विहार की पावन भूमि में चन्दना-संघ, देवनन्दा-संघ आदि नारी-संघों ने विहार के विभिन्न प्रदेशों में नर नारियों के बीच भ्रमण सङ्कृति का स्तु प्रचार किया। मानवता के निर्माण में इन नारियों का सहयोग भुलाया नहीं जा सकता।

२. संस्कार गत प्रभाव के रूप में। जैन साध्वियाँ एवं जैन भात्रिकाएँ अपने आचरण के भेष्ट संस्कारों का प्रभाव समाज पर डालती थीं, जिससे मत्स्य, अहिंसा, अचौर्य,

ग्रन्थार्थ और अपरिग्रह के संस्कार समाज पर पड़ते थे। पौराणिक आख्यानों में नारियों की शील-परीक्षा के कई उदाहरण आये हैं, जिनमें बताया गया है कि उन नारियों की शील-सम्बन्धी दृढ़ता का प्रभाव जनता पर बहुत सुन्दर पड़ता था।

३. शिक्षा, शिल्प और कला के प्रचार एवं प्रसार के रूप में। पौराणिक जैन नारियों में ऐसी कई नारियाँ हैं, जो दुःखी जनता की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर देती थीं।

इन सामूहिक कार्यों के अतिरिक्त वैयक्तिक रूप से भी पौराणिक नारियाँ विहार की सेवा में लगन रही हैं। यहाँ कुछ देवियों के कार्यों का निर्देश किया जाता है।

चन्दनवाला की विहार-सेवा

चन्दनवाला चम्पा के राजा दधिवाहन की पुत्री थी।^१ जैन इतिहास में इसका स्थान अद्वितीय माना जाता है। राजघराने में जन्म लेने पर भी कर्म-संयोग से इसे अपने जीवन में घोर संघर्ष करना पड़ा। इसके जीवन की गाथा बड़ी ही विचित्र है। हम यहाँ इसके जीवन-परिचय पर प्रकाश न डालकर केवल इसकी सेवाओं का ही निर्देश करेंगे।

जैन मान्यतानुसार भगवान् महावीर का संघ चार रूपों में विभक्त था—सुनि, आर्थिका, भावक और धाविका। चन्दनवाला दत्तीस हजार साध्वियों के संघ की अधिष्ठात्री देवी थी। इसने भगवान् महावीर के चरणों में आर्थिका के व्रत ग्रहण किये और प्रधान साध्वी होकर अपने सघ का समस्त विहार में परिचालन किया। नारी समाज में अनुत्तम चेतना और जागरण की लहर फैलाने का श्रेय इसी को है। इसकी तीन धर्म सभाओं का उल्लेख मुख्य रूप से प्राप्त होता है। पहली धर्मसभा चम्पा नगरी में हुई थी। इसने इस सघ में नारियों को सतीत्व-रक्षण और कर्त्तव्य पालन पर उपदेश किया था। वैशाली में इसकी दूसरी सभा हुई थी। इस सभा में नर नारियों की सख्ता अग्रणी थी। इसने नारियों के व्रत और अनुष्ठानों का विवेचन करते हुए नारी-जागरण पर जोर दिया। नारी शिक्षा के मध्यम में भी पर्याप्त ऊहापोह किया गया। तीसरी सभा राजग्रह में हुई थी। मगध की समस्त नारियाँ इसमें सम्मिलित हुई थी। इसने नारी-समाज के अभ्युत्थान के लिए अनेक आवश्यक बातें बतलायी तथा नारी-समाज के संगठित होने पर जोर दिया। नारी-समाज और नारी-उत्थानों का जन्म भी यहीं से अस्पर्श हुआ। विहार के राष्ट्र को इसका सघ गया था। अग, वग, कौशाम्बी, मयुरा और आगरा में इसके संघ ने नारी-जागरण की शुरुआत की थी। भावस्ती और कौशाम्बी में इसकी प्रेरणा ने उपाश्रम स्थापित किये गये थे।

इस देवी की सेवा विहार के जन-जागरण के इतिहास में अग्रिम है। मगध और विदेह की सम्राट्सों आज भी इसके उपदेशों की पुनरावृत्ति कर रही हैं। शिक्षा और

पण्डिता ब्रह्मचारिणी चन्दाबाई जैन,
चिदुमीरल
(परिचय : पृ० ७५ और ३२८)

श्रीमती राजवाला ददी जैन,
महिलाभूषण
(परिचय : पृ० ७५)

श्रीमती अघोरकामिनी देवी
(परिचय : पृ० ३४२)

श्रीमती आरा सहाय
(परिचय : पृ० ३५७)

सरकारों से वंचित नारी ने इसी देवी के शुभ प्रयास से अपने खोये हुए अधिकार प्राप्त किये। बिहार की पुण्यभूमि ने इसी योग्य साध्वी के नेतृत्व में सदाचार और अध्यात्म के उपदेश प्राप्त कर अपूर्व भ्रान्ति की। नारी समाज ने भी समाज में अपने खोये हुए गौरव को प्राप्त किया।

जयन्ती देवी की बिहार-सेवा

जयन्ती देवी यद्यपि मूलतः बिहार की निवासिनी नहीं थी, पर इस देवी को बिहार की पावन भूमि से बहुत प्रेम था। यह देवी कौशाम्बी के राजा सहस्रानीक की पुत्री, शतानीक की बहन और उदयन की फुफी थी। यह आर्हत धर्म की अनन्य उपासिका और धर्म सत्त्व की जानकार भी थी। यह बिहार से कौशाम्बी आनेवाले अर्हंत भावकों को अपने यहाँ आश्रय देती थी। बिहार के और विशेषतः वैशाली के निवासियों को अपने यहाँ आश्रय देने के कारण इसकी ख्याति बिहार में 'आश्रयदात्री' के रूप में प्रसिद्ध थी।^१ इसने भगवान् महानीग के समवशरण में इन्द्रिय दमन, समय एव अध्यात्म-विषयक प्रश्न पूछे थे और उनसे प्रभावित होने के कारण यह साध्वी हो गई थी। भगवान् महावीर के भ्रमण-समय में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान था। इसने बिहार प्रदेश में जन-जागरण का सुन्दर कार्य किया था। राजगृह, पाटलिपुत्र, नालन्दा और वैशाली की कई धर्म समाजों में इस देवी ने उपदेश किये थे। वैशाली से बहुत प्रेम रहने के कारण इसने वैशाली-ग्रचल के नारी समाज का अभ्युत्थान और संगठन किया था। आर्हत मत के प्रचार के लिए इस महिला ने अपना सघ निकाला था। यह सघ अहिंसा का प्रचार करता हुआ बिहार, बंगाल और उत्तरप्रदेश में विचरण करता रहा। इस देवी के कार्य निम्नांकित रूपों में विभक्त किये जा सकते हैं।

१ धर्मोपदेशिका के रूप में—साध्वी होकर धर्मोपदेश का कार्य बड़ी योग्यता और तन्मयता से किया। नारियों के अज्ञान और मिथ्यात्व को दूर कर स्वस्थ नारी समाज का संगठन किया।

२ आश्रयिका के रूप में—बिहार निवासियों को अपने यहाँ आश्रय देकर गबट मुक्त करती थी। गृहस्थावस्था में साधु और सन्यासियों को आहार दान आदि करती थी।

३. निरीह जनता को सन्मार्ग पर लगाने के रूप में—जाति, वर्ण और आश्रम की विभिन्नता को दूर कर स्वस्थ समाज का निर्माण किया। समाज में जो ऊँच नीच की खाई बन गयी थी, उसे अपने उपदेशों द्वारा भरने का प्रयास चन्दनमाला और जयन्ती देवी दानों ने किया है।

कुमारदेवी और वैशाली गणतन्त्र

कुमारदेवी वैशाली-गणराज्य की अन्तिम अधिष्ठात्री थी। इसका अन्तिम धैर्य, साहस और राजनीतिक चानुर्य महिला समाज के लिए एक अनुपम गौरव प्रदान करता है। वैशाली-

गणराज्य की दिन पत्नी रात-जोड़नी प्रगति जय श्रम्य पड़ोगी राज्यों के लिए शूल बनकर चुमने लगी, इस लक्ष्मि-संस्था में कोई युवपति उत्तराधिकारी भी न बचा, वर इस देवी ने सौंटी का ताज अपने माथे पर रखा और नारी समाज ही नहीं, अपनी ममरत माधुर्य के गौरव को बितने ही वर्षों तक अक्षुण्ण बनाये रखा। पैंगली-गान्य की भलाई के लिए इगने कई कार्य किये। जनता इगके शासन काल में मुखी और सम्पन्न थी। अहिंसा और गरम का व्यवहार करने के लिए इगने वर्षास प्रचार किया था। भगवान् महावीर के अनुयायियों के प्रति इगकी अपार धृष्टा थी। जन-आधारण के आर्थिक जीवन को भी उत्तम बनाने में इगने योगदान दिया था।

चेलना का सेवा कार्य

चेलना पैंगली-नरेय चेटक की पुत्री^१ और राजगृह के अधिपति भेणिक की रानी थी। एक बार यह दम्पती जैन साधुओं की घटना कर लौट रहे थे कि ठगी ममय रास्ते में एक नग्न साधु को गुने मैदान में तपस्या करते हुए महारानी के मन में अनार दया उत्पन्न हुई। रात में सोने ममय इन मुठुमारी देवी का हाथ पलंग से नीचे लटक गया, जिससे शीत लगने से वह शून्य-ना हो गया। राजा ने तत्काल उनकी परिचर्या कराई। रानी के मुँह से अचानक निकल पड़ा कि ओह ! सग बेचारे की क्या स्थिति होगी। रानी के इन शब्दों से राजा के मन में आशका हुई और उसने इगे दुश्चरित्रा समझा। अगले दिन भगवान् महावीर की धर्मसभा में इगके चरित्र के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया। गौतम गणधर ने इगके पातित्रय की प्रशंसा करते हुए उस साधु के सग तपश्चर्य की बात कही, जो राज-दम्पती का मार्ग में तपस्या करते हुए मिला था। कहा गया कि रानी ने ठगी साधु के शीत-दरीपह के लिए ओह^२ किया है। राजा के मन में पश्चात्ताप हुआ और इस सती के चरित्र के प्रति राजा के मन दृढ आस्था उत्पन्न हो गई।

रानी चेलना ने अपने परिवार और जनता की सेवा निम्नांकित रूपों में की—

१. भेणिक का मिथ्यात्व छुड़ाकर उन्हें सम्मर्दष्टि बनाया। परिहार की विष्ट पक्षताओं को दूर कर महाराज भेणिक की सभी प्रकार के कार्यों में सहयोग किया।

२. महाराज भेणिक की जन सेवा के लिए तैयार किया। भेणिक चालीन वर्ष की आयु तक बौद्धधर्म का उपासक रहा, पर इसी साप्ती का सम्पर्क पाकर वह जैन-धर्मानुयायी हुआ तथा भगवान् महावीर की धर्मसभा का प्रधान भोता बना। अतः, उसने इसी की प्रेरणा से अनेक श्रुति मुनियों के लिए गुफा एवं चैत्य उपाश्रम बनवाये। जैनसभ को समने जो भी सहयोग-प्रदान किया, उसमें इसी नारी-रत्न की प्रेरणा थी। इसी नि सहयोग का प्रभाव था।

१. एतो य वेक्षानाव मगरीष चेलो राया हेइयकुनमभूतो। तस्मै देवीय कण्यमणयाय सप्त भूतामोः प्रमावती, पउमावती, मिगावती, सिवा, जेठ्ठा, सुजेठ्ठा, चेलणत्ति।

३. इसने स्वयं भी गुफ्त और सपाधम बनवाये। आदर्श भाविका के मतों का पालन कर जनता के लिए एक उत्तम आदर्श प्रस्तुत किया।

४. महारानी होकर भी इसने नारी समाज के उत्थान के लिए कई कार्य सम्पन्न किये।^१

यह तो हुई जैन नारियों की सेवा की अतीव गाथा। अब वर्तमान में जैन नारियों द्वारा बिहार की कितनी और कैसी सेवा की जा रही है, इसका लेखा-जोखा संपादित करना भी आवश्यक है। आरा, गया, डालमियानगर, छररा, डालटेनगज, राँची, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, भागलपुर आदि स्थानों की जैन नारियाँ इस शताब्दी में बिहार में अपूर्व सेवा कार्य कर रही हैं। यहाँ दो-एक प्रमुख महिलाओं की सेवाओं की चर्चा की जायगी।

मौश्री ब्रह्मचारिणी पंडिता चन्दाबाई

मौश्री चन्दाबाईजी का जन्म विष्णुमास १८४६ की आपाठ शुक्ला तृतीया की शुभवेला में वृन्दावन में हुआ था। आपके पिता का नाम श्रीनारायणदास अग्रवाल और माता का नाम भीमती राधिकादेवी था। श्रीनारायणदासजी सम्पन्न जमीन्दार, प्रतिभाशाली एवं ग्रेजुएट विद्वान् थे। पाँच वर्ष की अवस्था में आपका विद्या संस्कार किया गया। वैष्णव परिवार में जन्म लेने के कारण रामायण और गीता आपके अध्ययन के प्रिय ग्रन्थ थे। कुछ ही समय में आपकी शिक्षा समाप्त हुई। बारह वर्ष की अवस्था में आपका विवाह-संस्कार बिहार-प्रान्त के आरा नगर के प्रसिद्ध सम्प्रान्त जमीन्दार जैन-धर्मानुयायी प० प्रभुवास के पुत्र और श्रीचन्द्रकुमारजी के पुत्र श्रीधर्मकुमारजी के साथ सम्पन्न हुआ। देवशाला श्रीधर्मकुमारजी की मृत्यु विवाह के कुछ समय बाद ही हो गई और केवल तेरह वर्ष की अवस्था में ही वैधव्य की वैधवी कला आपकी विरसगिनी बनी। आपके जेठ देवप्रतिम स्थनामधन्य श्रीदेवकुमारजी ने आपकी उच्च शिक्षा का पूरा प्रबन्ध किया। आपने घोर परिश्रम कर संस्कृत के व्याकरण, न्याय, साहित्य और जैनागम एवं प्राकृत भाषा में भी अगाध पाण्डित्य प्राप्त किया। राजकीय साहित्य-विद्यालय (काशी) की 'पंडिता' परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुई, जो वर्तमान 'शास्त्री' परीक्षा के समकक्ष है। श्रीदेवकुमारजी ने अपनी अनुजबधू को बिदुषी, समाजसेविका और साहित्याराधिका बनाने में कोई कमी नहीं रहने दी।

लोकसेवा कार्य

इस बीसवीं शताब्दी का वह दशक, जिसमें देश ने एक जोर की आँगड़ाई ली और विदेशी शासन-भत्ता की कड़ियाँ तड़ातड़ा टूटने लगीं, आपकी देशसेवा एवं जनसेवा के लिए महत्वपूर्ण है। यों तो सभी बुद्धिजीवी उस समय भारत-माता की गन्धनमुक्त

करने की चेष्टा कर रहे थे। सभी का स्वागत और यत्तिमान भारत के स्वातन्त्र्य आन्दोलन के इतिहास में अपना निजी स्थान रखता है। पर, आपकी मूल सेवा देश के किसी भी नेता से कम नहीं है। यद्यपि आप जेल नहीं गयीं, तथापि आपने कितने ही माई-बहनों को स्वातन्त्र्य आन्दोलन में भाग लेने की प्रेरणा दी और कितने ही माइयों को गुप्त रूप से आर्थिक सहयोग प्रदान किया। सन् १९२० ई० में आपने चरखा चलाना आरम्भ किया तथा देश के स्वतन्त्र होने तक अपना यह अनुष्ठान करती चली आयीं। खदर पहनने का नियम आज तक ज्यों का-त्यों चला आ रहा है। खदर का प्रचार और देश के अन्य आवश्यक कार्यों के लिए चन्दा एकत्र करना तथा स्वयं चन्दा देकर उन कार्यों को सम्पन्न कराना आपका जीवन-मंत्र है। दुःखी, गरीब और असहायों की सेवा में आप सदा सलग्न रहती हैं। आप-इतनी दयालु हैं कि हरी धातु पर चलने में भी समय रखती हैं। धीन-दुःखी महिलाओं को आर्थिक एवं अन्य प्रकार का आवश्यक सहयोग देकर उन्हें सुखी बनाने में विशेष उत्पन्न रहती हैं। आपकी लोक सेवा केवल साहाय्य तक ही सीमित नहीं है, अपितु बिहार तथा भारत के अन्य प्रदेशों में भी व्याप्त है। बाढ़, महामारी और दुष्काल के अवसर पर आप तन-मन धन से जनता की सेवा करती दृष्टिगोचर होती हैं।

नारी जागरण का उद्योग

दासत्व की गृहस्थता में जकड़ी यूँध में छिपी, अज्ञान और कुदृष्टियों से प्रताड़ित नारी की दशा को उन्नत बनाने के लिए आप सदा प्रयत्नशील रहती हैं। आपने सन् १९१८ ई० में भारतीय दिगम्बर जैन महिला-परिषद् की स्थापना कर नारी जागरण का राख पूँका। इस सस्था के माध्यम से आपने नारी-समाज के अभ्युदय के अनेक कार्य किये हैं। कितनी ही सुयोग्य होनहार छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ, विधवाओं और दुःखी बहनों को आर्थिक सहायता एवं आजीविका विहीन नारियों को आजीविका भी दी है। इस सस्था के सहारे आप दुःखी, भ्रूण, रोगी एवं असहाय नारियों की सेवा के अतिरिक्त रात-दिन नारी-कल्याण के लिए विविध भाँति के महत्त्वपूर्ण कार्य किया करती हैं। आपने इस परिषद् के दसवें वार्षिक अधिवेशन (कानपुर) के अवसर पर नारियों को सचेत करते हुए कहा था—

“अविद्या-राक्षसी ने हमारी बहनों को मनुष्यत्व से वंचित कर रखा है। जो हमारी वृद्ध माताएँ नारी-शिक्षा की अवहेलना करती हैं तथा पढ़ने-लिखने का कार्य केवल पुरुषों का सम्पत्ती है, वे सचयुक्त अधरे में हैं, दिशा भूली हुई हैं। हमारा विश्वास है कि शिक्षा जितनी पुरुषों को आवश्यक है, नारियों को उससे कहीं अधिक। मावी सन्तान को सुयोग्य और शिक्षित बनाने का दायित्व माताओं पर ही रहता है। शतः, हमें इस बात को सदा याद रखना चाहिए कि देश की उन्नति महिला-जागरण के बिना सम्भव नहीं है। महिलाओं को जागरित होना ही पड़ेगा। सन्देह इस बात को सम्भना हीया कि उनकी सेवा का क्षेत्र पारिवारिक सीमा में ही

नँधा नहीं है, बल्कि उससे आगे भी उन्हें सोचना है और अपने दायित्व को संभालना है। हम देश की नारियों से अपील करती हैं कि वे शानी, कर्त्तव्य परायण और जागरूक बनें। देश का पुनरुत्थान नारियों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। समाज, देश और राष्ट्र को सुखी, सम्पन्न और सदाचारी बनाने के लिए नारियों को जागरित होना ही पड़ेगा।”

माँश्री केवल वननों द्वारा ही नारी-जागरण नहीं करती, बल्कि अपना द्रियात्मक योगदान भी करती हैं। आरके प्रयास से बिहार के बाहर भी नारी-शिक्षा संस्थाएँ नारी जागरण का कार्य कर रही हैं।

शिक्षा-सम्वन्धी सेवा

नारी के सर्वाङ्गीण विकास के लिए सन् १९०७ ई० में आपने श्रीदेवकुमारजी द्वारा आरा नगर में एक जैन-कन्या पाठशाला की स्थापना करायी और स्वयं उसकी संचालिका बन नारी शिक्षा का बीज-वपन किया। इस शाला में आप मध्याह्न के समय मुड़ल्ले की नारियों को एकत्र कर स्वयं शिक्षा देती तथा उन्हें कर्त्तव्य का ज्ञान कराती थी। इस छोटी-सी पाठशाला की सेवा से आपको सन्तोष नहीं हुआ, अतः सन् १९२१ ई० में आपने नारी-शिक्षा के प्रसार के निमित्त ‘श्रीजैनशाला विभाम’ नाम की शिक्षा संस्था स्थापित की। इस संस्था में आपने लौकिक और नैतिक शिक्षा का पूर्ण प्रयत्न किया। विद्यालय-भवन के साथ छात्रावास की भी सुन्दर व्यवस्था की गयी। इस महिला विद्यापीठ ने नारी-शिक्षा का प्रसार बहुत तेजी से किया। आपके सरक्षण में रहनेवाली महिलाएँ आदर्श देवियाँ बनकर निकलती और वे अपने-अपने स्थानों पर जाकर नारी शिक्षा संस्था को जन्म देती। फलतः, श्रीजैनशाला-विभाम के केन्द्र के चारों ओर अनेक शिक्षा संस्थाओं की परिधि चक्कर लगाने लगी। यह आदर्श संस्था जयपुर के बनस्थली विद्यापीठ के समान स्वतन्त्र रूप से आज भी नारी-शिक्षा का प्रसार कर रही है। देश-भर में विस्तृत इस संस्था का वातावरण बहुत ही विशुद्ध और पवित्र है। यहाँ पहुँचते ही धवलकमना, हंसवाहिनी, वीणावादिनी सरस्वती आगन्तुकों का स्वागत करने के लिए प्रस्तुत रहती है। छात्रावनों और विद्यालय-भवनों की विशेषता ईंट-चूने से बनी भव्य इमारत में नहीं है, किन्तु रक्तमौल से निर्मित साध्वी माँश्री के व्यक्तित्व के आलोक से उद्भूत होनेवाली अमण्डित बालाओं के उरदान में है। आपने इस संस्था में अपना तन मन धन सब कुछ हीम दिया है। आपकी तपस्या और आपका इन्द्रिय निग्रह यहाँ की छात्राओं को स्वतः आदर्श बनने की प्रेरणा देते हैं। आपकी सेवा, त्याग और लगन का मूल्य चाँदी के टुकड़ों में नहीं आँका जा सकता। इस संस्था में आरा नगर और बिहार प्रदेश की छात्राएँ ही विद्याध्ययन नहीं करती, बल्कि भारत के कोने-कोने की बालाएँ शिक्षा प्राप्त करती हैं। इस संस्था की महत्ता राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी, देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, नवयुव-प्राण श्रीजयप्रकाश नारायण, आचार्य सन्त विनीवा भावे, आचार्य काका बालेलकर आदि

मनीषियों ने स्वीकार की है। आप सभी महानुभावों की शुभ सम्मतियाँ यहाँ की परिदृश्य-पंजी में अंकित हैं।

साहित्यिक सेवा

जिस प्रकार भारतेन्दु का साहित्य हिन्दी साहित्य के नवोत्थान का ज्वलन्त इतिहास है, उसी प्रकार मॉथ्री की अजय साहित्य मेरा घारा के तट-प्रान्त में महिला-साहित्य के सुनहले प्रभात का उद्गम और विकास भी हुआ है। साहित्यिक पुष्पत्ववाद की अन्तिम विजयपथी पर मॉथ्री ने महिला साहित्य को, अपने व्यक्तित्व का आत्मनिर्माण कर, जगाया और सँभोया है—अपने व्यक्तित्व के प्रमयदान से महिला-साहित्य को अनुप्राणित किया है। आपके आदर्श व्याक्तत्व की छाप आपने साहित्य पर अमिट रूप से मिलती है। आपने नये नुले शब्दों में सत्य, शिव और सुन्दर की अभिव्यञ्जना की है। नारी साहित्य में आपकी कृतियाँ स्थायी महत्त्व की हैं।

अनन्तक आपकी चारह-तेरह पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उपदेशरत्नमाला, सीमाभारतमाला, निबन्धरत्नमाला, आदर्श निरन्ध, निरन्ध दर्पण, आदर्श कहानियाँ आदि मौलिक रचनाएँ हैं। इन रचनाओं के अतिरिक्त आप सन् १९२२ ई० से ही 'जैन महिलादर्श' नामक हिन्दी साप्ताहिक पत्र का सम्पादन भी करती चली आ रही हैं। यह पत्र अखिल भारत वर्षीय दिगम्बर जैन-महिला परिषद् का मुखपत्र है। इसमें सामयिक विचार-धाराओं के अतिरिक्त शिक्षा सदाचार, आत्मविश्वास आदि विषयों पर आपकी लेखनी से निरन्तर रचनाएँ प्रत्येक महीने पाठकों को प्राप्त होती हैं। सच्चे में इतना ही कहा जा सकता है कि आपके साहित्य में नारी-समाज के नवोत्थान की भाषना पूर्णरूपेण प्रतिष्ठित है।

सांस्कृतिक सेवाएँ

मॉथ्री भारतीय संस्कृति के प्रसार में अहर्निश सलग्न रहती हैं। आपने भ्रमण सङ्कल्पी के प्रसार के लिए बिहार के राजशह, पानापुरी, आरा आदि स्थानों में विपुल धन-राशि व्यय कर सुन्दर जैन मन्दिरों का निर्माण कराया है। बिहार के बाहर कुन्दावन में भी एक जिनालय आप द्वारा निर्मित है।

जैनागम में राजशह बहुत पवित्र माना गया है। यहाँ के विपुलाचल पर अन्तिम तीर्थङ्कर भगवान् महावीर स्वामी का समवशरण आया था तथा बीसवें तीर्थङ्कर मुनि सुव्रतनाथ की यह वस्त्ररूपि भी है। मॉथ्री ने रत्नमिरि पर्वत पर मुनि सुव्रतनाथ का मन्दिर बनवाया है। जिस सत्रत पहाड़ी भूमि पर यह जिनालय स्थित है, वह स्थान इतना पवित्र और रम्य है कि वहाँ पहुँचते ही मन पावन भावनाओं से भर जाता है। इतना आनन्द उत्पन्न होता है कि साधक एक क्षण के लिए सब कुछ भूल जाता है और भक्ति-सरोवर में डुबकियाँ लगाने लगता है। सचमुच, जिनालय निर्माण के लिए इतनी सुन्दर भूमि का निर्वाचन कला और संस्कृति की समझता का परिचायक है। इस मन्दिर के कलश, मिहराब, जालियाँ, करोरो आदि वास्तु शास्त्र के अनुसार बनाये गये हैं।

आरा में निर्मित मान तत्सम माँझी की सांस्कृतिक सुवृत्ति का परिचायक है। श्रीजैन-पाला-विभ्राम में विद्यालय भवन के ऊपर निर्मित जिनालय और उसकी परिक्रमा, जो बागीचा काटकर बनायी गयी है, अपनी रमणीयता से दर्शकों को लुभाये बिना नहीं रहती। इस परिक्रमा-स्थान पर पड़नेवाली उपकालीन किरणों की लाली अपनी आभा द्वारा अद्भुत छटा विकीर्ण करती है। सद्यान से होकर आनेवाली शीतल मन्द-गुग्ध वायु दर्शक के मन को पवित्र कर देती है।

मन्दिरों के अतिरिक्त माँझी ने अनेक जैन मूर्तियों का निर्माण एवं उनकी पङ्क्त-कल्याणक प्रतिष्ठाएँ भी करायी हैं। हस्त-शिल्प में भी आप प्रवीण हैं, पूजा प्रतिष्ठा के अवसरों पर बनाये जानेवाले माड़नों—नक्शों या चित्रों को आप बड़े ही कलापूर्ण ढंग से बनाती हैं। भगवान् के पूजा-स्तोत्रों में आपकी मधुर अमृतवाणी अत्यन्त प्रभावशालिनी होती है।

आपकी सांस्कृतिक सेवाएँ चार प्रकार की हैं—संस्कृति के आधार-तत्सम मन्दिरों, मूर्तियों एवं अन्य कलाकृतियों का निर्माण कराना, स्वयं तप-पूत जीवन यापन करते हुए अन्य लोगों को आदर्श और सांस्कृतिक बनने की प्रेरणा देना, दान द्वारा सामाजिक कार्यों में सहयोग देकर उन्हें सफल बनाने में सहायक होना तथा सांस्कृतिक स्थानों का जीर्णोद्धार एवं नवाभ्युदयिक कार्यों का निर्माण कराना। इस प्रकार, आप अपनी विभिन्न प्रकार की सेवाओं द्वारा बिहार के नवनिर्माण और नवोत्थान में सहयोग दे रही हैं। आप वर्ष में दो-एक बार बिहार के जैन तीर्थ भूमियों की वन्दना के लिए जाती रहती हैं, फलस्वरूप बिहार के विभिन्न स्थानों में अपने उपदेश द्वारा भी महिला-जागरण का कार्य करती हैं।

अन्य जैन महिलाओं की बिहार-सेवा

माँझी चन्दाबाईजी के अतिरिक्त श्रीमती ब्रजबाला देवीजी भी सब तरह से बिहार की सेवा में रत हैं। आप माँझी की छोटी बहन हैं और आपका जीवन भी त्याग एवं स्पर्षा का है। शिक्षा, साहित्य-निर्माण एवं महिला जागरण के विभिन्न कार्यों द्वारा आप बिहार की सेवा कर रही हैं।

श्रीमद्व्यचारिणी पत्तामीबाईजी भी अपनी तप-पूत माघना द्वारा बिहार की सेवा में सलग्न हैं। आप गया की त्रिचामिनी हैं। आप भाषण, निबन्ध लेखन एवं भ्रमण द्वारा नारी समाज की सार्वजनिक सेवा कर रही हैं।

गया में श्रीमती सौभाग्यवती कपूरीदेवी भी वर्तमान समाज-सेविका हैं। आप वहाँ के महिला समाज की मन्त्रिणी हैं और गया में एक जैनकन्या विद्यालय भी चला रही हैं।

डालमियानगर (शाहाबाद) में दानवीर श्रीमान् साहू शान्तिप्रसादजी जैन की धर्म पत्नी श्रीमती रमारानी जैन ने भी बिहार की सेवा के लिए एक कन्या-विद्यालय स्थापित किया है। इस विद्यालय द्वारा भी नारी शिक्षा का पर्याप्त प्रसार हो रहा है। श्रीमती रमारानी लेखिका, कवयित्री और विचारशील महिला हैं। आपके द्वारा सुसम्पादित 'आधुनिक जैन कवि' एक सुन्दर काव्य संग्रह है। इसमें तदण और वयस्क दोनों प्रकार के

जैन धर्मियों की अनेक रचनाओं का आलोचना सहित सम्पादन किया गया है। संसार की प्रसिद्ध प्रकाशन-संस्था भारतीय ज्ञानपीठ (बाशी) की आप अध्यक्षता है। एवं संस्कृति के भावों द्वारा बिहार की सेवा में आप मदैव सत्तर रहती हैं। आ-दान की गयी धनराशि से कितनी ही जैन संस्थाएँ बिहार में समाज और धर्म कोलाहल कर रही हैं।

इनके अतिरिक्त राँची, भागलपुर, गिरिडीह, छपरा, ईशरी, हजारियाग, व पटना प्रभृति बिहार के प्रमुख नगरों में भी जैन समाज द्वारा जैन-कल्याण-कार्य संचालित हो रही हैं, जिनकी संचालिकाएँ उन-उन स्थानों की जैन नारियाँ ही हैं। वर्तमान काल में भी बिहार की जैन नारियाँ शिक्षा, साहित्य, कला, संस्कृति, जन-आदि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। इन बीसवीं शताब्दी में बिहार व महिलाओं की समाज सेवा वस्तुतः बड़ी गौरवमयी है।

सती-प्रथा और बिहार

प्रो० दोनानाथ 'शरण', एम्० ए०; पटना

'सती' शब्द का सीधा अर्थ है—किसी एव ही पुरुष के प्रति नारी की अटूट अ-और अगाध प्रेम। उस पुरुष के मर जाने पर भी सती के प्रति रानी का अनुराग बनाये र ही सतीत्व का लक्षण है। दूसरे शब्दों में, ऐसी ही साध्वी नारी को 'पतिव्रता' भी कहते परवर्ती युगों में सती का ही अर्थ मृत पति के साथ चिता में जीते जी जल जाना हो। भारतीय शास्त्रों में नारी के इस चारित्रिक गुण की बड़ी महिमा गायी गयी है और स-सतीत्व पालन का सदैव उपदेश दिया गया है।

स्कन्दपुराण में सती नारी की प्रशंति में कहा गया है कि 'जो नारी अ-मृत पति के साथ श्मशान की ओर जाती है, वह पद-पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्र-करती है। पतिव्रता का चरण जिस घरती का स्पर्श करता है, वह तीर्थ के सम-पावन हो जाती है।'।

मुख्यात भारतीय मनीषी ब्रह्ममिहिर ने भी अपनी 'बृहत्संहिता' में कहा है। 'सती श्री सहस्र पुरुषों का सङ्कार कर देती है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, वे सभी सती

सतीत्व ही भारतीय नारी का आदर्श रहा है और यह बात हमारे प्राचीनतम साहित्य से भी प्रमाणित होती है। वाल्मीकीय रामायण भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवमय संकेत देती है। रामायण की सीता, रावण द्वारा अपहरण किये जाने पर, रावण की पत्नी नहीं बन बैठती—वह पति राम के प्रति अक्षय अनुराग का आदर्श उपस्थित करती है।

पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के प्रतीक महाकवि होमर के 'इलियड' की 'हेलन' तो 'पेरिस' द्वारा अपहृत होने पर उसकी पत्नी बनकर रहती है। स्पष्ट है कि पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति में नारी के लिए यौन पवित्रता तथा एक पुरुष के प्रति अखंड अनुराग का कभी कोई आदर्श नहीं रहा। नारी केवल काम वासना की पूर्ति की मूर्ति-भर बनकर रह गयी। और, चूँकि अवयव की सारी कोमलता लेकर वह सबसे हारी है, वेह से दुर्बल है, इसलिए जन जो चाहे, उसे अपने शरीर के बल से अपनी भोग्य सामग्री बना सकता है। 'इलियड' की 'हेलन' के साथ ऐसा ही तो हुआ है।

पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति में नारी के 'सतीत्व' की कोई कल्पना ही नहीं है और यही रहस्य है कि 'पतिव्रता' या 'सती' से जो अर्थ संकेत है, उसके लिए पाश्चात्य भाषाओं में कोई सटीक शब्द नहीं है। किन्तु, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में 'सतीत्व' नारी का प्रथम अनिवार्य गुण माना गया है और सतीत्व पालन पर काफी जोर दिया गया है।

वाल्मीकीय रामायण की सीता ही उदाहरण है ही, परवर्ती साहित्य में भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। महाकवि कालिदास ने भी 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में महर्षि कश्यप के मुख से, शकुन्तला के समुत्पन्न जाते समय के उपदेश में, सतीत्व पालन का ही विराट् सन्देश दिया है। भगवान् मनु ने भी कहा है कि पति परायणता ही नारी का सबसे बड़ा धर्म है। किन्तु, इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि भारत में स्त्रियों को सदा बलपूर्वक दबाये रखा गया है। परन्तु विपरीत इसके, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में नारी को अत्यधिक सम्मानपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है—यहाँ तक कि मनु के शब्दों में 'यन् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन् देवता' और 'प्रमाद' के शब्दों में 'नारी। तुम केवल श्रद्धा हो' कहा गया है। यही कारण है कि सुप्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक 'नीत्शे' ने प्रमत्ततापूर्वक स्वीकार किया है कि *I know of no book in which so many delicate and kindly things are said of the woman as in the law book of Manu; these old greyheads and saints have a manner of being gallant to woman which perhaps cannot be surpassed* ¹

भारतीय नारी जाति द्वारा, अवश्य अर्थ की बात रही है कि सतीत्व के आदर्श का सदैव पालन किया जाता रहा है और पतिव्रत के लिए इतिहास में कई बार वे प्राणों की आहुति देती हुई पायी गयी हैं। रामायण, महाभारत आदि भारतीय इतिहास ग्रंथों, पुराणों और काव्यों में सतीत्व पालन के उदात्त और विराट् उदाहरण असीम संख्या में विद्यमान हैं।

“प्राचीन ग्रंथों में यहुना यह उल्लेख मिलता है कि प्राचीन काल में आर्य नारियाँ गती होती थीं, हँगती-हँगती पति के शय को गेद में रखकर अपने शरीर को भ्रम कर दासता थीं। यही में सहमरण का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। स्मृतियों और पुराणों में भी पाया जाता है। श्रीमद्भागवत में आया है कि महाराज पृथु की पत्नी अर्चि ने स्वामी के साथ चितारोहण किया था। महाभारत में बाण्ड्य पत्नी माद्री तथा धर्मदेवजी की चार पत्नियाँ (देवकी, मद्रा, रोहिणी और मदिरा) के सहमरण का प्रसंग आता है। धृतराष्ट्र पत्नी गंधारी ने भी पति का अनुगमन किया था। भगवान् श्रीकृष्ण के परम धाम विधारेण पर देवी कर्मिणी, हैमवती, आभ्यन्ती आदि गती हुई थीं। (दे० महाभारत, आदिपर्व ६६।६५, १२५।२६; विराट्पर्व २१।८, शांतिपर्व १४८।१० और मोगलपर्व ७।१८) ऐसे ही बहुत-से प्रसंग और भी पाये जाते हैं।” २

महादेव शिव की पत्नी दक्ष कन्या ‘सती’, मनु की पत्नी शतरूपा, महर्षि बर्दम की पत्नी मनु कन्या देवहूति, मन्त्रार्थ वसिष्ठ की पत्नी अरुन्धती, सत्यवान् की पत्नी सावित्री, महर्षि अगस्त्य की पत्नी लोपासुद्रा, महर्षि अग्नि की पत्नी अनसूया, कौशिक पत्नी शासिङ्गली, महर्षि दधीचि की पत्नी प्रातिथेयी, महाराज नल की पत्नी दमयन्ती, महाराज चित्रार्मा की पुत्री सीमन्तिनी, महाराज उत्तानपाद की पत्नी मुनीति, दुष्यन्त पत्नी शकुन्तला, धीरम पत्नी चिन्ता, गर्ग्य चिारेख की कन्या मालावती, काशिनरेश सुबाहु की पुत्री शशिक्ला, पाण्डव-पत्नी द्रौपदी, श्रीकृष्ण की वधन सुभद्रा, अमिमयु की पत्नी उत्तरा आदि अनेकानेक सती स्त्रियों की गौरव गाथाएँ भारतीय साहित्य के पृष्ठों पर स्वर्णाक्षरी में अंकित हैं।

भारतीय इतिहास का मध्ययुग बड़ी ही वीरता और साहसिकता का रोमांचक युग है। मुसलमानों के द्वारा यन्त्राकार क युग में सतीत्व पालन के लिए भारतीय स्त्रियों के जौहर और आत्मरहितदान की घटनाएँ आज भी इतिहास के पन्नों में अत्यन्त मामकता के स्वर में सुन्नरित हैं।

सिन्धु के राजा दाहिर (म० ७१२ ई०) की पत्नी ‘लाड़ी’ या रानीबाई मध्यकालीन भारतीय इतिहास की मभवत पहली सती स्त्री थी, जिसने चिता की आग में जलकर हिन्दू रमणियों के सामने सतीत्व निर्वाह का अद्भुत आदर्श प्रस्तुत किया और यह महान् संदेश दिया कि फूलों की सेज पर सोनेवाली सुकुमारी किस तरह देश, जाति और स्वयं के लिए प्राणों की भी आहुति देने में कदापि पीछे नहीं रह सकती।

अजमेर-नरेश धर्मराजदेव की रानी छमिला, मेवाड़ नरेश समरसिंह की रानी पृथा, सम्राट् पृथ्वीराज की रानी सयोजिता, चित्तौड़ नरेश रत्नसिंह की रानी पद्मिनी, सेनापति चूड़ावत की पत्नी हाडारानी आदि अनेकानेक स्त्रियाँ मध्यकालीन भारतीय सतीत्व की गौरवमयी आदर्श देविर्वा हैं।

परवर्ती युगों में भी ऐसी महिमावती सती नारियाँ इतिहास के पन्नों पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ गयी हैं, इसमें सन्देह नहीं। इतना होने के बावजूद, श्री के० एम्० पत्रिकर के ये वाक्य अवश्य भ्रामक और हास्यास्पद हैं—In south india the practice was practically unknown and in north india among the common people there was never any question of Sati '।

ऐतिहासिक तथ्य यह है कि सतीत्व का निर्वाह प्राचीन काल से भारतीय नारी का आदर्श रहा है और सतीत्व-रक्षा के लिए भारतीय स्त्रियों ने कोई भी उपाय उठा नहीं रखा। कभी वे खुलकर हाथों म तलवार ले लड़ाई के मैदान में दूद पड़ी हैं, कभी परिस्थितियों की विवशता में पड़कर सतीत्व रक्षा के लिए प्राणों की भी बाजी लगायी है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 'जौहर प्रथा' के उल्लेख स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से सतीत्व-रक्षा के ही ज्वलत संकेत हैं।

गौरव की बात है, बिहार की स्त्रियाँ भी इस आदर्श में सदैव आगे रही हैं और उन्होंने इतिहास के पृष्ठों पर अपने बलिदानों की अमिट छाप लगायी है। आज भी बिहार के असंख्य गाँवों में सती स्थान पाये जाते हैं, जिनकी पूजा भी होती है। प्रस्तुत प्रसंग में बिहार के इतिहास की कल्पित आधुनिक घटनाएँ प्रमाण-स्वरूप उल्लिखित की जाती हैं।

भागलपुर के समीप चम्पानगरी में चन्द्रधर नामक एक धनी वैश्य रहता था। उसके सातवें पुत्र लक्ष्मीचन्द्र का विवाह साधु नामक वैश्य की सती कन्या 'विहुला' के साथ हुआ। चन्द्रधर शिव भक्त था और मनसा देवी से उसका कठोर विरोध था। लक्ष्मीचन्द्र के विवाह की पहली रात को ही मनसा देवी की विपथर नागिन ने उसे डँस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। शव जलाया नहीं गया। नववधू विहुला केले के वृक्ष की नाभ पर पति के शव के साथ नदी की धार में छ महीने तक बहती रही। लक्ष्मीचन्द्र का शव अस्थिपजर मान अवशिष्ट रह गया था। एक दिन उसने नदी किनारे कपड़े साफ करती हुई एक धोविन को देखा। उस धोविन का बच्चा जब रोने लगा, उसने क्रोध में बच्चे को मार डाला, और कपड़े धोकर जय चलने लगी, बच्चे को फिर जीवित कर लिया। विहुला उसके पास गयी। वह धोविन, दर अमल, मनसा देवी की सहली थी, जिसका नाम नेता था। नेता के कहने पर विहुला ने अपने पति के जीवन के लिए देवलोच में नृत्य किया। देवता प्रसन्न हो गये। मनसा देवी भी पसीज उठी। स होने उसके पति को जीवित कर दिया।

दधिवाहन राजा की पुत्री वसुमती भी विहार प्रदेश की ही मती नारी थी। मगवान् महावीर के समय में चम्पारण्य, आधुनिक चम्पारन में दधिवाहन का राज्य था। कौशाम्बी-नरेश शतानीक द्वारा पराजित होने पर उनकी रानी धारिणी और उनकी पुत्री वसुमती को शतानीक का एक सैनिक योद्धा जबरदस्ती भगा ले गया। धारिणी बहुत समयान पर भी जब उगने एक न मुना और जबरदस्ती बलात्कार करन की चेष्टा करने लगा, तब धारिणी ने

सतीश्वर-रक्षा के लिए आत्महत्या कर रही। योद्धा को इसपर बहुत आत्ममत्तानि हुई और फिर उगने ऐसा आचरण न करने की राय ली। वसुमती को यह पुत्री के समान रखने लगा। लेकिन उगकी स्त्री को आशंका हुई कि वसुमती उसकी गीत न बन जाय, इसलिए उसने अपने पति से वसुमती को बचकर बीत लास लाने का इष्ट किया। वसुमती को एक वेश्या परीदकर जवरदस्ती वेश्या बनाना चाहती थी। भगवान् ने यदर के घेप में आकर वेश्या के शरीर को लहलुहान कर दिया और इस तरह सतीश्वर की रक्षा में उगकी मदायता की। शतानीक को आत्ममत्तानि हुई और उगने दधिवाहन से क्षमा माँगते हुए उसे उगका राज्य वापस कर दिया। इसी समय भगवान् महावीर को वैज्य-प्राप्ति हुई और उनमें दीक्षा लेनेवाली स्त्रियों में सर्वप्रथम वसुमती ही थी। इस प्रकार, लोक कल्याण के कार्यों में अपने जीवन के शेष दिन व्यतीत करती हुई वह मुक्ति को प्राप्त हुई।

भगवान् महावीर के समकालीन कौशाम्बी नरेश शतानीक की पत्नी और वैशाली के राजा चेदक की पुत्री मृगावती भी विहार की ऐसी स्त्रियों में परम आदरणीय हैं। मृगावती की कहानी भारतीय माहिल में अत्यंत लोकप्रिय रही है। कथामरित्सागर आदि कथा-ग्रंथों, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और हिन्दी साहित्य में मृगावती की कहानी काफी प्रचलित है। सोलहवीं शती के मुगलमान कवि 'कुतुबन' ने मृगावती की मार्मिक कहानी से प्रेरित होकर हिन्दी में एक प्रबंध-काव्य 'मिरगावती' ही लिख डाला है। बीकानेर की श्रमूष सधृत लाइब्रेरी में उसकी एक खण्डित प्रति आज भी उपलब्ध है। देवप्रमसूरि (१३वीं शती), विनयमसूत्र (संस्कृत १६०२), सकराचन्द्र (सं० १६४३), समयसुन्दर आदि जैन मुनियों ने भी मृगावती-विषयक कहानी लेकर काव्य-रचनाएँ की हैं। मृगावती की कहानी सलेप में यह है—

शतानीक के राज-दरबार में एक बड़ा ही कुशल चित्रकार था, जिसे यक्ष का वरदान प्राप्त था कि किसी वस्तु की थोड़ी-सी मलक पाकर भी वह उसे हूँ बहूँ चित्र में अंकित कर सकेगा। कुशल चित्रकार ने रानी मृगावती का चित्र बनाया। चित्र में रानी की जघा पर काले रंग की एक बूँद पड़ी गिरी कि तिल सा बन गया। रानी ने चित्र देखकर चित्रकार के चरित्र पर सन्देह किया और लाख समझाने पर भी उन्होंने उसका दाहिना हाथ बटवा दिया। प्रतिशोध की भावना से दीप्त होकर चित्रकार ने बाँयें हाथ से ही रानी मृगावती का चित्र बनाया और चित्र लेकर उज्जयिनी के राजा प्रद्योत के दरबार में पहुँचा। प्रद्योत ने मृगावती के रूप पर मुग्ध होकर उसे प्राप्त करने के लिए वीरशम्भी पर चढ़ाई की। शतानीक की मृत्यु हो गयी और प्रद्योत ने मृगावती से शादी करने की ठानी। मृगावती ने प्रद्योत से यह कहला भेजा कि वह स्वर्ण अमी तो राजा के शोक में उद्विग्न है, पीछे विचार करेगी। प्रद्योत अपने राजनगर वापस लौट गया। इसी बीच भगवान् महावीर कौशाम्बी पधारे और वह उनसे दीक्षा ग्रहण कर भिक्षुणी बन गयी।

बिहार की एक दूसरी सती लालोदाई (या लोलोदेवी) की कहानी भी प्रसिद्ध है । लालोदाई सारन-जिले के खानपुर गाँव के ४० देवकीनन्दन मिश्र की धर्मपत्नी थी । उनका समय आज से दो सौ वर्ष पूर्व अनुमित है । उनका पातिव्रत्य उच्च कोटि का था । पति की मृत्यु के बाद वह अपने पति के साथ पातिव्रत्य योग से जलकर सती हो गयीं ।

तीसरी घटना बस गन्द्रह सोलह साल पहले की है । हजारीबाग जिले में बाढगाँव एक बस्ती है । किसी ब्राह्मण की एक पुत्री भी सुशीला, जिसकी शादी हाल ही हुई थी । पति के मरने पर चिता में कूदकर उसने सती होना चाहा, लेकिन लोगों ने बलपूर्वक उसे रोक दिया । पुलिस आयी और वह हवालात में बंद कर दी गयी । आधी रात को धडाके की आवाज हुई और पुलिस ने जब हवालात खोली, तब वह मरी पायी गयी । उसने पातिव्रत्य-शक्ति से अपने प्राण त्याग दिये ।

सती सम्पत्ति का नाम भी बिहार की सती स्त्रियों में परिगणनीय है । पटना से लगभग बयालीस मील पूरव 'बाढ' नाम के छोटे-से शहर के दक्खिन 'बेढना' नाम की एक बस्ती है । इस गाँव के पं० केशव शर्मा की पुत्री 'सम्पत्ति देवी' सन् १९६४ में उत्पन्न हुई थी । पटना-जिले के 'सरया' गाँव के पं० सिद्धेश्वरनाथ पाण्डेय से उसका विवाह हुआ । सन् १९२७ ई० में २१ नवम्बर को जब पति की मृत्यु हो गयी, तब उसने सती होना चाहा । पुलिस ने ऐसा करने से रोका और उसे जेल में डाल दिया । लेकिन उसी रात देवी ने अपने सतीत्व के तेज बल से अपने प्राण त्याग दिये । लोगों ने देखा—आसमान में कुछ प्रकाश पुनः उड़ा और आसमान में ही विलीन हो गया ।

बिहार की सती स्त्रियों से सम्बद्ध ऐसी घटनाएँ प्रभूत परिमाण में उपलब्ध हैं । स्थानानाम के कारण सभी का सल्लेख नहीं किया जा रहा है । किन्तु, इतना स्पष्ट है कि सतीप्रथा, जो भारतीय इतिहास का एक सांस्कृतिक पक्ष रही है, बिहार की स्त्रियों द्वारा भी मली भर्त्ति निर्वाहित हुई है और उनके गौरवमय आदर्शों से बिहार के इतिहास के अनेकानेक पृष्ठ स्वर्णवर्णाङ्कित हैं । जिस देश की स्त्रियों में यौन पवित्रता और सतीत्व की चेतना हो, उसका गौरव निश्चय ही सदैव अक्षुण्ण है ।

उपरिपरिचित सबों में यथानिवेदित 'सतीत्व' की जब इतनी महिमा है, तब फिर प्रश्न है कि सती-प्रथा आखिर उठा क्यों दी गयी ? उसका क्यों विरोध हुआ और वह कानून द्वारा क्यों बंद की गयी ?

कहा जाता है कि जिस समय उसका विरोध हुआ था और उसे रोकने के लिए कानून बना था, उस समय समाज की लाज से स्त्रियाँ घोर यत्रणा सहकर अनिच्छापूर्वक पति की चिता में जला करती थीं । यहाँ तक कि लोग जबरदस्ती पति की चिता में स्त्रियों को निर्ममतापूर्वक जला देते थे । ऐसी स्थिति में सती प्रथा अवश्य निन्दनीय है । नारी यदि स्वेच्छा से पति का अनुगमन नहीं करती, तो चिता पर उसका जबरदस्ती जलना या जलाया जाना निश्चय ही बर्बरता है, घोर अमानुषिकता है । ऐसी परिस्थिति में, सन् १८२९ ई० में

साथें विलियम बेंटिक के द्वारा सती-प्रथा-प्रतिबंधक कानून बनाया जाना अवश्य ही उचित था ।

फिर भी, सतीत्व ही नारी का अनिवार्य भूषण है, और सच्ची पतिप्रताओं को सती होने से बचन रोक सकता है ? भारतीय संस्कृति में तो सतीत्व ही नारी की शोभा, प्रतिष्ठा और पूज्यता का आधार रहा है तथा आज भी है । अतः, आज की स्त्रियों को भी उस उज्ज्वल परम्परा का निर्वाह करना चाहिए ।

किन्तु, खेद है कि पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रमान-स्वरूप भारतीय स्त्रियाँ आज गुमराह हो रही हैं और अपने गौरवमय आदर्शों को भूलती जा रही हैं । पाश्चात्य देशों की स्त्रियों के समान अस्वाभाविक और अमर्यादित स्वतंत्रता के पीछे पगली बनकर वे अपनी सुध-बुध खो बैठी हैं । पैसा और नैशुन ही उनके जीवन-सर्वस्व बनता जा रहा है । पाश्चात्य प्रभावविष्ट भारतीय स्त्रियाँ चारित्रिक पवित्रता या सतीत्व का अब कोई मूल्य या महत्त्व नहीं समझने लगी हैं । असंयत भाव से स्पृच्छन्द विचरण, स्वेच्छानुसार हँसना-बोलना और मिलना जुलना अब नारी का जन्मसिद्ध अधिकार माना जाने लगा है । बिना किसी किम्वद या हिचक के लज्जा और शील की उपेक्षा 'अप-टु-डेट' फैशन की बात बन गयी है ।

पाश्चात्य ढंग के वातावरण में पली विधवाओं और विवाहिताओं की तो बात ही क्या, स्कूल-कॉलेजों में पढ़नेवाली 'अप-टु-डेट' क्वारि लड़कियों में भी अनियंत्रित आचरण की कलक पायी जाती है । इसके दुष्परिणाम प्रायः समाचार-पत्रों में पढ़ने को मिलते रहते हैं । 'दुछ ही बर्षों पूर्ण लाहौर के एक सुधारक पत्र में एक लेख निकला था कि बारह बर्ष से ऊपर की आयुवाली क्वारि लड़कियों में नये प्रतिशत के लगभग गर्भवती और गर्भपात करानेवाली पायी जाती हैं ।' यह सामाजिक कलङ्क सतीत्व-प्रधान भारत के लिए अशोभन और असह्य है ।

आजकल की सुशिक्षिता युवतियाँ पुरुषों की देखादेखी मनमाने आचरण के लिए नाना प्रकार के तर्क भी उपस्थित करने लगी हैं, पर उन्हें नारी-जाति के ईश्वर-दत्त गुणों पर ध्यान रखकर अपना मूल्य-महत्त्व समझना चाहिए । स्मरण रहे कि चरित्र ही जीवन का मुकुट-भूषण है और स्त्रियों के लिए तो चारित्रिक दृष्टि एक ऐसा दाग है, जो किसी तरह भी मिटाये नहीं मिट सकता । निष्कलङ्क चरित्र और सतीत्व के बिना नारी की सारी सुन्दरता ही हलाहल है—उसके और सारे गुण भी दैत्य तथा उपेक्षणीय हैं ।

वैशाली के प्रजातंत्र में नारी

डॉक्टर योगेन्द्र मिश्र, पी एन्. डी., साहित्यरत्न, इतिहास विभागाध्यक्ष, पटना कॉलेज

मुजफ्फरपुर-चंपारन क्षेत्र, इससे सटी नेपाल की तराई और समवत' गंगा के साथ पूर्व की ओर चलता हुआ एक छोटा आयताकार भू भाग वैशाली है। इसमें लिच्छवियों ने स्वतंत्र अथवा अधीनस्थ रूप में लगभग स्याह सौ वर्षों तक राज्य किया। स्वतंत्र रूप में उनकी शासन प्रणाली प्रजातंत्री अथवा गणतंत्री थी, स्वतंत्रता खो चुकने पर वे मगध अथवा पुरुषपुर (पैशावर) के अधीन होते। उनकी स्वतंत्रता का समय तीन भागों में बाँटा जा सकता है—

१. वृजि-सघ या वजि-सघ की स्थापना लगभग ७२५ ईसवी-पूर्व में हुई थी। लगभग ४८४ ई० पू० में (गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तीन वर्ष बाद) मगध के राजा अजातशत्रु ने इसका नाश कर दिया।

२. शुग राजाओं के कमजोर होने पर वैशाली पुनः (लगभग १४० ई० पू० में या इसके तुरंत बाद) स्वतंत्र हो गयी। यह स्थिति सवा दो सौ वर्षों तक रही। कुषाण राजा कनिष्क (राज्यारोहण ७८ ई०) ने इसपर अधिकार जमाकर इसकी स्वाधीनता नष्ट की।

३. कुषाणों के कमजोर होने पर (ईसा की दूसरी शती में) लिच्छवि पुनः स्वाधीन हो गये। लिच्छवि-कन्या कुमारदेवी और गुप्तवंशी राजा चन्द्रगुप्त प्रथम का विवाह होने पर वैशाली राज्य मगध के गुप्त-राज्य (समवत ३१६-३२० ईसवी) में मिल गया। इस प्रकार, वैशाली के लिच्छवियों का अंत हो गया।

इस लेख में हम केवल वृजि सघ के युग में नारी की स्थिति का संक्षेप करेंगे, जिसके संबंध में बौद्ध और जैनसाहित्य में काफी सामग्री वर्तमान है।

वृजि सघ की केन्द्रीय शासनकर्त्री परिषद् को 'संस्था' कहते थे। इसकी बैठक जिंग भवन में होती थी, वह 'संस्थागार' (पालि में 'सथागार') कहा जाता था। इसके ७७७ सदस्य थे, जो 'राजा' कहलाते थे। इतने ही उपराजा, सेनापति और माडागारिक होते थे। बौद्ध साहित्य के अध्ययन से मालूम होता है कि इनमें कोई नारी न थी। इससे स्पष्ट है कि शासन-कर्म में नारियों का स्थान नहीं के बराबर था, यह काम पुरुष ही कर लेते थे। विन्तु, इसमें आश्चर्य अथवा बुरा मानने की कोई बात नहीं, क्योंकि उस समय सभार के अन्य देशों में भी शासन कर्म में नारियों का भाग नगण्य ही था।

राजनीतिक क्षेत्र में अधिकार न रहने पर भी सामाजिक क्षेत्र में नारियों का महत्वपूर्ण स्थान था। वृजि अथवा लिच्छवि, नारियों का बहुत सम्मान करते थे।

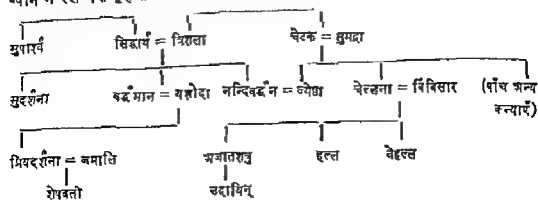
उनके सात प्रमुख नियमों में एक यह भी था कि ये कुल स्त्रियों और कुल-कुमारियों पर जोर-जबरदस्ती नहीं करते थे। गौतम बुद्ध ने षड्विंशियों के इस नियम की प्रशंसा की थी। पथभ्रष्टा स्त्रियों के लिए बड़े दण्ड का विधान था।

गौभाग्य से हमें कुछ ऐसी नारियाँ के नाम मालूम हैं, जिन्होंने प्रजातन्त्र-युग में प्रगति प्राप्त की और इतिहास में वैशाली (जिसे विशाला भी कहते थे) का नाम उज्ज्वल किया।

ऐसी नारियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान माता त्रिशला क्षत्रियाणी का है, जिनकी कुत्ति से श्रीगौतम एव अंतिम जैन तीर्थङ्कर वर्द्धमान महावीर प्रकट हुए थे। व वैशाली के रिचङ्गवि नायक 'राजा' चेटक की बहन थीं और कुडग्राम (कुडपुर) के जालुक 'रामा' सिद्धार्थ से ब्याही गयी थीं। उनके तीन नाम थे—त्रिशला, निवेद्वन्ता और प्रियकारिणी। उनके तीन संतानें हुई—नदिबर्द्धन, वर्द्धमान (महावीर) और सुदर्शना। वर्द्धमान की माता होकर वे अमर हो गयीं।

'राजा' चेटक के सात पुत्रियाँ थीं—प्रभावती, पद्मावती, मृगावती, शिवा, ज्येष्ठा, सुज्येष्ठा और चेल्लना। प्रभावती वीरमय (सिंधुसीवीर) के उदायन से, पद्मावती चपा (श्रग) के दधिवाहन से, मृगावती कीशाम्बी (बल्ल) के शतानीक से, शिवा उज्जयिनी (अर्द्धति) के प्रद्योत से और ज्येष्ठा कुडग्राम के नदिबर्द्धन ('राजा' सिद्धार्थ के पुत्र और वर्द्धमान के बड़े भाई) से ब्याही गयी थी। मगध के राजा श्रेणिक विविस्तर ने राजा चेटक से सुज्येष्ठा से ब्याह करने की प्रार्थना की। परन्तु, चेटक ने यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की, क्योंकि विविस्तर उनकी सम्मति में हीन कुल का था। तब श्रेणिक ने सुज्येष्ठा की सहमति से उसके हरण की योजना गठी, पर धोखे से वह सुज्येष्ठा की छोटी बहन चेल्लना का ही हरण कर सका। चेल्लना भी सुन्दरी थी और विविस्तर से प्रेम करती थी, अतः विविस्तर ने उसी से ब्याह कर लिया। सुज्येष्ठा आजन्म कुमारी रही और पीछे भिक्षुणी हो गयी।

मगध, वैशाली और कुडग्राम (कुडपुर) के राजकुलों का पारस्परिक रक्त सम्बन्ध निम्नांकित वंश वृक्ष से स्पष्ट हो जायगा। व्यक्तियों के स्थान निर्धारण में बड़ाई छुटाई का ध्यान न रख वंश-वृक्ष तैयार करने की सुविधा ही ध्यान में रखी गई है।

बौद्ध साहित्य में वैशाली के विशेष महत्त्व का एक कारण यह भी है कि यहीं गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी सघ की स्थापना की थी। स्थापना के बाद उन्होंने अपने प्रसिद्ध शिष्य आनन्द से कहा था—“आनन्द ! यदि तथागत-प्रवेदित धर्म-विनय में स्त्रियाँ प्रव्रज्या न पातीं, तो यह ब्रह्मचर्य चिरस्थायी होता, सद्धर्म सहस्र वर्षों तक ठहरता। लेकिन चूँकि, आनन्द ! स्त्रियाँ तथागत प्रवेदित धर्म-विनय में प्रव्रजित हुई हैं, इसलिए ब्रह्मचर्य चिरस्थायी न होगा, सद्धर्म पाँच सौ वर्ष ही ठहरेगा।”

भिक्षुणी-सघ की स्थापना के बाद भारत के अन्य भागों के समान वैशाली की स्त्रियाँ भी बौद्धधर्म में प्रवेश करने लगीं। इनमें कई बहुत प्रसिद्ध हुईं। बौद्ध भिक्षुणी को ‘धेरी’ (स्थविरा) कहते थे। वैशाली की निम्नलिखित भिक्षुणियों (धेरियों) के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं—अवपाली (आम्रपाली या आम्रपालिका), विमला, रोहिणी, सिंहा, जयती और वासिष्ठी।

वैशाली में महानाम नामक लिच्छवि था। उसकी आम्रवाटिका में कदली वृक्ष से एक कन्या उत्पन्न हुई। वह अतीव सुन्दरी थी। उसके अंग-प्रत्यंग से लावण्य टपकता था। महानाम ने उसका नाम अम्पाली रखा। अम्पाली जब बड़ी हुई, तब उनसे विवाह करने के लिए वैशाली के राजकुमारों (=कुलपुत्रों) में लड़ाई होने लगी। लाचार होकर वहाँ के सघ ने उसे सपूर्ण ‘गण’ के लिए रख दिया, जिससे सघ में झगडा न पड़े। सबसे सुन्दरी को (वैशाली स्त्रीरत्न) होने के कारण उसे गणिका बन जाना पड़ा और समग्र ‘गण’ का उसके द्वारा मनोरंजन होने लगा।

अम्पाली की प्रतिदिन दिन बढ़ने लगी। मगध के राजा बिंबिसार ने उसकी प्रशंसा सुनी। इस समय लिच्छवियों से उनका युद्ध चल रहा था, इसलिए खुल्लमखुल्ला वह वैशाली नहीं जा सकता था। तब बिंबिसार ने दूसरा उपाय किया। वह छिपकर वैशाली पहुँचा। अम्पाली ने उसका यथोचित स्वागत-सत्कार किया और सात दिनों तक राजा को अपने यहाँ छिपाकर रखा। समय बीतने पर बिंबिसार से अम्पाली को एक पुत्र हुआ। अम्पाली ने उसे राजा बिंबिसार के पास भेज दिया, जहाँ पहुँचकर वह निभक्तता से अपने पिता की छाती पर चढ़ गया। तब राजा ने कहा—“यह बालक भय का नाम तक नहीं जानता।” इस घटना के कारण उसका नाम ‘अभय’ या ‘अभयकुमार’ पड़ गया। कहीं-कहीं बिंबिसार से उत्पन्न अवशाली के पुत्र का नाम ‘त्रिमल कोण्डञ्ज’ मिलता है। अतः में, अम्पाली बौद्ध भिक्षुणी हो गयी और उसने ‘सघ’ के लिए अपने आम्रवन का दान कर दिया। बौद्ध विहार भी उसने बनवा दिया। इस प्रकार, अम्पाली ने बौद्धधर्म के इतिहास में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया।

‘विमला’ वैशाली की एक चर्या की कन्या थी। बचका होने पर वह भी दूषित जीवन बिताने लगी। रूप लावण्य, मुख-सौभाग्य और यश के मद से मतवाली तथा अद्वार में मस्त वह अपने को बहुत गौरवमयी समझती थी। मूल्यानू गृहों से शरीर को सजाये हुई

यह अपने गृह के द्वार पर सतर्क दृष्टि से बैठकर व्याप के गमान जाल बिछाया करती थी। पुष्पों को अपनी मुट्ठी में फरने के लिए यह अनेक प्रकार की भाषा रचती थी। एक दिन उसने 'धर महामोगस्तान' (स्थविर महामौद्गल्यायन) को वैशाली में भिक्षार्चना करते देखा। वह उनपर आगस्त हो गयी। उनके निवास-स्थान पर जाकर वह उन्हें लुभाने की दुरचेष्टा करने लगी। उन्होंने उसके अशुभ आचरण के लिए उसे पटकारते हुए धर्मोपदेश किया। धर्मोपदेश सुनते ही उसके अंदर लज्जा और शानि की भावना उदित हुई। संघ से वह बहिर्भूत हो रही, किन्तु स्यामिका (गृहस्थ शिष्या) के रूप में दीक्षित की गयी। तत्पश्चात् ध्यान का अनुशीलन कर वह 'संघ' में प्रवेश करने की आधिकारिणी मानी गयी और उसने अर्हत्-पद (मोक्ष) प्राप्त किया।

'रोहिणी' का जन्म वैशाली के एक समृद्धिशाली ब्राह्मण कुल में हुआ था। भगवान् बुद्ध के उपदेश सुनकर उसके मन में धर्म के प्रति भद्धा उत्पन्न हुई। बौद्धसंघ में वह अत्यंत अनुरक्त थी। एक दिन अपने पिता के साथ हुए वार्त्तालाप में उसने बतलाया कि उसे बौद्ध भिक्षु कथो प्रिय हैं। साथ ही, उसने अपने पिता को भी बुद्ध-मत में दीक्षित किया।

'सिंहा' लिच्छवियों के सेनापति 'निह' की बहन की पुत्री थी। वह वैशाली में पैदा हुई थी। उसका नाम अपने मामा के नाम पर 'निहा' पड़ा था। एक दिन उसने बुद्ध की सारिपुत्र को धर्मोपदेश देते सुना और वह अपने माता-पिता से आज्ञा लेकर 'संघ' में प्रविष्ट हो गयी। मन की एकाग्रता प्राप्त करने के लिए उसने बहुत परिश्रम किया। अंत में उसे सफलता मिली और अर्हत्-पद प्राप्त हुआ।

'जयंती' वैशाली के लिच्छवि-राजकुल में उत्पन्न हुई थी। बुद्ध का धर्मोपदेश सुनकर उसने अर्हत्-पद प्राप्त किया।

'वामिट्ठी' वैशाली के प्रतिष्ठित राजकुल में उत्पन्न हुई थी। उसके माता-पिता ने किन्नी योग्य वर से उसका विवाह कर दिया। उसके एक पुत्र हुआ, जो बहुत बचपन में ही मर गया। माता शोक से पागल हो उठी। एक दिन वह घर से भागी। भूमती-फिरती वह मिथिला पहुँची। वहाँ बुद्ध पहले से मौजूद थे। उन्होंने उसका दुःख शांत किया और उसे धर्म की शिक्षा दी। उसने वहीं बुद्धधर्म की दीक्षा ली। शीघ्र ही उसे अर्हत्-पद प्राप्त हो गया।

वैशाली में एक निग्गठ (जैन साधु) और एक निग्गठी (जैन साध्वी) रहते थे। वे बड़े तर्कपटु थे। वहीं उनका विवाद हुआ। उनकी पाँच सतानें हुईं—सया, लोला, अववादाका, पटाचारा और सधक। इनमें प्रथम चार बन्वाई थीं और पाँचवाँ पुत्र था। ये पाँचों भी बड़े तर्क-प्रवीण निकले। एक दिन चारों बहनों ने आवस्ती में सारिपुत्र से शास्त्रार्थ किया। पराजित होने पर चारों ही 'संघ' में प्रविष्ट हो गयीं और चारों ने अर्हत्-पद प्राप्त किया।

इस प्रकार, वैशाली के प्रजासर्वत्र में नारी ने धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण भाग लिया।

हरिजन-महिलाएँ आज भी पिछड़ी

श्रीनगेन्द्रनारायण सिंह; मंत्री, बिहार-हरिजन-सेवक-संघ, पटना

धूल भरा रुखा सूखा चेहरा। बाल बिखरे हुए। कौसा पीतल के दो-एक गहने। साड़ी फटी-पुरानी, पेबन्ददार, मटमैली। यह रूप-दर्शन सामान्य हरिजन-महिला का है।

घर बाहर ससत भ्रम करनेवाली ये महिलाएँ अपना काम करना जानती हैं—बखूबी। हर तरह की मेहनत-मजूरी करना—धान रोपना, खेत निराना या सीहनी-कमैनी, टोरी गिराना और कटनी करना, दीवार में खेवन लगाना और लीपना-पोतना, बोक ढोना, अन्न ओताना, अनाज छांटना-कूटना-पीसना—ये सारे काम इनके बायें हाथ के खेल हैं। बिहार की हरिजन-महिलाएँ प्रायः ऐसे ही काम करके रोजी कमाती हैं।

यह सब कुछ बहुत ठीक है। भ्रम-रत जीवन ही वास्तविक मानव-जीवन है। सामान्य महिलाएँ, भारतीय परम्परा में, अकर्मण्य कभी न रही। हरिजन-महिला अपवाद तो कैसे होती, लेकिन इनका भ्रम वेगार का भ्रम ही साबित होता रहा है। इनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए जो कुछ समाज इन्हें देता रहा है, उसे नगण्य—जरूरत से बहुत कम ही—कहा जा सकता है। दिन-भर के इनके भ्रम के लिए ढाई-तीन सेर अन्न, कच्ची तैल में, नगण्य ही तो है। कहीं-कहीं इससे भी कम, बहुत कम। हरिजन मर्द-औरत, मुख्यतया, खेतिहर मजदूर ही अधिकतर हैं। हरिजन महिलाओं को ही नहीं, इनके पुरुषों को भी मजदूरी बहुत कम ही मिलती रही है। यही कारण है कि हरिजन दोनों जूल ठीक से खा नहीं पाते—हरिजन-महिलाएँ अपने घर की आर्थिक दशा सुधार नहीं पातीं।

हरिजन-महिलाओं की कमाई ही स्वल्प नहीं होती, इन्हे काम भी प्रायः नहीं मिलता। घर की हालात पतली। विविध से खेत-खलिहानों से माङ्ग-बुहारकर, चूहों के विवर और गोबर से निकालकर, अन्न-सम्रह करती हुई पायी जाती हैं। शहरों में भी बेकारी और लाचारी की किङ्कलखन्नी में रहकर ये दुःख दैन्य की ही जिन्दगी बिताती हैं। हरिजन-महिलाएँ भारत की औसत महिला से बुद्धि-ज्ञान और व्यवहार-कौशल में ढेर होती हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। शरीर इनका समर्थ होता है, समझ बूझ भी सही और दुरुस्त। किन्तु, यह सब होने पर भी देश का सबसे पिछड़ा समाज इन हरिजन-महिलाओं की जमात ही है, इसे विधि का विधान नहीं, समाज का अन्याय ही कहा जाना चाहिए।

एक-एक कर आजादी के चौदह-पन्द्रह साल बीत चुके। इस बीच न जाने कितने सारे कानून देश में बने, लागू हुए। इनमें एक है १९५५ का अस्पृश्यता (अपराध)-कानून। इस कानून के बन जाने पर वैधानिक रूप से अछूत अब कोई न रहा। फिर भी, हरिजन-महिलाएँ और हरिजन-पुरुष, कम या अधिक, आज भी अछूत बने हुए हैं, यह छिपी-छिपाई

यात नहीं है। आजादी के पिगत चौदह वर्षों में महिलाओं के लिए न जाने कितनी पाठ-शालाएँ खुली, कितने विद्यालय और महाविद्यालय खुले, उनके द्वार हरिजन महिलाओं के लिए बन्द न होने पर भी ये उनमें आज भी धड़ल्ले से प्रवेश नहीं पा रही। नतीजा यह कि स्कूलों बोलियों में हरिजन छात्राएँ गलत सख्या में ही पढ रही हैं। शिक्षा की ओर काफी सम्म्या में इनका सम्मुख न होना चिन्त्य है। ऐसे, कई हरिजन-महिलाएँ विधान सभाओं में दाखिल हुई हैं—बिहार में एक डोम जाति की महिला भी। यह भी इन महिलाओं की शिक्षा अथवा इनके अग्र्यवगाय, लोकप्रियता या योग्यता के कारण नहीं, सरक्ष्य और सबल दलों का समर्थन पाकर ही ये उनमें प्रविष्ट हो सकीं, यह स्पष्ट है।

शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के हरिजन-छानों को निर्धारित छात्रवृत्तियाँ मिलती रही हैं—स्वरूप सत्या में हरिजन-छात्राओं को भी। हरिजन नौजवान अब ऊँची दिगारियों प्राप्त करने लग गये हैं—मेहतर डोम और मुगहर भी। अच्छी नौकरियों में भी ये प्रवेश पा रहे हैं। यह सर्वथा आवश्यक है कि शिक्षित हरिजन युवकों को शिक्षा-प्राप्त सहघर्मिणी मिले। हरिजन-महिलाएँ हर क्षेत्र में आगे बढ़कर लोक-जीवन में विशिष्ट भूमिका अदा कर सकें, इसके वास्ते भी यह बिलकुल आवश्यक है कि हरिजन छात्राओं की शिक्षा का विशेष प्रयत्न हो।

ऐसे, बिहार में हरिजन महिलाओं की अपेक्षित और सर्वाङ्गीण उन्नति तभी सम्भव होगी, जब ये उन्नत महिला-समाज के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए तत्पर और कटिबद्ध होगी। ऐसा हो, इसके वास्ते यह जरूरी है कि हरिजन-समाज की सर्वाङ्गीण—आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक उन्नति हो। साथ ही, समाज में छुआछूत की भावना के नष्ट हुए बिना हरिजनों के मन की हीन भावना मिटनेवाली नहीं है। समाज के लिए यह अपने हित के पक्ष में है कि वह अपने एक निर्यल अंग की परिपुष्टि की ओर शीघ्र ध्यान दे—अगर अपनी अपेक्षित और सर्वाङ्गीण उन्नति वह चाहता है।

••

न गृह गृहमित्रादुगृहिणी गृहमुच्यते ।

गृहं तु गृहिणीहीन कान्तारादतिरिच्यते ॥

—सुभाषितसुधारनभाण्डागार

[अर्थात्, घर वस्तुतः घर नहीं है, बरन् घरनी ही घर है। घरनी के बिना घर जगल के

प्राचीन जैनकथाओं में विहार की जैन नारियाँ

श्री श्रीरत्न सूरिदेव; सहकारी सम्पादक : त्रैमासिक 'साहित्य' और 'परिषद्-पत्रिका',
विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना

हमारा विहार जैनतीर्थ है; क्योंकि यह जैन तीर्थङ्कर भगवान् महावीर की जन्म-भूमि, तपोभूमि, उपदेश-भूमि तथा निर्वाण-भूमि रहा है। भगवान् महावीर के अतिरिक्त अन्य इक्कीस तीर्थङ्करों की निर्वाण-भूमि होने का गौरव भी इस विहार को उपलब्ध है। जैनों की कतिपय प्रसिद्ध सिद्धभूमि (पारमनाथ, पावापुरी, राजगृह, मन्दार, चम्पापुरी, कमलदह, गुणावा आदि) इसी विहार में विराजती हैं।

विहार की राजधानी पाटलिपुत्र (पटना) का जैन संस्कृति के साथ महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध है। अनेक जैनकथाओं से ज्ञात होता है कि इस नगर का प्राचीन नाम कुसुमपुर है और भगवान् महावीर से भी हजारों वर्ष पहले से इस नगर का जैन संस्कृति से सम्बन्ध रहा है।

त्यविराजली-चरित्र में इस नगर के नामकरण के सम्बन्ध में कहा गया है कि मद्रपुर में पुष्पकेतु नाम का राजा रहता था। उसकी पत्नी का नाम पुष्पवती था। उन दोनों के पुष्पचूल नाम के पुत्र और पुष्पचूला नाम की पुत्री थी। जैनागम पर रानी पुष्पवती की अविचल भ्रष्टा थी, अतः उसने जैन भाविका का व्रत ग्रहण किया। कुछ दिनों के बाद वह राजमोग छोड़कर जैन भावकों के साथ गंगातटवर्ती 'प्रयाग' नामक तीर्थ में जाकर रहने लगी। इसी स्थान पर गंगा के गर्भ में किसी सत्पुत्र का शरीरान्व हुआ और उसके मस्तक की जल-जन्तु नदी तट पर घसीट लाये। किसी दिन दैवयोग से उस गलित मस्तक में पाटल का बीज गिर पड़ा और समय पर उससे एक पाटल-वृक्ष उत्पन्न हुआ। उस पाटल-वृक्ष को देखकर किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि यह स्थान अनेक प्रकार की समृद्धियों से युक्त होगा। राजा उदायी को जब इसकी सूचना मिली, तब उसने पाटल-वृक्ष के पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण सीमा पर एक नगर बनाया, जो 'पाटलिपुत्र' कहलाया। उस समय यह नगर जैनधर्म के विस्तार-प्रसार का केन्द्र था।

जैन आचार्यों और जैन राजाओं के साथ जैन नारियों की कीर्ति-गाथा भी विहार से जुड़ी हुई है। भगवान् महावीर के संघ में छत्तीस हजार आर्यिकाएँ (भिक्षुाणियाँ) और तीन लाख धाविकाएँ (व्रतधारिणी गृहस्थ स्त्रियाँ) थीं, जिनमें अधिकांश विहार की निवासिनी थीं। आर्यिकाओं में सर्वप्रमुख राजा चेटक की पुत्री राजकुमारी चन्दना थी। चन्दना की मामी वशस्वती की भी बड़ी प्रसिद्धि थी। चन्दना आत्मनम्रसचारिणी थी। एक दिन जब वह राजोद्यान में टहल रही थी, तब एक विद्याघर उसे चुगकर ले गया। किन्तु, विद्याघर ने अपनी विद्याघरी के भय से शोकातुर चन्दना को जगल में ही छोड़ दिया। वहाँ

उसे एक मील ने प्राप्त किया। भील ने उसे अनेक कष्ट दिये, परन्तु वह मती-धर्म से विचलित नहीं हुई। यहाँ से वह वीरगन्धी के व्यापारी वृषभसेन नामक सेठ को प्राप्त हुई। इस सेठ के घर में ही चन्दिनी चन्दना ने भगवान् महावीर को आहार-दान किया, जिसके प्रभाव से उसकी कीर्ति सर्वत्र फैल गयी। इसके बाद सेठ के घर से मुक्त होकर उसने भगवान् महावीर से दीक्षा ग्रहण की और आर्यिका-संघ की प्रधान बनी।

चन्दना की यहन ज्येष्ठा ने भी भगवान् महावीर से दीक्षा ग्रहण की थी। राजगृह के राजकोठारी की पुत्री भद्रा कुण्डलकेशा ने भी भगवान् से दीक्षा लेकर जैनधर्म और समाज को सेवा की थी। भद्रा कुण्डलकेशा का उपदेश इतना मधुर होता था कि हजारों-हजार की भीड़ एकत्र हो जाती थी और तभी होता मन्त्र-मुन्त्र हो जाते थे।

उपर्युक्त तीन पाख भाविकाओं में चेलना, मुलता आदि प्रधान हैं। धेरिक जैसे विधर्मों राजा को सम्मार्ग की ओर प्रवृत्त करानेवाली रानी चेलना की गौरव-गाथा कल्प कल्प तक गायी जायगी। कहना न होगा कि बिहार में जैन आर्यिकाओं और धाविकाओं की एक सक्रिय परम्परा का उद्घाटन हुआ है।

बिहार के प्रसिद्ध जैनतीर्थ चम्पापुर के विकास का पूर्ण उल्लेख श्रीपपातिकसूत्र में मिलता है। चम्पापुर (चम्पानगर) भागलपुर से पश्चिम चार मील की दूरी पर है। यहाँ १५वें तीर्थङ्कर भगवान् वासुपूज ने गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण प्राप्त किये थे। भगवान् महावीर ने चम्पानगर में तीन वर्षावास बिताये थे, कदाचित् इसीलिए इसके पार्श्ववर्ती चैन का नाम नाथनगर पड़ गया। चम्पानगर के रेलवे-स्टेशन का नाम आज भी नाथनगर है। पहले चम्पापुरी अगदेश (मगध प्राचीन) की राजधानी थी। राजा कौणिक ने राजगृह से हटाकर चम्पा को ही मगध की राजधानी बनाया था। भगवान् महावीर के आर्यिका-संघ की प्रधान उपर्युक्त चन्दना या चन्दनवाला यही की राजपुत्री थी। चम्पा के राजा का नाम जितशत्रु था, जिसकी रानी रक्तवती नाम की थी। श्वेताम्बर-आगमसूत्रों में बताया गया है कि भगवान् यहाँ के पूर्णभद्र चैत्य नामक प्रसिद्ध उद्यान में ठहरते थे। इस प्रकार, चम्पा का सम्बन्ध भगवान् महावीर से अत्यधिक रहा है।

इस चम्पापुरी से सम्बन्ध रखनेवाली ऐसी अनेक कथाएँ जैनपुराणों, महापुराणों और कथाकोषों में मिलती हैं, जिनमें विविध जैन नारी-रत्न चित्रित हुए हैं। हम यहाँ दो-एक को प्रस्तुत करेंगे।

रानी पद्मावती

चम्पा में दधिवाहन नाम का राजा था। उसकी रानी पद्मावती नाम की थी। एक बार रानी गर्भवती हुई और उस हालत में उसे हाथी पर बैठकर उद्यान-भ्रमण करने की इच्छा हुई। इच्छा के अनुसार भ्रमण की तैयारी हुई। राजा-रानी एक हाथी पर चले। रास्ते में राजकीय हाथी विगड़ गया और दोनों को लेकर जंगल की ओर भागा। रानी के कहने पर राजा ने एक दरगद की ढाल पकड़कर जान बचा ली। पर रानी को लेकर हाथी घोर जंगल में

पहुँचा और वहाँ एक तालाब में जा घुसा। तालाब में घुसते ही रानी हाथी की पीठ से पानी में कूद गयी और तैरकर बाहर निकल आयी। जंगल से किसी प्रकार निकलकर रानी पद्मावती दन्तपुर पहुँची और वहाँ एक आर्यिका से दीक्षा लेकर तपस्या करने लगी।

रानी ने पहले तो अपने गर्भ को गुप्त रखा, किन्तु अन्त में वह मातृत्व की वेदना से अभिभूत हो गयी। यथासमय रानी ने पुनः प्रसव किया और वह अपने नवजात पुत्र को अपने नाम की अँगूठी देकर एक सुन्दर कम्बल में लपेटकर नीरव निशोथ में श्मशान में छोड़ आयी। श्मशानपालक ने उस पुत्र का पालन-पोषण किया और शरीर में खाज हो जाने के कारण उस बालक का नाम कर्कण्डू रखा।

बड़ा होने पर सौभाग्यवश कर्कण्डू ने कंचनपुर का राज्य प्राप्त किया। एक बार कर्कण्डू और चचा के राजा दधिवाहन (अर्थात्, पिता पुत्र) में किसी बात से मनोमालिन्य हो गया, फलतः दोनों आपस में झूठ पड़े। आर्यिका पद्मावती को जब यह समाचार मिला कि पिता-पुत्र में अज्ञानकारी के कारण युद्ध हो रहा है, तब वह युद्धस्थल पर पहुँची और दोनों का परस्पर परिचय करा दिया। दधिवाहन ने अनावश्यक रक्तपात के रुक जाने के कारण सागरी पद्मावती का धन्यवाद किया और स्वयं बरनी का अनुकरण कर सन्यासी हो गया।

रानी रोहिणी

इसी चम्पानगरी में राजा मणवा और रानी भीमती से भीपाल, गुणपाल, अबनिपाल, वसुपाल, धीधर, गुणधर, यशोधर और रणसिंह—ये आठ पुत्र और रोहिणी नाम की एक सुन्दर कन्या हुई। रोहिणी के पिछले जन्म के सम्बन्ध में कहा गया है कि यह अत्यन्त दुर्गन्धशालिनी अशुभ बन्धा थी तथा पाप के प्रभाव से इसे अनेक कष्ट उठाने पड़े थे। इसने रोहिणी व्रत किया था, उसी के प्रभाव से इसे सुन्दर रूप और सम्भ्रान्त कुल प्राप्त हुआ। यह रोहिणी राजा अशोक की रानी बनी। कुछ दिनों के बाद राजा अशोक ने सत्तार में विरक्त हो स्वामी बाहुपूय के गमवशरण (आम सभा में जिन-दीक्षा ग्रहण की और रोहिणी ने कमलश्री आर्यिका से व्रत लिया। अन्त में तपस्या करती हुई रोहिणी सोलहवें स्वर्ग में देवता हो गयी।

कन्या नागश्री

प्राचीन काल में चम्पापुरी में चन्द्रवाहन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम था लक्ष्मि। राजा के पुरोहित का नाम नागशर्मा था। नागशर्मा स्वभावतः मिथ्यादृष्टि था, इसलिए उसकी कन्या नागश्री उससे उदास रहती थी। एक बार नागश्री ने आचार्य सूर्यमित्र से पचासुव्रत ग्रहण कर लिया। परन्तु, पिता नागशर्मा ने सभी आचार्य की वह व्रत तोड़ा देने की आज्ञा दी।

जब नागशर्मा अपनी कन्या नागश्री को माघ लेकर मुनि सूर्यमित्र के पास जा रहा था, तब मार्ग में हिंसा, भूट, चोरी, ध्वभिचार और अनुचित व्यवहार करनेवालों की दण्ड पाते देखकर कन्या ने पिता में अनुगोष किया कि पिताजी, जब पाप करनेवालों की दण्ड

मिलता है, तब फिर मुझे कथो इस मन को छोड़ने का आदेश देते हैं । नागशर्मा नारिणी के इस प्रश्न से अतिशय प्रभावित हुआ और उसने पुत्री को मत रखने का आदेश तो दिया ही, स्वयं भी मनी हो गया ।

इस प्रकार, आन्ध्यात्मिक और आधिभौतिक उत्कर्ष से समृद्ध चम्पानगरी प्राचीन जैन नारी-रत्नों की गौरव रेखाओं से आवेष्टित उस काल की धर्म प्रभावना से प्रसूत नगरों के स्वर्णिम इतिहास की परिचायिका है ।

यहाँ बिहार के उन जैन नारी-रत्नों के भी पुण्य नाम स्मरणीय हैं, जिन्होंने तीर्थङ्करों की जन्म देकर अपना भ्रातृत्व सफल किया । प्रथम तो चम्पापुरी के ही बाईसवें तीर्थङ्कर वासु-पूज्य हैं, जिनकी माता का नाम जया था । द्वितीय मिथिला के उन्नीसवें तीर्थङ्कर मल्लिनाथ स्वामी हैं, जिनकी माता का नाम प्रजावती था । तृतीय राजगृह के बीसवें तीर्थङ्कर मुनि सुमन्-नाथ हैं, जिनकी माता इयामा नाम की थी । चतुर्थ मिथिला के ही इक्कीसवें तीर्थङ्कर नमि-नाथ हैं, जिनकी जननी विपुला नाम की थी । पचम कुण्डपुर या कुण्डग्राम (पैशाली) के चौबीसवें जैन तीर्थङ्कर भगवान् महावीर हैं, जिनकी माता का नाम निशला या प्रियकारिणी था । सच्चमुच, इन मानवृत्तों से बिहार का गौरव सदा उद्गीर्ण रहेगा ।

जैन कथा-साहित्य के अध्वेताओं से यह अविवक्षित नहीं है कि धर्मसेवा और जनसेवा में जैन नारियों का अपना विशिष्ट स्थान है । भारतीय इतिहास से भी यह बात अस्पष्ट स्पष्ट है कि पुराकालीन नारियाँ विदुषी, धर्मपरायणा एव कर्तव्यनिष्ठ होती थीं । तत्कालीन नारियों के 'अवला' की सहा प्राप्त करने का उदाहरण कदाचित् ही मिलता है । निर्भय, धीर तथा अपने समाज और सतीत्व के संरक्षण में साध्वान एव सदा सतक और सतत प्रसूत नारियों के अनेक उद्धरण पुराणों में मिलते हैं । यह सर्वविदित है कि नारियों में निःसर्तक सेवा करने की अपूर्व क्षमता होती है । कथा-ग्रन्थों में ऐसे कितने ही मध्य उदाहरण भरे-पड़े हैं कि नारियाँ ने अपने पातिव्रत्य और गृहिणीत्व की मर्यादा अजुलान रखते हुए राज्य के संरक्षण में अद्भुत कार्य किया है । साथ ही, अवसर आ पड़ने पर युद्ध में भी सम्मिलित होकर शत्रुओं के दाँत खट्टे किये हैं ।

वैदिक परम्परा में भी मैत्रेयी, कालायनी, गार्गी, गीतमी जैसी महोपसी महिलाओं के दिव्य दर्शन होते हैं । इनके विमल आचरण और विस्मयजनक वैदुष्य की बात आज भी जन मानस को प्रेरित करती है ।

अमर-संस्कृति के काल में नारियों का अभूतपूर्व उत्थान हुआ जिसका मूल कारण है भगवान् महावीर का नारियों के प्रति उदार दृष्टिकोण । इसी का फल है कि अमर संस्कृति में अनेकानेक नारियों ने आत्मसाधना एव धर्मसाधना के साथ ही जन-जागरण के मार्ग में सदैव अग्रगति होने का प्रयास किया है और इसमें सफल भी हुई हैं ।

प्रख्यात जैनार्च्य जिनसेन (१९१० ई०) के आदिपुराण ग्रन्थ से यह पता चलता है कि उस समय नारियों का सहयोग सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक

एवं साहित्यिक सभी क्षेत्रों में प्राप्त था। जैनकाल में नारी केवल भोगैषणा की पूर्ति का साधन नहीं थी, वरन् उसे भी स्वतंत्र रूप से विकसित और पल्लवित होने की समुचित सुविधाएँ प्राप्त थीं। कन्या, गृहिणी, जननी और विधवा सभी अपने स्वार्थ का सदुपयोग करने के साथ ही परार्थ में भी तत्पर थीं। आचार्य जिनसेन के कथनानुसार जैन नारियाँ इसे अपना मूलमंत्र मानती थीं—

तदेव ननु पाणिद्वयं यत्संसारोत्समुदरेव ।

अर्थात्, संसार से उद्धार पा लेना ही पंडिताई या चतुराई है। वस्तुतः, जैनकालीन नारियाँ आदर्श की कोटि में परिगणनीय थीं।

बुद्धकालीन बिहार की नारियाँ

श्रीहवलदार त्रिपाठी 'सहृदय', साहित्याचार्य; बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना

मौर्यकाल के आमवास या उसके कुछ पूर्व भारतीय जन जीवन पर जितना अधिक प्रकाश बौद्ध ग्रन्थों से पड़ता है, उतना दूसरे क्षेत्र से नहीं। ब्राह्मण ग्रन्थों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, कौटिल्य अर्थशास्त्र और पुराणों से भी हमारी सामाजिक स्थिति का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता है; किन्तु एकान्त भाव से सच्चे जन जीवन पर बिम्बुत प्रकाश डालनेवाले ग्रन्थ पालि-भाषा के ही हैं।

दूसरी बात यह कि उक्त संस्कृत-ग्रन्थों की प्राचीनता के सम्बन्ध में आज तक विद्वानों में मतभेद चला ही आ रहा है; * पर पालि-भाषा के बौद्ध ग्रन्थों की प्राचीनता ईसा-पूर्व काल तक सभी ने मान ली है। इसलिए प्रामाणिकता के खयाल से, बौद्ध ग्रन्थों के आधार पर, जो कुछ भी लिखा जाता है, प्राचीनता की दृष्टि से वह मान्य होता है।

हम भी यहाँ उन बौद्ध ग्रन्थों के आधार पर ही, भगवान् बुद्ध अथवा मगध के शिशु-मागधरी सप्ताटो के समय की कुछ बिहारी नारियों के सम्बन्ध में चर्चा करेंगे। इन नारियों के जीवन-रूत से बिहार के तत्कालीन नारी समाज की स्थिति पर बहुत-कुछ प्रकाश पड़ता है।

१. उक्त संस्कृत ग्रन्थों के सम्बन्ध में मेर मन में ऐसा संशय नहीं है कि उनकी रचना बौद्ध ग्रन्थों के बाद हुई है। हाँ, इतना मैं भी मानता हूँ कि स्थितियों, पुराणों आदि में यत्र तत्र कुछ अंतः परिवर्तित-परिवर्धित होकर बाद में जुड़े हैं, पर इनकी मूल रचना बौद्ध ग्रन्थों से पहले हुई है। इन संस्कृत-ग्रन्थों की प्राचीनता के सम्बन्ध में ऐसा मन में विचार को न तो कोई जगह दे या न केवल अनुमान। वे बौद्ध ग्रन्थ ही बतलाते हैं कि उनके विचारों और कथाओं की आधार-रिखा कहीं है तथा उनकी रचना की अंग्रेजी उक्त संस्कृत-ग्रन्थों में ही बिगरी पड़ी है।—ले०

बुद्धकाल (ईसा पूर्व पाँचवीं शती) में भारतीय नारियों की सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही जा सकती । बिहार की नारियों के सम्बन्ध में भी यही बात लागू है । उस समय भी नारियों का प्रमुख कार्य गृह प्रबन्ध ही था । गृहकार्य के भीतर गृहस्थ भी था, जिसमें उस समय की महिलाएँ बहुत दक्ष थीं । गृहस्थी का भार स्त्रियों पर बहुत बढ़ गया था । कोसल देश की 'धुना' नामक नारी गृहस्थी के कामों से ऊपरर बौद्ध भिक्षुनी हो गयी थी । यह इस बात के लिए अत्यन्त प्रयत्न थी कि उसे तीन टेढ़ी बस्तुओं—ऊपरल, मूसल और कुबड़ा पति—से छुटकारा मिल गया ।

केवल उच्च वर्ग की स्त्रियाँ ही सामाजिक कार्यों में हाथ बँटाती थीं । सर्वसाधारण स्त्रियों को न तो वैसी शिक्षा प्राप्त होती थी और न उन्हें गृहकार्य से अवकाश ही मिल पाता था । पति की आज्ञाकारीणी होना उनके लिए आवश्यक था । आर्थिक मामले में न तो वे स्वतन्त्र थीं और न पति के घन पर ही उनका अधिकार होता था । पर्दा प्रथा की कड़ाई तो नहीं थी, परन्तु पर्दे की एक मर्यादा अग्रश्य थी ।

उदय जातक की बौद्ध भिक्षुणी श्रुतिदासी की कथा बतलाती है कि लड़कियाँ बेची और खरीदी भी जाती थीं । विशेष स्थिति में पति और पत्नी दोनों की ओर से तलाक की प्रथा भी थी । मगोन और सपिण्ड विवाह होता था, पर इनका बराबरा उत्तम माना जाता था ।

घेरीगाथा के 'शुभा' चरित्र से मालूम होता है कि स्त्रियों पर अनाचार और बलात्कार उस समय भी होता था, पर इनके लिए राजा की ओर से बड़ा दखल दिया जाता था । वेश्या प्रथा उस समय भी थी और समाज में उत्तम कोटि की वेश्याओं की बड़ी भावना तथा प्रतिष्ठा थी । ऐसी ही वेश्याओं में प्रमुख थीं वज्जि-सघ की अम्नपाली, राजगृह की सालवती और उज्जैन की पद्मावती (जो कालान्तर में बिम्बिसार के पास राजगृह चली आयी थी) ।

'धम्मपद' की टीका (४ और ८) से पता चलता है कि न्याय के लिए स्त्रियों न्यायालय की भी शरण लेती थीं । 'समुत्तनिकाय' (३, २, ६) से ज्ञात होता है कि समाज में कन्या का जन्म उस समय भी उत्साहवर्द्धक नहीं था । राजा-महाराजा कन्या के पिता से बलपूर्वक भी लड़कियाँ छीन लेते थे । कन्या का पिता भी अपनी लड़की को उन्हें प्रसन्न करने के लिए धन की तरह सौंप देता था । पुरुष का स्थान नारी से श्रेष्ठ था । ऐसी श्रेष्ठता बौद्धसम में भी कायम थी ।

'विनयपिटक' के 'पाचिसिय' प्रकरण में भिक्षुणियों के लिए जैसे कठोर नियम बनाये गये हैं, वैसे भिक्षुओं के लिए नहीं । 'पाचिसिय' के नियमों से ऐसा आभास मिलता है कि भगवान् बुद्ध के मन में नारियों के प्रति शका की भावना काम कर रही थी । धार्मिक दो भिक्षुणियों की एक ही आवाज में शयन करने का निषेध क्यों किया गया, जब भिक्षुओं के लिए ऐसा निषेध नहीं था । यह तो स्पष्ट ही है कि संघ में नारियों के अवेश से भगवान्

बुद्ध सन्तुष्ट नहीं हुए थे। फिर भी, समाज में ऐसी नारियाँ उस समय भी थीं, जो पुरुषों की बराबरी करती थीं तथा ज्ञान-विज्ञान में भी अग्रणी थीं।

समाज-सुधार के कामों में जैन और बौद्धसंघों ने उस समय कान्तिकारी कदम उठाया था। नारियों के उत्थान कार्य में भी इन दोनों संघों ने बिहार में बहुत बड़ा हाथ बँटाया। बौद्ध भिक्षुणियों के संघ के पहले ही जैनसंघ में भिक्षुणियों का संघटन हो गया था। जैनो की देखा-देखी ही भिक्षु, 'आनन्द' ने बौद्धसंघ में नारियों का प्रवेश कराया था, क्योंकि आनन्द को बौद्धसंघ एकांगी दीख रहा था। बौद्धसंघ में जब नारियों के प्रवेश का द्वार खुला, तब बुद्ध की मौमी महाप्रजापति गौतमी एक साथ ही पाँच सौ नारियों को लेकर संघ में घुसी और उसने तुरंत एक अलग भिक्षुणी-परिषद् स्थापित कर ली।

भिक्षुणी-परिषद् की मुहूर्त बनाने में जिस नारी ने सबसे बड़ा काम किया, वह बिहार के मुँगेर जिले में जनमी थी। वह महिया (आधुनिक 'बतिया') की रहनेवाली थी। बौद्ध इतिहास में वह 'विशाखा' नाम से प्रसिद्ध है।

विशाखा

विशाखा का पितामह 'मेण्डक' श्रेष्ठी, विम्बिसार के राज्य में, सबसे बड़ा सेठ था। उसके पुत्र का नाम 'धनजय' था और पत्नी का 'सुमना'। इन्हीं दोनों से विशाखा का जन्म हुआ था। जब यह सात साल की बच्ची थी, तब भगवान् बुद्ध अपने छोटे बरह सौ शिष्यों के साथ इसके नगर 'महिया' में पहुँचे थे।

महावग्ग (६, ५, १, १) बतलाता है कि मेण्डक पाँच महापुण्यों से युक्त था। ये पाँच महापुण्य थे—मेण्डक की पत्नी चन्द्रप्रभा, उसका पुत्र धनजय, उसकी पुत्रवधू सुमना, उसका दास पूरुषक और स्वयं वह। बुद्ध का शुभागमन सुनकर मेण्डक ने उनकी अगवानी में अपनी सात माल की पोती विशाखा को, पाँच सौ कुमारी कन्याओं और पाँच सौ दासियों के साथ, स्वागत में भेजा था। विशाखा ने अपनी सभी सहेलियों के साथ नगर से बाहर निकलकर विविध नैवेद्य युक्त पाँच सौ आरती थालों से भगवान् बुद्ध का स्वागत किया था। ऐसा सौभाग्य सात साल की उम्र में ही 'विशाखा' को मिला था।

कोमल के राजा प्रसेनजित् ने विम्बिसार से याचना की थी कि मेरे राज्य में बड़े धेरियों का अभाव है, कृपया अपने पाँच महासेठों में से एक को यहाँ बसने के लिए भेज दीजिए। मन्त्रियों के मंत्रणानुसार सेठ तो कोई नहीं भेजा गया, पर मेण्डक गृहपति का सड़का 'धनजय' ही भेज दिया गया। इसीलिए, विशाखा को अपने पिता के साथ 'सावेत' (अवध) में जाकर बसना पड़ा। उस समय इसकी अवस्था बारह वर्ष की थी।

विशाखा का विवाह धावस्ती के श्रेष्ठीपुत्र 'पुण्यवर्द्धन' से हुआ था। इसके विवाह में घर पक्ष से स्वयं कोमल नरेश प्रसेनजित् सम्मिलित हुआ था। सारी बरात बरसात के चार मासों तक सावेत में टिकी रह गयी थी। स्वयं प्रसेनजित् चारों मास, सदल बल

उग बरात में सम्मिलित रहें। बरात के लिए बरमात में जब सूखी राखड़ी घट गयी, व पिशाखा के पिता ने हस्तिशाला, अश्वशाला, गोशाला आदि सज्जुकाकर इन्धन के काम में लगा दिया। इतने पर भी जब काम न चला, तब धनजय ने कपड़े का गोदाम खुला दिया। कपड़े के धान तेल में भिगोकर जलाये गये। पन्द्रह दिनों तक सारी बरात का भोजन कपड़ों की तेल-बोधी बस्तियों से पका था।

पिशाखा का एक दूसरा नाम 'मिगार-माता' भी था। बौद्धमित्रु इसको इसी नाम से अभिहित करते थे। 'मिगार' इनके समुद्र का नाम था। यह जैनधर्मोपनिषद् था। बौद्धों से उगकी मखन चिद थी। इधर बौद्धों के प्रति पिशाखा अमित भद्धा रखती थी। जब यह समुद्राल आयी, तब मिल पाँच सौ बौद्धमित्रुओं को भोजन कराकर ही अत्र ग्रहण करती थी। यह देख 'मिगार' जलने लगा। घर में खींचतान चलने लगी। समुद्र चाहता था कि पतोहू बौद्धों से विमुख होकर निगगण्डों (जैन) में भक्ति रखे। पतोहू चाहती थी कि मेरा समुद्र निगगण्डों की भक्ति त्याग कर बौद्धों की भक्ति में मन लगावे। इस तरह का द्वन्द्व बरसों चला। यहाँतक कि 'मिगार' ने पचायत वैठायी। इनने पचायत में स्पष्ट कह दिया कि मैं जो कुछ व्यय करती हूँ, अपने पिता के दिये धन से, मेरे समुद्र का उसपर कोई अधिकार नहीं है। इतना आपसी मनमुटाव होने पर भी इसकी ओर से बम्मी समुद्र की उपेक्षा नहीं हुई। इसने अपनी सेवा सुशीलता, धर्म निष्ठा और भद्धा-भक्ति से समुद्र की प्रसन्न कर लिया। फलस्वरूप, 'मिगार' इसका ऐसा अनुगत बन गया कि निगगण्डों की भक्ति छोड़ बौद्ध-मित्रुओं में निष्ठावान् हो गया। इसी के उपदेश से वह बौद्ध बना। इसीलिए, बौद्ध लोग इसको मिगार का शुद्ध मानते और 'मिगार-माता' कहते थे।

पिशाखा ने आवस्ती में बौद्धसभ की भिक्षुणियों के लिए एक 'पूर्वाराम' नामक बिहार बनवाया था, जिसका नाम 'मिगारमातृपसाद' भी था। ऐसा बौद्धम भी में मिलता है। यह बिहार दोमजिला बना था। दोनों तल्लों में पाँच पाँच सौ कमरे थे। इसका निर्माण नी मासी में ही हुआ था। इसके निर्माण के समय भगवान् बुद्ध भावस्ती में ही उपस्थित थे। बिहार बनवाने का भार महामौद्गल्यायन ने लिखा था। इसमें अनवीस करोड़ मुद्राएँ व्यय हुई थी। इन मुद्राओं के समग्र की कहानी भी यही दिलचस्प है।

'धम्मपद' अट्ठकथा से ज्ञात होता है कि एक दिन पिशाखा, अपनी दासी 'सुमिया' के साथ, बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए, आवस्ती के बिहार में गयी। जब कभी यह भगवान् बुद्ध के सामने जाती थी, निराभरण होकर सादा वेश बना लेती थी। अपने दैभ्य के मद से अभिभूत होकर या सज-धज कर यह कभी उनके समक्ष नहीं गयी। उस दिन भी जब यह बिहार के द्वार पर पहुँची, अपने सारे रत्नमय आभूषणों को उतारकर 'सुमिया' को रखने के लिए दे दिया। दासी एक गठरी में आभूषणों को बाँधकर धर्मोपदेश सुनने लगी। उपदेश समाप्त होने पर जब यह बिहार से बाहर आयी, दासी से आभूषणों को माँगा। दासी के होश उड़ गये। उसने बड़े दीनभाव से बिहार में ही गठरी के छूट जाने की बात कही।

इसने दासी को यह आदेश देकर गठरी लाने के लिए भेजा कि किसी भिक्षु ने यदि उसे छू दिया हो तो न लाना ।

उपर सभी के चले जाने के बाद आभूषणों की गठरी पर 'आनन्द' की दृष्टि पड़ी । उन्होंने बड़े यत्न से गठरी उठाकर रख दी । दासी आभूषणों की गठरी को ढूँढती जब बिहार में आयी, तब आनन्द ने गठरी का सुरक्षित स्थान बतलाया । दासी ने जब जाना कि आनन्द ने गठरी को उठाकर रखा है, तब अपनी मालकिन का आदेश सुनाते हुए कहा— 'इसे अब आप ही रखें ।' आनन्द ने कहा— 'मैं इसे लेकर क्या करूँगा ? भिक्षुओं के लिए धातु प्रहण वर्जित है । अपनी मालकिन से जाकर कहो कि इसे मंगा लें ।'

विशाखा ने आनन्द का कथन सुनकर आभूषणों को मंगा तो लिया, किन्तु निश्चय किया कि इनका उपयोग बौद्धसभ के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि आनन्द ने इसका परोपकार दिया है । आखिर जब श्रावस्ती के बाजार में आभूषण विकने गये, तब एक मी खरीदार सेठ वहाँ न मिल सका । विशाखा को जब यह बात मालूम हुई, उसने स्वयं नौ करोड़ मुद्राओं में खरीद लिया । उसी निधि से 'पूर्वाश्रम बिहार' के लिए जमीन खरीदी गयी ।

विशाखा बुद्ध की केशी शिष्या थी और भगवान् बुद्ध का उसपर कितना स्नेह था, यह हमी बात से जाना जा सकता है कि स्वयं बुद्ध ने कुलवन्ती नारियों के आठ गुणों का उपदेश उसे उसके घर में दिया था । उन आठों उपदेशों की चर्चा 'अगुत्तरनिकाय' (४, २६७) में है । वे उपदेश भारतीय नारियों के लिए आठ वैदिक श्रुचाएँ हैं ।

विशाखा एक सौ बीस वर्ष की बूढ़ी होकर मरी थी । बुढ़ापे में इसे पौत्र-मृत्यु का दुःख भी भोगना पड़ा था । पानी की तरह धन बहाकर बौद्ध भिक्षुणी सभ को इसने सुहृद बनाया था ।

वैशाली की चार बहनें

वैशाली में चार सगी बहनें थीं—सत्त्वा, लोला, अववादका और पाटाचारा । इनके पिता और माता जब कुमार कुमारी थे, तभी दोनों में वैशाली में ही बड़ा शास्त्रार्थ हुआ था । इनका पिता लिच्छवियों के कुलगुरु-वश का था । पिता-माता दोनों एक एक हजार विद्याओं में पारंगत थे । लिच्छवियों ने दोनों का विवाह इसीलिए कराया था कि ऐसे माता पिता की सन्तानों ठीक हमारे गुरुकुल के अनुरूप होगी और जिनके पाण्डित्य का जोड़ कहीं मिलेगा नहीं ।

इन बहनों के माई का नाम सत्त्वक (सत्यक) था, जो लिच्छवियों का गुरु था । वह बड़ा ही उद्य कोटि का जैन विद्वान् था । वैशाली में भगवान् बुद्ध के साथ उसका यह विख्यात शास्त्रार्थ हुआ था, जिसमें बज्जि सभ के सभी विशिष्ट पुरुषों और विद्वानों की परिपक्व बैठी थी । उस परिपक्व की तैयारी में कई दिन लगे थे । किन्तु, उस शास्त्रार्थ में 'सत्त्वक' पराजित हुआ, जिससे लिच्छवियों के मन में भी स्तानि हुई थी ।

इन चारों बहनों का भी यही हाल था। पित्रा के मद के कारण ये विवाह नहीं करती थीं। मयंत्र धूम धूमकर विद्वानों के विद्या गर्व को खर्च करना ही इनका काम था। शास्त्रार्थ में इनका बहो कोई जोड़ नहीं था। इनकी लीम की खुजली मिटानेवाला कोई विद्वान् इन्द्र मिलता नहीं था। शास्त्रार्थ लीम तो इनकी प्रतिष्ठा सुनकर इनसे भिड़ते ही नहीं थे। जो मिट्टे भी, घे मुँह की त्पाकर औंधे गिरे।

इनकी प्रतिष्ठा थी कि कोई गृहस्थ यदि हमें शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा, तो हम चारों उसकी पत्नी बनकर सेवा करेंगी और यदि कोई साधु मन्वागी पराजित कर देगा, तो हम उसकी शिष्या बनकर शुभ्रपा करेंगी। जिस नगर या गुरुकुल में ये जाती थीं, विद्वानों में तहलका मच जाता था। ये चौराहे के बीच अथवा गुरुकुल के मुख्यद्वार पर जासुन की डाल गाड़कर घोषणा करा देती थीं कि जो कोई शास्त्रार्थ करना चाहे, हमारे द्वारा गाड़ी हुई डालों को उखाड़ दे। इसके अतिरिक्त अपनी उपर्युक्त प्रतिष्ठा की भी घोषणा करा देती थीं। ये चारों जैनमतावलम्बिनी थीं।

एक बार ये शास्त्रार्थ क्रम में धूमती-फिरती भावस्ती पहुँची। वहाँ उस समय बौद्ध-सभ भी निवाम कर रहा था। चारों बहनों ने सभ के सामने मुख्यद्वार पर जासुन की डालें गाड़ दीं और शास्त्रार्थ की घोषणा करा दी। डाल गाड़ने के बाद ये नगर में भ्रमण करने चली गयीं। बौद्धसभ में भगवान् बुद्ध के प्रमुख शिष्य 'सारिपुत्त' भी उस समय वहाँ थे। सयोग कि उस समय वे भी पिण्डपात के लिए बाहर गये थे। बौद्धसभ में जितने भी विद्वान् वहाँ थे, उनमें किसी को यह साहम न हुआ कि डालों को उखाड़कर चारों बहनों की चुनौती स्वीकार कर ले। सभी सारिपुत्त की राह देखते रहे।

सारिपुत्त जब बाहर से आये, तब भिक्षुओं ने दौड़कर उन्हें सारी बातें बतलायीं। सारिपुत्त की विद्वत्ता और ज्ञान गरिमा का तो कहना ही क्या। उन्होंने चारों बहनों की चुनौती स्वीकार कर ली और डालियों को उखाड़ फेंका। नगर से भ्रमण कर जय चारों महर्षे लौटा, तब उखाड़ी गयी डालों को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि बौद्धसभ में कोई ऐसा साहस कर सकेगा।

शास्त्रार्थ के लिए गोष्ठी जमी। चारों बहनों ने बारी बारी से प्रश्नों की मक्की लगा दी। सारिपुत्त सबको यथोचित उत्तर देकर मुक करते गये। अन्त में चारों ने सारिपुत्त की वन्दना की। उनसे निवेदन किया— 'प्रभो, हमारा ज्ञान मद आज चूर हो गया। अब आप अपनी शिष्या बनाकर हमारा उद्धार करें।'।

किन्तु, सारिपुत्त कभी किसी नापी की दीक्षा नहीं देते थे। उन्होंने कहा— 'मेरी कोई शिष्या है ही नहीं, मेरे गुरु भगवान् बुद्ध की शिष्या बनी, उन्हीं की शरण में जाओ।'।

चारों बहनों ने वैसा ही किया। भगवान् बुद्ध ने इन्हें आशीर्वाद और उपदेश दिया। इन चारों में पाटाचारा बड़ी ही तेजस्विनी भिक्षुणी थी।

क्षेमा

क्षेमा भगवत् सप्राट् विम्बिसार की सबसे छोटी और सबसे प्यारी सुन्दरी पत्नी थी। यह सागल (स्यालकोट) के राजा की बेटी थी। इसके रूप और गुण की प्रशंसा सुनकर ही विम्बिसार इसे ब्याह लाया था। यह ऐसी रूपवती थी कि अपने सौन्दर्य के घमण्ड में भगवान् बुद्ध को भी कुछ नहीं समझती थी। विम्बिसार जब-जब इससे भगवान् के दर्शन करने के लिए चलने को कहता, यह टाल देती। यह कहती कि धर्म्य भीतम शारीरिक सौन्दर्य और रूप शृंगार को हेय दृष्टि से देखते हैं। रूप और सौन्दर्य ईश्वर का दिया हुआ बहुत बड़ा वरदान है। इसको जो तुच्छ समझता है, वह ईश्वर का अन्याय करता है। ऐसा साधु ईश्वर का विरोधी है, उससे मेरा कौन काम।

किन्तु विम्बिसार, भगवान् बुद्ध में, अत्यन्त भ्रष्टाशील था। वह चाहता था कि ऐसे ज्ञानी महात्मा के दर्शन से मेरी प्यारी पत्नी वञ्चित न रहने पाये। अतः उसने अपनी रानी से छल किया, जो स्वयं उसी के लिए बहुत महंगा पड़ा।

एक दिन विम्बिसार ने क्षेमा से कहा—'आज की संध्या बड़ी सुहावनी है, हमलोग उद्यान-विहार के लिए चलें।' क्षेमा शीघ्र तैयार हो गयी। उद्यान विहार के यहाने विम्बिसार अपने रथ को वहाँ लिया ले गया, जहाँ भगवान् बुद्ध अपने पारिवर्तों के साथ बैठे थे। रथ से उतरने पर क्षेमा ने अपने आगे भगवान् बुद्ध को देखा। अपने पति की उन्हें प्रणाम करते देख उसे भी येना ही करना पड़ा। दोनों पति-पत्नी भगवान् बुद्ध के पास ही बैठे।

भगवान् बुद्ध अपनी तपस्या और अपने ज्ञान के बल से अन्तर्यामी सृष्टि बन गये थे। उन्होंने क्षेमा के मन में बैठे रूप-गर्व को जान लिया। उसके सौन्दर्याभिमान को तोड़ने के लिए उन्होंने तपोबल से ऐसी दो अप्सराओं को प्रकट किया, जिनके रूप सौन्दर्य के सामने क्षेमा का रूप तुच्छ से भी तुच्छ था। वे दोनों अप्सराएँ भगवान् बुद्ध को दोनों ओर से पखा मल रही थीं। क्षेमा ने वैसा सौन्दर्य कभी देखा न था। वह अपने रूप की हैठी देख साजिन हो गयी। फिर, थोड़ी ही देर बाद देखा कि उन विश्वमोहिनी अप्सराओं की जवानी दल गयी प्रमथ वे वृद्धी होने लगीं। बाद देखा कि दोनों का मुँह पोपला हो गया, शरीर का समझा सिक्कुड़कर झूलने लगा और गड्ढे में धँस गयीं, सिर के केश सपेद हो मड गये—दूँडी मलहू बन गये। देखते-देखते दोनों के शरीर की शक्ति इतनी क्षीण हो गयी कि उनके हाथ से पथ गिरने लगे—अतः में गिर ही पड़े।

यह सारा दृश्य वहाँ केवल क्षेमा ही देख रही थी। दूसरा कोई व्यक्ति तपस्या के तेज का चमत्कार न देख सका। वह सोचने लगी—हाय, जिस शारीरिक सौन्दर्य पर मुझे बहुत घमण्ड है, उसकी आखिर यही परिणति है। वह चिल्ला उठी और भगवान् बुद्ध के चरणों पर गिर पड़ी।

भगवान् बुद्ध ने उसे उपदेश देकर उसके चित्त की अशान्ति को दूर किया। वह अब नित्य ही बुद्ध के उपदेश सुनने लगी। अन्त में गारा वैभव विलास त्याग कर भिक्षुणी बन गयी। विम्बिसार के लिए सचमुच यह गौदा बढ़ा महँगा पड़ा।

सेमा की साधिका बनने में घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बार-बार उसके मन भिक्षुणी-जीवन के कष्टों से घबराता था; पर वह माधना के पथ से विचलित नहीं हुई। स्वयं विम्बिसार तो चाहता ही था कि भिक्षुणी-धर्म छोड़कर सेमा पुनः रानी बने। किन्तु, सेमा ने जब एक बार पैर आगे बढ़ा दिया, तब पीछे हटना समझने नारी समाज का अपमान समझा। अन्त में वह बहुत बड़ी साधिका हुई। अपने चरित्र तथा ज्ञान का कंठा उगने सदा ऊँचा रहा। उसकी सिद्धि यहाँ तक बढ़ी कि एक बार उसने बोगलराज प्रसेनजित् को ज्ञान का उपदेश किया। प्रसेनजित् घंटों श्रवण करता रहा। फौत विलक्षण था वह दिन, जिस दिन इस विहार की एक सम्राज्ञी माया मुँड़ाये, कापाय-वस्त्र पहने, हाथ में भिक्षा-कपाल उठाये, गवि-गाँव घूमकर बौद्धधर्म का उपदेश कर रही थी।

भद्रा कुण्डलकेशा

इसका असली नाम भद्रा था। यह राजगृह के एक धनाढ्य सेठ की परम लाइली बेटी थी। इसका पिता सम्राट् विम्बिसार का कोषाध्यक्ष था। लाङ्-प्यार और राजसी भोग-विलास के वातावरण में पलने के कारण वह शौर-मिजाज लड़की थी।

राज-पुरोहित के लड़के का नाम 'सत्युक' था। वह भी बचपन से ही अत्यधिक दुलार के कारण आबारा हो गया था। उसी के साथ भद्रा का प्रेम हो गया था। एक बार चोरी के अपराध में उसकी फाँसी की सजा मिल गयी। भद्रा को जब यह बात मालूम हुई, उसने अन्न-जल छोड़ दिया। अपने पिता से कहा, चाहे जैसे ही सके, राजपुरोहित-पुत्र को छुड़ा लाइए, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूँगी। इतना ही नहीं, उसने स्पष्ट कह दिया कि राज-पुरोहित-पुत्र के साथ ही मेरा विवाह होगा, नहीं तो मैं जीवित नहीं रहूँगी।

भद्रा के पिता ने उसे बहुत समझाया, किन्तु भद्रा हठ पर अड़ी रह गयी। लाचार होकर सेठ ने चोरी गये धन का दुगुना धन राजकोष में जमा कर 'सत्युक' को छुड़ाया। भद्रा का ब्याह उससे ही गया। सेठ ने बहुत सा धन और आभूषण देकर भद्रा की विदाई की। भद्रा मनचाहा पति पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुई।

सत्युक अत्यन्त लोभी प्रकृति का लक्ष्य युवक था। चरित्र नाम की वस्तु उसके पास थी ही नहीं। उसे भद्रा के रूपवती होने से कोई मतलब न था। वह तो उसके कंचन और आभूषणों का भूखा था। एक दिन 'सत्युक' ने अपनी नवविवाहिता पत्नी से कहा—
“मिये! जिस दिन चोरी के अपराध में मुझे दण्ड मिला था, उस दिन मैंने वह-स्थान के देवता की मनोती मानी थी कि मैं किसी तरह यदि बच जाऊँगा, तो पूजा चढ़ाऊँगा। देवता ने मुझे बचा लिया। चलो, हमलोग देवता को पूजा चढ़ा आवें।”

पतिपरायणा भद्रा ने बड़ी प्रसन्नता से पूजा की सामग्री तैयार की। विविध अमृत्य आभूषणों से सज धज कर पति और दास दासियों के साथ देव स्थान की ओर चली। कुछ दूर जाने पर 'सत्युक' ने दास दासियों को लौटा दिया। पत्नी के साथ अकेला ही पहाड़ की निर्जन चोटी पर चढ़ गया, जहाँ देवता का स्थान था। वहाँ पहुँचने पर सत्युक ने कहा—
'भद्रे ! अपने शरीर पर एकमात्र वस्त्र को छोड़ सारे वस्त्राभरण उतार दो। मुझे अब तुमसे कोई प्रयोजन नहीं।'।

पति की राक्षसी आकृति देखकर भद्रा सहम गई। उसने गिड़गिड़ाकर कहा—
'स्वामी ! ऐसा क्यों ? ये आभूषण क्या हैं, मैं भी तो यापकी ही हूँ। मुझमें कौन-सी चूक हुई है ?'

सत्युक ने डौंटे हुए कहा—'चुपचाप आभूषणों को उतार दो और मरने के लिए तैयार हो जाओ।'।

अपने को सर्वथा असहाय पाकर भद्रा ने अत्यन्त करुण स्वर में कहा—'नाथ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक अन्तिम कामना आप पूरी कर दें। मैं तब बड़ी प्रसन्नता से मरूँगी। मेरी आत्मा को शान्ति मिल जायेगी।'।

सत्युक उसकी बरखा-भरी वाणी से पिघल गया। उसने पूछा—'तुम्हारी अन्तिम कामना क्या है ?' भद्रा ने कहा—'बस एक बार आप प्रेम से मेरा गाढालिंगन कर लें, यही मेरी अन्तिम कामना है।'।

सत्युक ने उसकी बात मान ली। जैसे ही वह दोनों भुजाओं को पसारकर गाढालिंगन करने आगे बढ़ा कि भद्रा ने बड़े जोर का झटका दिया, जिससे वह क्षणभंगुर पहाड़ की चोटी के नीचे खन्दक में जा गिरा और वही उसका काम तमाम हो गया।

पति की मृत्यु से सन्तप्त अमागी भद्रा ने पिता के घर आना उचित न समझा। उसने माता पिता से विरोध करके सत्युक से ब्याह किया था। अब उसको सत्कार से विरक्ति हो गयी। वहाँ से चलकर वह सीधे जैनसंघ में गयी। जैन-भिक्षुणी होने पर जैन संस्कार के अनुसार उसके सिर के सारे केशों का लुचन हुआ। उसके बाद उसके सिर में जो केश जमे, वे कुडल की आकृति के घुँघराते हो गये, इसीलिए वह 'भद्रा कुण्डलकेशा' कहलाने लगी।

जैनसंघ में रहकर उसने विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन किया। कुछ ही वर्षों में वह एक प्रसिद्ध विदुषी बन गयी। सर्वशास्त्र में वह पारंगत पण्डिता हुई। अन्य जैन विद्वानों की तरह शास्त्रार्थ करने लिए वह स्थान स्थान घूमने लगी। जहाँ जाती, उसे विजयश्री मिलती थी। जैनधर्म की इस प्रसिद्ध भिक्षुणी ने बड़े बड़े धर्माचार्यों के विद्या मद को चूर किया था।

एक बार सयोगवश एक आश्रम में भगवान् बुद्ध के परम तेजस्वी शिष्य 'सारिपुत्त' से उसका साक्षात्कार हुआ। अपने विद्या गर्व में उससे शास्त्रार्थ में मिड़ गयी, किन्तु उसकी

भी वही दया हुई, जो वैशाखी की पूर्वार्ध चार गहनो की हुई थी। उसने भी अपने को गारिपुत्र के चरणों पर चढ़ा दिया। शिष्या बना लेने के लिए उसने आग्रह किया; पर गारिपुत्र ने उसे शिष्या बनने के लिए भगवान् बुद्ध के पास भेज दिया।

राजगृह के शूद्राष्ट पर्वत पर भग्ना ने भगवान् बुद्ध के दर्शन किये। गारिपुत्र ने शिष्या बनने के लिए उसे भेजा है, वह निवेदन उसने भगवान् बुद्ध से किया। उसने दीक्षा लेकर वहीं बौद्धधर्म में वह प्रमज्जित हुई। अपनी पिछड़ा के कारण बौद्ध भिक्षुणी-संघ में वह गृह्यदेशिका के पद पर प्रतिष्ठित हुई। वहाँ भी उसने अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा की। उसने पचास वर्षों तक अंग, मगध, वज्जि, काशी और कोसल में घूम-घूमकर बौद्धधर्म का प्रचार किया था। उसने सैकड़ों नारियों को बौद्धधर्म में दीक्षित करके सम धर्म का भंडा ऊँचा ठठाया था।

मिहा

'मिहा' लिच्छवियों के सेनापति 'सिंद-सेनापति' की यहन की लड़की थी। मिह सेनापति वज्जि संघ की सेना का सर्वश्रेष्ठ सेनापति था। वज्जि-संघ इसकी तलवार की छाया में अपने को गिराएद मानता था। वह जैनधर्मावलम्बी था। जैनसंघ को दान देने में इसका राजाना पर्यदा खुला रहता था। वह जब बुढ़ से एक बार मिलने गया, तब इसके साथ पाँच तो गजे-गजाये रथों पर अन्य लिच्छवि भी गये थे। जब वह जैनधर्म छोड़कर बौद्धसंघ में दीक्षित हुआ, तब इसकी मानजी 'मिहा' ने भी बौद्धधर्म अपनाया।

मिहा वनचपन से ही मामा के घर रहकर वैभव-विलास में पली थी। वह वज्जि-संघ की अपूर्व सुन्दरी थी। वह बड़ी ही कामुक प्रवृत्ति की नारी थी। इसलिए जब बौद्ध हुई, तब साधना में समको बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी। सात वर्षों तक वह साधना करती रही; पर उसकी धामना गयी नहीं। अन्त में उसने निश्चय किया कि बाधना की तृप्ति के लिए पूरा भोग करके ही साधना का मार्ग पकड़ना अच्छा होगा। उसने साधना छोड़कर सांसारिक सुख-भोगों को पुनः अपना लिया। खुलकर भोग-विलास में लिप्त हो गयी। पर 'मर्ज यदता ही गया उयो उयो दबा की' के अनुसार भोग-विलास से वासना की तृप्ति तो हुई नहीं, सुख-भोग ने अग्नि में आहुति का काम किया। इस तरह के भोगमय जीवन से वह उब उठी। वह अपने जीवन से भीतर-ही-भीतर छटपटाती रही, पर धीरे-धीरे मकड़ी के जाल में और भी पंगती ही गयी।

अन्त में उसने अपने वासना-व्यसनी जीवन से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या करने का उद्योग किया। एक दिन अबसर और एकान्त पाकर भगवान् बुद्ध का स्मरण करते हुए उसने जैसे ही आँखें बन्दकर फाँसी की रस्ती गले में डाली कि उसका चित्त समाधि में डूब गया। वन, आत्मा की चद्मिन्ता शान्त हो गयी। उसे सभी क्षण समाधि और चित्त-निरोध का मार्ग मिल गया। उसके बाद वह पुनः बौद्ध भिक्षुणी हो गयी। बौद्धसंघ की साधिकाओं में उसने क्रमशः अपना विशिष्ट स्थान बना लिया।

हताश नारियों को लेकर मार्ग प्रदर्शित करने में 'सिंहा' का जीवन-वृत्त आदर्श है। उसका घरेलू नाम कुछ दूसरा था।

भद्रा कापिलायनी

यह 'भद्रा' मगध देश के सागल की लड़की थी, पर इसका विवाह मगध में हुआ था। बुद्ध के मरने के बाद बौद्धसभ में सबसे तेजस्वी और प्रतापशाली जो व्यक्ति था, उसी की यह पत्नी थी। उस व्यक्ति का नाम 'महाकाश्यप' था। उसके प्रताप की कहानी सभी बौद्ध-साहित्यप्रेमी जानते हैं। वह राजगृह के पश्चिमोत्तर कोण में स्थित 'तिथिया' ग्राम का निवासी था। इस ग्राम की पहचान आज 'तिरिया' नाम से की जा सकती है।

महाकाश्यप का घरेलू नाम 'पिप्पली माणवक' था। वह मगध का एक अतिशय धनाढ्य और विद्वान् ब्राह्मण था। जब उसने बौद्धधर्म ग्रहण किया, सभी भद्रा भी गृहस्थ-जीवन त्यागकर संन्यासिनी हो गयी। बौद्धसभ में तब स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध था। इसलिए वह अपने ही 'तिथिया' ग्राम के जैनसभ में भिक्षुणी होकर रहने लगी। इसी 'तिथियाराम बिहार' में इसने पाँच वर्षों तक साधना की, किन्तु साधना काल में भी पतिभक्ति से कमी विमुख नहीं हुई। बाद जब बौद्धसभ में प्रजापति गौतमी भिक्षुणी बनकर आयीं, तब यह भी जैनधर्म छोड़कर पति के पदानुसरण में बौद्ध भिक्षुणियों में सम्मिलित हो गयी। इसने प्रजापति गौतमी से बौद्धधर्म की दीक्षा ली। इसके पति ने जब अर्हत्व प्राप्त कर लिया, तब इसने भी कठोर साधना करके अर्हत्व प्राप्त किया।

यद्यपि इसने बौद्धधर्म ग्रहण किया था, तथापि इसकी दृष्टि में बुद्ध के बाद सबसे ऊँचे 'महाकाश्यप' ही थे। यह जहाँ भी रहती, सर्वदा अपने पति महाकाश्यप के ही गुणों का गान करती रहती। यह कहती थी—'शान्त समाधिनिष्ठ महाकाश्यप भगवान् बुद्ध के योग्य उत्तराधिकारी पुत्र हैं।'

महाकाश्यप का गोन कापिलायन था, अतः यह भी अपने को 'भद्रा कापिलायनी' कहती थी। इसने बुद्ध-शामन की तीनों विद्याओं (पूर्वजन्म-ज्ञान, जन्म-मरण ज्ञान और आश्रयक्षय ज्ञान) का साक्षात्कार कर लिया था। मृत्यु पर भी विजय लाभ किया था।

यद्यपि जीवन भर भद्रा ने दाम्पत्य जीवन का सुखमोग नहीं किया, तथापि सदैव पति-परायणा बनी रही। जब महाकाश्यप ने बौद्धधर्म ग्रहण नहीं किया था, तब भी भद्रा के साथ इनका दैहिक सम्बन्ध कमी न रहा। पर भद्रा ने भारतीय नारियों की चारित्रिक ऊँचाई को अपनी पति-परायणता से और भी ऊँचा उठाया था।

शुक्ला

बौद्धधर्म में जितनी भी बौद्ध भिक्षुणियाँ थीं, उनमें राजगृह की दो नारियाँ ऐसी थीं, जिनके धर्मज्ञान और वस्तुत्व शक्ति के आगे दूसरी कोई भिक्षुणी नहीं ठहरती। राजगृह की इन दो नारियों के नाम थे—धर्मदित्रा और शुक्ला।

हताश नारियों को भ्रष्टकर मार्ग प्रदर्शित करने में 'सिंहा' का जीवन-वृत्त आदर्श है।
उनका घरेलू नाम कुछ दूसरा था।

भद्रा कापिलायनी

यह 'भद्रा' मद्र देश के मागल की लड़की थी, पर इसका विवाह मगध में हुआ था।
बुद्ध के मरने के बाद बौद्धसभ में सबसे तेजस्वी और प्रतापशाली जो व्यक्ति था, उसी की
यह पत्नी थी। उस व्यक्ति का नाम 'महाकाश्यप' था। उसके प्रताप की कहानी सभी बौद्ध-
साहित्यप्रेमी जानते हैं। वह राजगृह के पश्चिमोत्तर कोण में स्थित 'तिथिया' ग्राम का
निवासी था। इस ग्राम की पहचान आज 'तेतरिया' नाम से की जा सकती है।

महाकाश्यप का घरेलू नाम 'पिप्पली माणवक' था। वह मगध का एक अतिशय
घनाक्ष और विद्वान् ब्राह्मण था। जब उसने बौद्धधर्म ग्रहण किया, तभी भद्रा भी गृहस्थ-
जीवन त्यागकर संन्यासिनी हो गयी। बौद्धसभ में तब स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध था। इस-
लिए यह अपने ही 'तिथिया' ग्राम के जैनसभ में भिक्षुणी होकर रहने लगी। इसी
'तिथियाराम बिहार' में इसने पाँच वर्षों तक साधना की, किन्तु साधना काल में भी पतिभक्ति
से कभी विमुख नहीं हुई। बाद जब बौद्धसभ में प्रजापति गौतमी भिक्षुणी बनकर आयीं,
तब यह भी जैनधर्म छोड़कर पति के पदानुसरण में बौद्ध भिक्षुणियाँ में सम्मिलित हो
गयी। इसने प्रजापति गौतमी से बौद्धधर्म की दीक्षा ली। इसके पति ने जब अर्हत्त्व प्राप्त
कर लिया, तब इसने भी कठोर साधना करके अर्हत्त्व प्राप्त किया।

यद्यपि इसने बौद्धधर्म ग्रहण किया था, तथापि इसकी दृष्टि में बुद्ध के बाद सबसे
ऊँचे 'महाकाश्यप' ही थे। यह जहाँ भी रहती, सर्वदा अपने पति महाकाश्यप के ही गुणों का
गान करती रहती। यह कहती थी—'शान्त समाधिनिष्ठ महाकाश्यप भगवान् बुद्ध के
योग्य उत्तराधिकारी पुन हैं।'।

महाकाश्यप का गोत्र कापिलायन था, अतः यह भी अपने को 'भद्रा कापिलायनी'
कहती थी। इसने बुद्ध-शासन की तीनों विद्याओं (पूर्वजन्म-ज्ञान, जन्म-मरण ज्ञान और
आस्रवक्षय ज्ञान) का साक्षात्कार कर लिया था। मृत्यु पर भी विजय प्राप्त किया था।

यद्यपि जीवन भर भद्रा ने दाम्पत्य जीवन का सुखभोग नहीं किया, तथापि सदैव पति-
परायणा बनी रही। जब महाकाश्यप से बौद्धधर्म ग्रहण नहीं किया था, तब भी भद्रा के साथ
उनका दैहिक सम्बन्ध कभी न रहा। पर भद्रा ने भारतीय नारियों की चारित्रिक ऊँचाई
को अपनी पति-परायणता से और भी ऊँचा उठाया था।

शुक्ला

बौद्धधर्म में जितनी भी बौद्ध भिक्षुणियाँ थी, उनमें राजगृह की दो नारियाँ ऐसी थीं,
जिनके धर्मज्ञान और वस्तुत्व शक्ति के आगे दूसरी कोई भिक्षुणी नहीं ठहरती। राजगृह
की इन दो नारियों के नाम ये—धर्मदित्रा और शुक्ला।

धर्मदिग्मा की शिष्या भी शुभता । इसका जन्म राजेश्वर के एक सम्भ्रान्त परिवार में हुआ था । बौद्धधर्म की ओर से महोपदेशिका के रूप में यह नियुक्त थी । यह बड़ी ही शार्ङ्गमयिनी भाषा में भाषण करती थी । अट्टे-चट्टे गंगा गङ्गेसनों में इसकी पवनपुत्र शक्ति और भी प्रसर हो जाती थी । इसके भाषण सुनने के लिए अनेक नर-नारी चातक की नारें प्यासे और रक्त लालसे रदते थे । हजारों-हजार भोक्ता मंत्रमुग्ध हो इसका भाषण सुनते घंटों बैठे रह जाते थे । इसके भाषण के सम्बन्ध में लोगों की भारणा थी कि इसने किसी देवता की सिद्ध करके पवनपुत्र-कला में ऐसी सिद्धि प्राप्त की है । बौद्ध साहित्य यत्नाता है कि राजेश्वर की इस मित्रुणी के भाषण सुनकर मग्न पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी स्तब्ध रह जाते थे । शानी पुष्प तो प्यासे पक्षियों की गार्हं वर्षा के निर्माण जल की तरह इसकी अमृत-वाणी का पान करने कभी अवाते न थे ।

धर्मदिग्मा

धर्मदिग्मा भी राजेश्वर में जनमी थी । यह एक वैश्य सेठ की पुत्री थी । इसका विवाह राजेश्वर के ही एक मंडिपुत्र में हुआ था, जिसका नाम विशाख था । यह बड़ी ही पति-परायणा और धर्मभारना-निष्ठ नारी थी ।

इससे पहले इसके पति 'विशाख' थे ही मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ । उसने एक रात भोजन करते समय, जब यह पाग ही बैठी भोजन करा रही थी, इससे कहा—“प्रिये ! मैं अब तुम्हारे प्रेम का पात्र नहीं रहा । मेरा मन वैराग्य की ओर मुड़ गया । अब मैं मगधान् बुद्ध के सघ में जाऊँगा । मुझे तुम्हें अब किसी तरह की सुख-पाति नहीं होगी । तुम मेरा पारा धन लेकर अपने पिता के घर चली जाओ और वही मुख से जीवन बिताओ ।”

पहले तो इसने पति की कुछ गम्भाने की चेष्टा की, पर बात बनती न देखकर इसने कहा—“स्वामिन , मेरे गव-कुछ आप ही हैं । मैं पिता के घर नहीं जाऊँगी और न आपका धन ही लूँगी । अब मैं भी आपके ही मार्ग का अनुसरण करूँगी ।”

दोनों साथ-ही साथ बौद्धसघ में प्रव्रजित हुए । अपने अपने पराक्रम के अनुसार साधना की सिद्धि में दोनों लग गये , किन्तु साधना में पत्नी ने पति से बाजी मार ली । चित्त-वृत्तियों पर इसने शीघ्र ही विजय प्राप्त कर ली । धर्म के सत्त्वज्ञान से भी इसने अपने पति से अधिक सिद्धि अर्जित कर ली । सम्पूर्ण बौद्धसघ में इसके जोड की परिणता कोई भिक्षुणी नहीं थी । धर्म-प्रचार-कार्य में जितनी भी भिक्षुणियाँ लगी थीं, उनमें इसका स्थान प्रथम था । इसका दावा था कि जड़ व्यक्ति भी यथोचित साधना करे, तो वह चित्त-वृत्तियों का दमन कर लेगा और उसे विषय भोग की लालसा से मुक्ति मिल जायगी । इसके भाषण का मुख्य विषय होता था—निवावाद में पूर्ण निष्ठा और आचरण । इस तरह के आचरण करनेवाले को यह ‘ऊर्ध्वलोत’ कहती थी ।

‘मज्झिमनिकाय’ (१, ३, ४) से पता चलता है कि इसके पति विशाला ने इसके पास जाकर सत्काय, सत्काय समुदय, सत्काय-निरोध, सत्काय निरोधगामिनी प्रतिपद, उपादान, उपादान-स्कन्ध, सत्कायदृष्टि आदि अनेक विषयों का ज्ञान उपलब्ध किया था। स्वयं बुद्ध इसके धर्मज्ञान से मुग्ध थे। उन्होंने भरी परिपद के बीच राजगृह की इस भिक्षुणी के सम्बन्ध में कहा था —‘धमदिजा महापण्डिता है, महाप्रज्ञा है।’

इस तरह, हम देखते हैं कि मौयकाल के पूर्व बिहार की नारियाँ पाण्डित्य, धर्मनिष्ठा, दार्शनिकता, भाषण पटुता और ज्ञान गरिमा में पुरुषों की बराबरी करती थीं।

ऊपर जिन नारियों की चर्चा है, उनके अतिरिक्त भी उस काल में वैशाली की वत्सा, छल्ला, जयन्ती, विमला, वासिष्ठी, रोहिणी, अम्भवाली तथा मगध की शुभा, चापा, चाला, उपचाला, शिशुपचाला, विजया, सोमा, दन्तिका, सालवती, अभयमाता, मैत्रिका, चिन्ना आदि यही प्रतिभाशाली नारियाँ हमें बौद्ध साहित्य में मिलती हैं।

बिहार में स्त्रीशिक्षा और शैक्षणिक संस्थाएँ

श्रीकामेश्वर शर्मा ‘नयन’, बिहार-राष्ट्रभाषा परिषद, पटना

भारतीय स्वाधीनता प्राप्ति के पंद्रह वर्ष व्यतीत हो चुके। इस अवधि में राजनीतिक परिस्थितियों के साथ-साथ देश का सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक क्षेत्रों में भी महान् परिवर्तन हुए हैं। समाज की प्राचीन रुढ़ियाँ छिन्न-भिन्न हुई हैं। देश प्रगति के प्रशस्त पथ पर अग्रसर होता चल रहा है। पुरुषों की भाँति स्त्रियों में भी चेतना की सहर दौड़ गयी है। पर्दा प्रथा, छूत अछूत की प्रथा, ऊँच-नीच की भावना, स्त्री पुरुष में छोटाई बड़ाई का भेद धीरे धीरे मिटता जा रहा है। अब स्त्रियाँ काल जर्जर शृंखला की कड़ियाँ तोड़कर द्रुत गति से विकास के पथ पर बढ़ती जा रही हैं।

भारत के नये संविधान में स्त्री पुरुष दोनों को समान राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार प्राप्त हैं। वस्तुतः स्त्रियाँ समाज या परिवार रूपी रथ के उन चक्कों के समान हैं, जिनके अभाव में रथ चल ही नहीं सकता। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर नौकरियों तथा अन्य क्षेत्रों में भी पदों या अवसरों की समानता उन्हें प्रदान की गयी है।

स्त्रियों के जीवन की वास्तविकता और उपयोगिता का ज्ञान हम भारतीयों को अति प्राचीन काल से ही उपलब्ध है, तथापि मध्ययुग में सदियों की दासता के फलस्वरूप कुछ कुप्रवृत्तियों ने हमारी बुद्धि पर पर्दा डालकर हमारे ही द्वार हमारी देवियों का आनिष्ट

कराया। कात, पर की चढ़ार-दीवारी के भीतर, नियन्त्रण के भागी योक्त से दबकर, हमारी दोनों की याणी मौन और भावनाएँ अश्रुजटित रही तथा व्यक्तित्व धुलित रह गया।

स्त्रीशिक्षा और विहार

भारत के इतिहास में विहार की जो गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है, वह सर्वविदित है। विहार का अतीत इतना देदीन्यमान है कि आज भी सत्तार का अर्द्धांग उठी की ज्योति पाकर उदभासित हो रहा है। अतः प्राचीन काल से ही यह विहार समुपरा ज्ञान यज्ञ की कर्मभूमि रही है। सर्व महेश्वर दक्ष के माघ ही समस्त मा ज्ञानार्गमय का मन्त्रप्रदा यह विहार ज्ञान का यह प्रकाश-स्तम्भ था, जिसकी ज्योति से गारे भारत की क्या, विश्व की भी विभासित होने का अवसर प्राप्त हुआ था।

प्राचीन काल में विहार की महिलाओं ने पुरुषों के बन्धे से बन्धा भिड़कर जितने भी कार्य किये, उनमें शिक्षा प्रचार-सम्यग्भी साहाय्य-प्रदान विशेष उल्लेख्य है। शिक्षा जगत् में विहारी महिलाओं ने वैदिक काल से ही अभूतपूर्व चमत्कार कर दिखलाया है। आदिवाला में विहार की महिलाओं ने पुरुषों की अपरिमित शास्त्रीय सहयोग प्रदान किया। गार्गी, मैत्रेयी, भारती, ललिमा आदि आदर्श महिलाएँ इसी विहार की वह चन्द्रकांत मणि थीं, जिनके प्रकाश में शताब्दियों तक भारतीय दर्शन जगत् प्रकाशित होता रहा। उस काल में, अरुण शुष्कुली में ब्रह्मचारियों के माघ ब्रह्मचारिणियों भी रहा करती थीं।

वेदकालीन स्त्रीशिक्षा

प्राग्वैदिक काल में जागी जाति की पुरुष-जाति से उच्चतर स्थान उपलब्ध था। भारतीय संस्कृति में स्त्रियों का लौकिक स्थान एक विशिष्ट दार्शनिक पद्धति पर निर्धारित है, जिसके अनुसार परब्रह्म का स्वतन्त्र उनकी आदिशक्ति पर ही आश्रित है। इस आदिशक्ति के कारण ही वह भारतीय दर्शन में परम शक्तिमान् के रूप में प्रतिष्ठित है। ब्रह्म गुणी है और आदिशक्ति उसके गुण, जिससे वह स्वतः आच्छादित रहता है—ते प्यानयोगानुगतं अपश्यन् देवतामशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् ।^१

गुण-रूपी यही महाशक्ति ज्ञान, बल, श्रिया आदि अनेक रूपों में उस महाशक्तिमान् की सहकारिणी एवं सहधारिणी बनी रहती है। वह शक्ति परा एवं अपरा प्रकृति भी कहलाती है। भारतीय संस्कृति के सुदीर्घ इतिहास में स्त्रियों का यह आधारभूत महत्त्व सर्वथा अच्युत्पन्न रहा है। ऋग्वेद में स्त्रियों, लौकिक एवं पारलौकिक दोनों ही क्षेत्रों में, कल्याणकारिणी सत्ता के रूप में आयी हैं, पर वर्तमान काल में प्रसिद्ध धन की देवियों में लक्ष्मी, शक्तियों में देवी दुर्गा आदिकी तरह ही वैदिक साहित्य में भी अदिति, उषा, इन्द्राणी, भारती, भद्रा आदि वैदिक देवियों अनेक तलों की अविद्यमानों कही गयी हैं। इनमें अदिति

सबसे अधिक शक्तिशालिनी मानी गयी हैं। अदिति ही अन्तरिक्ष, माता, पिता, पुत्र आदि की प्रतीक हैं—

अदितिर्घौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्र ।^१

इन्हीं मान्यताओं पर सप्त युग में 'दम्पति' शब्द का प्रयोग पत्नी के लिए भी होता था। समाज में उनको समान प्रतिष्ठा तथा मान्यता प्राप्त थी। ये पशु-रक्षिणी एवं वीर प्रगतिनी दोनों हुआ करती थीं। यज्ञानुष्ठान तथा अन्य उत्सवों में ये खुलकर भाग लेती थीं। उम काल की अनेक स्त्रियाँ उच्चतम शिक्षा प्राप्तकर ब्रह्मादिनी तथा ऋषिका की संज्ञा भी प्राप्त कर चुकी थीं। ये ऋषिकाएँ मन्त्रघण्टी एवं मन्त्रद्रुही दोनों ही थीं। ऋग्वेद की 'विश्वारा' परम विदुषी थीं। उन्होंने ऋग्वेद के पाँचवें मण्डल के द्वितीय अनुवाक के अठाईसवें सूक्त की रचना की थी। इसी प्रकार, वैदिक काल में बिहारी महिलाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में कितने ही आश्चर्यजनक करतब कर दिखाये थे। ऋग्वेद में वर्णित देश (मगध) भी तत्कालीन शिक्षा का केन्द्र बिन्दु था।

बिहार की वैदिकोत्तरकालीन स्त्रीशिक्षा

वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के पर्यालोचन से भी ज्ञात होता है कि इनके काल तक पहुँचकर शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की महिलाओं का प्रमुख हाथ हो चुका था। उपनिषद्-साहित्य में बिहार की महिलाओं का गौरवपूर्ण स्थान है। इनका ज्ञान बहुत ही उच्चकोटि का था। ये महिलाएँ धार्मिक सम्मेलनों में भाग लेकर अपनी विद्वत्ता का परिचय देती थीं। मिथिलेश जनक की सभा में याज्ञवल्क्य तथा वाचस्पनी और गार्गों ने प्रश्नोत्तर इतिहास प्रसिद्ध हैं। अपनी प्रतिभा तथा अपने तर्क से गार्गों ने समाप्त विद्वानों को आश्चर्य में डाल दिया था। उमक प्रश्नों से याज्ञवल्क्य बड़े प्रभावित हुए थे।

अतिप्रश्ना वै देवतामतिपृच्छति मे गार्गो न गूढानिगूढ दाशनिक प्रश्नों की व्यवस्था चाही थी। बहुमूल्य आभूषणों की अपेक्षा मैत्रयी के लिए दर्शन ज्ञान कहीं अधिक रुचिकर था। गूढ आध्यात्मिक विषयों के सम्बन्ध में वह अपने पति से शक्ति-समाधान करती रहती थी—

सा हासच मैत्रेयी । येनाह नामता स्याम् किं तन कुर्वामिति ।^२

बिहार की महिलाओं में ज्ञान की इस अभिव्यक्ति के साथ साथ संगीत एवं अन्य सांस्कृतिक कलाओं के प्रति भी अटूट श्रद्धा थी।

बिहार में स्त्रीशिक्षा और सूत्रकाल

शिक्षा के क्षेत्र में बिहारी स्त्रियों की वैदिक परंपरा सूत्रकाल में भी जीवित थी। उम काल में स्त्रियों के दो भेद मिलते हैं—ब्रह्मवादिनी तथा सध्यावधू। ब्रह्मवादिनी स्त्रियों ने

१ ऋग्वेद, अदिति वर्णन प्रमाण।

२ छान्दोग्योपनिषद्।

उपनयन की व्यवस्था उस काल में मिलती है। पत्नी होने के पूर्व स्त्रियों को अनिवार्यरूपेण शिक्षित होना पड़ता था।

न हि खलु अनधीत्य शक्नोति पत्नी होतुमिति ।^१

इसी तरह की मिलती-जुलती बात यमस्मृतिकार ने भी कही है—

पुराकल्पे ॥ नारीणां मौज्जीव्यधनमिष्यते ।

अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवचनं तथा ॥^२

बिहार में गौर्यकाल तक स्त्रियों के उपयुक्त अधिकार अस्तुत्य रहे। गौर्यकालीन कवयित्रियों में 'विद्या' अथवा 'विज्जका' नाम की कवयित्री की रची हुई एक पुस्तक प्राप्त हुई है। उस पुस्तक का नाम 'बौद्धी-महोत्सव' है। इसके अतिरिक्त सुमद्रा, मरुबणा, इन्द्रलेखा, भयदेवी आदि कितनी ही कवयित्रियाँ उस युग में बिहार की शोभा बढ़ाती थीं। इन कवयित्रियों की रचनाएँ उपलब्ध नहीं हो रही हैं, पर इनकी कीर्ति-कथा लुप्त नहीं हुई है।

बिहार की दार्शनिक महिलाएँ

दर्शन के क्षेत्र में बिहार की उर्वरता को जो प्राथमिकता प्राप्त हुई है, उसका एकमात्र श्रेय है यहाँ की तत्कालीन विदुषियों के गंभीर दर्शन-ज्ञान की। राजा जनक को सर्वप्रथम जब विराग हुआ, तब उनकी धर्मपत्नी 'सुलभा' ने ही उन्हें गार्हस्थ्य धर्म की विशेषता समझायी थी। उसने ही उन्हें राजर्षि बनने को बाध्य किया था। उसी के सहयोग से उन्होंने गृहस्थ रहकर भी योग, समाधि और मोक्ष-जैसे गंभीर विषयों पर चिन्तन और मनन किया था। स्वयं सुलभा ने ही इन दार्शनिक विषयों पर विद्वत्तापूर्ण प्रवचन उनके लिए किया था। जनक जैसे राजर्षि की महाज्ञानी बनाने का तारा श्रेय सुलभा को ही प्राप्त हुआ।

उस अतीत युग में मिथिला-जनपद शिक्षा का वह केन्द्र था, जहाँ देश-विदेश के लोग आकर अपनी ज्ञान-पिपासा को तृप्त करते थे। पट्टदर्शनकारों में कई मुनियों ने इसी बिहार की पावन भूमि पर जन्म ग्रहण किया था। उनकी पत्नियों ने उन्हें मनसा-वाचा-वर्मेणा सहयोग दिया था। यही कारण है कि नर-नारी के पारस्परिक सहयोग से बना भारतीय दर्शन सर्वाङ्गपूर्ण है। दर्शन के अतिरिक्त अन्य विषयों में भी बिहारी महिलाओं ने दक्षता प्राप्त की थी। मण्डनमिश्र की विदुषी पत्नी 'भारती' ने अपने पति तथा शंकराचार्य के शास्त्रार्थ में निर्णायिका का काम किया था।

विषय आयां विदुषी सदस्यां विधीयतां वादकया सुधीन्द्र ॥^३

१. गोमिल-शृङ्गध्वज।

२. यमस्मृति, अ० १, स्तो० ४१।

३. शङ्कराचार्यवचन।

रामायण-काल में जनकनन्दिनी भीता के कारण बिहार का प्रत्येक गर्वोन्नत है। महाभारत के अनुसार जनक की गमा के अष्टावक की शिक्षिका एक ब्रह्मचारिणी धृष्टा थी। गार्ग्य ऋषि की पुत्रियाँ भी ब्रह्मचारिणी थीं। वे भी ब्रह्मचारियों को यथोचित शिक्षा देती थी तथा मिथ.सम्भाषण करती थीं।

बौद्धकाल में भी स्त्रियाँ सांस्कृतिक विकास तथा सामाजिक सेवा के कार्यों में सहर्ष भाग लेती थीं। बौद्धसंघ की छत्रच्छाया में अनेक विहारों महिलाओं ने उद्यतम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया तथा अपनी विद्वत्ता से सब को भी गौरवान्वित किया। स्वयं बुद्ध ने उन सुयोग्य स्त्रियों को सराहा है, जिनमें धम्मदिक्षा प्रमुख थी। विहारों महिलाओं की इस गौरवमयी परम्परा के निर्वाह के लिए सम्राट् अशोक ने मगध से अपने पुत्र महेन्द्र के साथ अपनी पुत्री सप्तमित्रा को भी सिंहलद्वीप (लंका) भेजा था। बौद्ध साहित्य के अनुसार ब्रह्मचारिणी भिक्षुणियों भी पुरुष भिक्षुओं की आचार्या हुआ करती थीं।

बौद्धकाल के बाद मुस्लिम शासन ने इस देश की अपार ज्ञानराशि के भाण्डार—विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों—का सर्वनाश कर दिया। कहा जाता है कि केवल नालन्दा के पुस्तकालय की पुस्तकें जलाकर बख्तियार खिलजी के फौजी मिपाहियों ने कई महीनों तक भोजन बनाया था। नारियों के लिए यह विशेष सख्त का समय था। उनकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ गयी। उनकी लाज लुटने लगी। सुन्दरियों का अपहरण होने लगा। भारतीय भाषाओं का स्थान अरबी फारसी में ले लिया। पर्दा प्रथा प्रचल हो उठी। नारियों की शिक्षा के लिए विद्यालय के द्वार प्रायः बन्द से हो गये। उनके अपहरण के कारण उनके सतीत्व के अस्तित्व का प्रश्न भी कठिन हो गया। कहते हैं कि इसी काल में अष्टवर्षा भवेदगौरी जैसे वचन को आप्रवाक्य कहलाने का मौका मिला था। लोगों ने लडाकियों के जवरदस्ती अपहरण के आतंक से पीड़ित होकर सामाजिक मर्यादा की रक्षा के लिए कम उम्र में ही उनकी शादी करनी शुरू कर दी। इस तरह स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा तो असम्भव हो ही गयी, उन्हें स्वास्थ्य-रक्षा के लिए स्वच्छ वायु का सेवन भी दुर्लभ हो गया। घरी और पर्दों के घेरी में बन्द रहने के कारण उन्हें सुखमय जीवन व्यतीत करने से भी वंचित होना पड़ा। यदि मच पूछा जाय, तो नारियों का चीमुखी हास इसी समय से होने लगा।

जय अंगरेजों का शासन-काल आया, तब धीरे धीरे श्रीशिक्षा का प्रचार बढने लगा। किन्तु, उस काल में भी बिहार में श्रीशिक्षा का यथेष्ट विकास नहीं हो सका। उसकी प्रगति बहुत मन्द ही रही। कहना चाहिए कि बिहार की महिलाओं में उस समय भी बहुत ही कम सुशिक्षिता हो सकीं।

स्वतंत्रता-संधर्ष-कालीन बिहार की श्रीशिक्षा

समय ने पलटा खाया। देश में स्वतंत्रता की लडाईं छिड़ी। भारत के अन्य प्रदेशों की तरह बिहार में भी इसकी लहर आयी। बिहार की महिलाओं में भी जागरण उत्पन्न हुआ। उन्होंने भी पुरानी रुढ़ियाँ तोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। असहयोग और

अहिंसात्मक आन्दोलन तथा सन् १९४२ ई० के मुक्ति-संग्राम में 'भारत स्त्रीदूत' का नाम लगाती बिहारी राजनाथी ने भी बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं की सेवा साध दी। बिहार की नारियो ने उसी समय परा प्रथा के द्वारा पैती हुई सुगर्भों को गमका। इस मिलामिले में दरभंगा के सुप्रसिद्ध देशमार्ग पं० रामनन्दन मिश्र का नाम सर्वप्रथम आता है। उन्होंने सावरगती-आधम से गमनभार्द, कुमारी गाथा बहन और दुर्गाकुमारी बाई को बिहार में सावर पदां-प्रथा के उन्मूलन का संग पूँथा तथा महिलाओं की शिक्षा के लिए भर्मांलिवा (दरभंगा) में एक महिला विद्यापीठ की भी स्थापना की। उनके इस कार्य का वदपि उस काल में घोर विरोध हुआ, तथापि अपनी प्रदृष्ट ध्वा के कारण उन्होंने बिहार के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता बाबू मणिसिंघर प्रसाद और सर गणेशदत्त जैसे महापुरुषों की सहायता प्राप्त की। इन लोगों के द्वारा पोषाहित होकर उन्होंने महिला-शिक्षा-जगत् में प्रान्ति ला दी। बिहार-प्रान्त के कोने कोने में इस जागरण के प्रति लोग गचेन हो गये। राष्ट्रीय आन्दोलन ने महिलाओं की शिक्षा की प्रगति के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी महिला-आन्दोलन को प्रोत्साहन दिया। फलतः, देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद तथा अन्य नेताओं ने, सन् १९०८ ई० की १० मई को एक प्रस्ताव पारित कराकर, बिहार से परां-प्रथा के उन्मूलन के लिए लोगों से अपील की। इसका समाज पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। क्रमशः लोग अपनी बहु-बेटियों को शिक्षा देने में अग्रसर होने लगे। इस प्रकार, बिहार के नारी समाज में नवयुग की चेतना जगने लगी। इसका दम पाकर महिलाओं में सामाजिक, राजनीतिक तथा शैक्षणिक प्रान्ति ने सर रूप धारण किया।

बिहार की जिन महिलाओं ने राष्ट्रीय जागरण के पहले शिक्षा के क्षेत्र में पूर्णरूप से सहयोग प्रदान किया था, उनमें स्व० डॉ० सच्चिदानन्द सिन्हा की धर्मपत्नी श्रीमती राधिका सिन्हा तथा श्रीमती विद्यादेवी के नाम स्मरणीय हैं। पटना की सुप्रसिद्ध सिन्हा लाइब्रेरी एव लक्ष्मीनाराय (मुंगेर) का बालिका-विद्यापीठ क्रमशः इनके कीर्ति स्तम्भ के रूप में आज भी कार्यरत हैं।

वदपि १९०४ ई० में लार्ड कर्जन ने स्त्रीशिक्षा के सम्बन्ध में कुछ सुझाव पेश किये थे, तथापि उसका विशेष असर बिहार पर नहीं पड़ा था। उस समय वह बंगाल का सुछला था। सन् १९१३ ई० में पुनः स्त्रीशिक्षा-सम्बन्धी विधान बना। उसका अच्छा असर हुआ। सन् १९२१-२२ ई० तक भारे भारत में स्त्रीशिक्षा की लहर दौड़ गयी। परन्तु, फिर भी बिहार में उस समय तक अच्छे माध्यमिक बालिका-विद्यालयों एव महिला कॉलेजों का अभाव-सा था। प्राथमिक शिक्षा भी करीब-करीब बालकों के साथ ही मिल-जुलकर उन्हें प्राप्त करनी पड़ती थी। सन् १९२१ से १९३७ ई० तक यही स्थिति बनी रही। इस लम्बी अवधि में मिस्टर हार्टंग के प्रयास से एक कमिटी ने भारत में स्त्रीशिक्षा के प्रसार और सुधार के लिए काफी प्रयत्न किया। उसी समय से बिहार में लड़कियों के लिए माध्यमिक शिक्षा के साथ-साथ उच्च शिक्षा का भी द्वार खुला।

इस समय बिहार के जिला नगरों में तो स्त्रीशिक्षा के लिए उच्चाल-विद्यालय और कला-महाविद्यालय खुल ही गये हैं, पर भारतीय प्रणाली का ध्यान रखते हुए स्त्रीशिक्षा के उन्नयन में जकबीनराय (मुँगेर) और मन्नीलिया (दरभंगा) के महिला विद्यापीठ प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। पटना, राँची, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, आरा, गया, मुँगेर आदि प्रमुख नगरों में केवल महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए जो सुसंचालित और सुव्यवस्थित कॉलेज हैं, वे दिन-दिन प्रगति-पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। कई बड़े नगरों में तो महिला-प्रशिक्षण-महाविद्यालय भी गफलता से चल रहे हैं। कहा जाता है कि स्त्रीशिक्षा-प्रचार में पटना के बाद मुँगेर का ही स्थान है। वहाँ के पुराने हिन्दी-गाहिलसेनी श्रीरामलालिलालजी अनेक वर्षों से हिन्दी साहित्य के अध्ययन अनुशीलन में बालिकाओं का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके अध्यापन-कौशल से हिन्दी की साहित्यिक परीक्षाओं में अनेक महिलाओं ने सराहनीय गफलता पायी है। उनके समान वयोवृद्ध साहित्यकार की एकान्त साधना बिहार के महिला-शिक्षा-जगत् में अपूर्व और अतुलनीय है।

बिहार के महिला शिक्षा जगत् में प्राचार्या नन्दी, प्राचार्या शकुन्तला शर्मा, प्राचार्या शारदा वेदालकार, डॉक्टर भीमती गीतालाल, प्राफेसर सम्पत्ति अर्याणी, प्रो० रत्नाकुमारी शर्मा, प्रो० शान्ति उपाध्याय, भीमती कलावती त्रिपाठी, भीमती धनुना वर्मा, सुश्री आपशा अहमद आदि विदुषी देवियों की उपलब्धियाँ और सेवाएँ महत्त्वपूर्ण हैं। इन प्रगतिशील देवियों के अतिरिक्त जिन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार से अपनी अदम्य कमंडला दिखलायी है, उनमें भीमती लक्ष्मी मेनन, भीमती तारकेश्वरी सिन्हा, भीमती रामदुलारी देवी, भीमती रामधारी देवी, भीमती मनोरमा देवी, भीमती मनोरमा वर्मा भीमती किशोरी देवी, भीमती सुमिना देवी, भीमती राजकुमारी देवी, भीमती सरस्वती देवी, भीमती शान्ति गुर्जर, भीमती शान्ति 'रमण', भीमती विष्णुवामिनी देवी, सुश्री लीलानती सिन्हा, भीमती खगलवा प्रसाद, भीमती प्रभावती गुप्त, भीमती त्रियावती गुप्त, भीमती कुमुद शर्मा, भीमती उमा सिन्हा, सुश्री नीलिमा बसु, भीमती अरुणा हाल्दार आदि क नाम भी प्रशस्त हैं।

बिहार के स्त्रीशिक्षा-सम्बन्धी विद्यालयों और महाविद्यालयों में किन्तु भी ही विदुषी महिलाएँ बड़ी योग्यता और सफलता से अध्यापन कार्य कर रही हैं। बिहार के नारी-समाज के विकास और अभ्युदय में उनकी सेवाएँ बड़े महत्त्व की मानी जायेंगी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार में स्त्रीशिक्षा

स्वाधीनता मिलने के बाद बिहार की स्त्रियों ने शिक्षा के क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त की है। आजादी मिलने के पहले जहाँ केवल बालिकाओं के लिए विद्यालय तक कम पाये जाते थे, वहाँ अब महाविद्यालयों की संख्या बढ़ती जा रही है। सम्प्रति बिहार में ५००० प्रतिष्ठान बालिकाएँ पढ़ रही हैं। आज से दस वर्ष पूर्व बिहार के माध्यमिक

विद्यालयों में १३३८ राष्ट्रीय पढ़ती थीं, परन्तु आज उनकी संख्या १८,५०० हो गयी है। करीब दस प्रतिशत छात्राएँ माध्यामिक विद्यालयों में शिक्षा पा रही हैं। दो हजार शिक्षिकाएँ भी उनके अध्यापन-कार्य में संलग्न हैं। समस्त विहार-राज्य में लगभग देढ़ सौ उच्चतम-विद्यालय हैं, जिनमें ७०००० छात्राएँ पढ़ती हैं और २५०० अध्यापिकाएँ पढ़ाती हैं।

विश्वविद्यालय-स्तर की शिक्षा में भी विहारी महिलाओं ने आजादी के बाद अपूर्व उल्लाह दिखाया है। आजादी के पहले भी कुछ महिलाओं ने इसमें अपना प्रवेश साधकार प्राप्त किया था; किन्तु आजादी के बाद तो इस दिशा में खूबनीय प्रगति हुई है। बी० ए० (ऑनर्स), एम्० ए०, पी० एच्० डी०, डी० लिट्० आदि उपाधियाँ भी यहाँ की महिलाओं ने प्राप्त की हैं। प्रयाग के ताहिस्-सम्मेलन और देवघर-विद्यापीठ की हिन्दी परीक्षाओं में भी विहारी महिलाओं की गफलताएँ आशा और उल्लाह बढ़ानेवाली हैं। बहुत संभव है कि निकट भविष्य में विहार के गाँवों की देहाती स्त्रियाँ भी शिक्षा के आलोक से वंचित न रह सकेंगी।

••

विहार में महिलाओं की वर्तमान स्थिति

श्रीमन्मधुकुमार पाठक, बी० ए०; जनगणना-कार्यालय, पटना

आदि काल से आज तक नारी, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, पुरुषों की सहयोगिनी रही है। यदि पुरुषों ने अपने कार्यों द्वारा युगों के प्रवाहों को मोड़ा है, तो ऐसे भी उदाहरण हैं कि नारियों ने भी नगरीन इतिहासों का निर्माण किया है। भारतीय इतिहास जितना पुरुषों की बीर-गाथाओं से पूर्ण है, उतना ही नारियों के आत्मत्याग से भी बीत है।

कहा गया है—यन्न नार्यस्तु पृथन्ते रमन्ते तन्न देवता। मनु की इस उक्ति से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय विचार-धारा नारी को कितना सम्माननीय एवं महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। परन्तु, क्या नारी वस्तुतः समाज द्वारा इसी ही पूज्य, इतनी ही सम्मान्य समझी गयी है? यह प्रश्न स्वभावतः उठ खड़ा होता है और जब हम इसका उत्तर खोजने के लिए अपने समाज में नारी की स्थिति का सद्ब्रयता से निरीक्षण परीक्षण करते हैं, हमारा मस्तक सज्जा से झुक जाता है। हमारे सम्मुख समाज का वह रूप उभर उठता है, जो नारी जाति की दासता की कहानी की ही अपने अन्तर में छिपाये हुए है।

हाँ, प्राचीन भारतीय समाज अवश्य उक्त कथन का अपवाद है। प्राचीन से हमारा मतलब वैदिक युग के भारतीय समाज से है; क्योंकि उस युग में नारी वस्तुतः सम्मानित थी; उसे समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। वैदिक युग के पश्चात् के समाज का इतिहास पुरुषों की

वेडियों और सामाजिक बन्धनों में जकड़ी हुई नारी का इतिहास है, जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा हमारे बिहार राज्य में महिलाओं की स्थिति सुधरी हुई नहीं कही जा सकती। बिहार राज्य में आज वस्तुतः महिलाओं की क्या स्थिति है, यह गत सन् १९५१ ई० और सन् १९६१ ई० की जनगणनाओं के आँकड़ों से स्पष्ट हो जाता है। इस राज्य की जन-संख्या की वृद्धि में महिलाओं की संख्या-वृद्धि भी शामिल है। सन् १९५१ ई० की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की कुल संख्या १,६२,६३,२१८ थी, पर सन् १९६१ ई० की जनगणना के अनुसार यह बढ़कर २,३१,५४,१६१ हो गयी। तात्पर्य यह कि दस वर्ष की अवधि में ही ३८,६०,९४३ की वृद्धि हुई।

ध्यान देने की बात यह है कि इस राज्य में कुछ जिले ऐसे हैं, जहाँ महिलाओं की कुल संख्या पुरुषों की कुल संख्या से कहीं अधिक है। गया जिले में महिलाओं की कुल संख्या पुरुषों की कुल संख्या से १८,५४४ अधिक है। इसी प्रकार, सारन जिले में ऐसी संख्या २,२६,२४८, मुजफ्फरपुर जिले में ६४,२१८ और दरभंगा जिले में १,२७,२६७ है।

जहाँ तक शिक्षित महिलाओं का प्रश्न है, सन् १९५१ ई० की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या ८,३६,७६० थी, पर सन् १९६१ ई० तक यह संख्या बढ़कर १५,६६,८७८ हो गयी है। स्पष्ट है कि गत दस वर्षों में महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया, फलस्वरूप शिक्षित महिलाओं की संख्या में ७,५७,११८ की अतिरिक्त वृद्धि हुई।

सन् १९६१ ई० की जनगणना के अनुसार शिक्षित महिलाओं में साक्षर महिलाओं की संख्या १३,४३,२३९ है। बाकी प्राथमिक शिक्षा-प्राप्त महिलाओं की संख्या १,४५,३०२ है। इसके अलावा माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय की उपाधि पाई हुई महिलाओं की संख्या सम्प्रति बिहार में १२,००० है, जिनमें ४१६ प्रशिक्षित शिक्षिकाओं, २२३ प्रशिक्षित चिकित्सिकाओं एवं ६ तकनीकी शिक्षा प्राप्त महिलाओं की संख्या भी सम्मिलित है। बाकी अशिक्षित महिलाओं की संख्या १५,५७,२८३ है।

सन् १९५१ ई० की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की कुल संख्या क्रमशः २५,५०,७४४ और २०,३१,७६६ थी, पर सन् १९६१ ई० के अनुसार वह संख्या क्रमशः ३३,१७,६४० और २१,१६,७७६ है। इसी प्रकार, सन् १९५१ ई० की जनगणना के अनुसार, लौतिहर मजदूर महिलाओं की संख्या २,१२,५६७ थी, जो सन् १९६१ ई० में बढ़कर ३४,३५,६१४ हो गयी।

बिहार-राज्य की सन् १९६१ ई० की जनगणना के आधार पर विभिन्न कार्यों में लगी हुई शिक्षित एवं अशिक्षित महिलाओं के आँकड़े भी संकलित किये गये, जिनके अनुसार खान-मजदूर महिलाओं की संख्या १,१०,६७२, गृह-उद्योग में लगी महिलाओं की संख्या ४,५४,६४२ और वस्तु उत्पादन के घन्घे में लगी महिलाओं की संख्या ४०,५०० है।

सन् १९५१ ई० की जनगणना के अनुसार व्यापार में लगी महिलाओं की संख्या ३४,७०८ थी, जो सन् १९६१ ई० तक बढ़कर ७४,४६२ हो गयी। इस प्रकार, स्पष्ट है कि गत दश वर्षों में व्यापार के क्षेत्र में भी महिलाओं का योगदान अधिक ही रहा है।

इसी तरह, यातायात सेवा में संलग्न महिलाओं की संख्या सन् १९५१ ई० की जनगणना के अनुसार २,१३७ थी, जो सन् १९६१ ई० में बढ़कर २,७८० हो गयी।

सन् १९६१ ई० की जनगणना के अनुसार अन्यान्य सेवा-कार्यों में लगी हुई महिलाओं की कुल संख्या ३,०६,६४१ है, जिसमें विभिन्न कार्यालयों में काम करनेवाली तथा सैन्य-सेवा में संलग्न महिलाओं की संख्या भी सम्मिलित है। इसके अलावा १,६८,७५,००५ महिलाएँ ऐसी हैं, जो किसी प्रकार का काम नहीं करती। इनमें बच्ची, बूढ़ी, रोगी (आश्रित) और ग्रहणी की संख्या ही सम्मिलित है। शेष संख्या बेकार महिलाओं की है।

जहाँतक बिहार में महिलाओं की वैवाहिक स्थिति का प्रश्न है, सन् १९५१ ई० की जनगणना के समय, इसपर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था, जिससे इसके सही आँकड़े प्राप्त न हो सके थे। लेकिन, सन् १९६१ ई० की जनगणना के समय इसपर विशेष ध्यान दिया गया और इनके विभिन्न आँकड़े तैयार किये गये। तदनुसार, समस्त बिहार-राज्य में अविवाहिता महिलाओं की कुल संख्या ६१,५८,४१४, विवाहिताओं की १,१३,६६,०३८, विधवाओं की २५,२५,४०८ और तलाक दी हुई महिलाओं की कुल संख्या ५४,६६३ है। १६,२०८ महिलाएँ ऐसी हैं, जिनकी वैवाहिक स्थिति का ठीक-ठीक पता नहीं लग सका।

इस प्रकार, उपर्युक्त विवरण से, बिहार में महिलाओं की वर्तमान स्थिति का आभास मिल जाता है। अब हम ऊपर दिये गये आँकड़ों को एक नजर में देख—

चक्र (क)

वर्ष	कुल महिलाओं की संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	शिक्षित	अशिक्षित
१९५१	१,६२,६३,२१८	२५,५०,७४४	२०,३१,७६६	८,३६,७६०	१,८४,५३,४५८
१९६१	२,३१,५४,१६१	३३,१७,६४०	२१,१६,७७६	१५,६६,८७८	२,१५,५७,२८३

चक्र (ग)

जनगणना १९६१, बिहार (वैवाहिक स्थिति)

कुल महिलाओं की संख्या	अविवाहिता	विवाहिता	विधवा	तलाक-प्राप्त	अनिश्चित
२,२१,५४,१६१	६१,५८,४१४	१,७३,६६,०३८	२५,२५,४०८	५४,६६३	१६,३०८

जनगणना के उपर्युक्त आँकड़ों पर विहङ्गम दृष्टिपात करने से यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि बिहार-राज्य में सन् १९५१ ई० की जनगणना के बाद महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। सन् १९५१ ई० और सन् १९६१ ई० की इस दस वर्ष की मध्यावधि में बिहार की महिलाओं की उन्नति हर क्षेत्र में दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार का क्रमिक विकास भविष्य में भी होता रहा, जैसी आशा भी है, तो संभव है कि सन् १९७१ ई० की जनगणना तक बिहार की महिलाएँ हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ी हुई देखी पड़ेंगी।

तृतीय पंचवार्षिक योजना में महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। लगभग पौने चार सौ कन्या-विद्यालय खोले जानेवाले हैं। अमी विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में महिलाओं के लिए कुछ निश्चित स्थान सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था की गयी है। बिहार में महिलाओं की स्थिति सुधारने के और भी कितने ही प्रयत्न, सरकार की ओर से और सार्वजनिक रूप से भी बड़े या छोटे पैमाने पर, हो रहे हैं। निकट भविष्य में उत्साह-वर्द्धक परिणाम के प्रकट होने की आशा है।

••

तद्यजायामामन्त्रयतेऽर्थो ह वा एष आरमन्तो यज्ञाय ।

तस्मादावजायां न विन्दते नैव तावद्व्याजयतेऽसर्वो हि तावद्भयति ॥

—सप्तपथनाहण, ५।२।१।१०

[अर्थात्, मन्त्री निश्चय हो शरीर का आधा भाग है। अतः, जबतक पुत्र अपनी पत्नी को प्राप्त नहीं कर लेता, तबतक वह सन्तान नहीं पैदा कर सकता और जबतक वह सन्तान नहीं पैदा करता, तबतक वह अपूर्ण है।]

विहार की पौराणिक महिलाएँ

श्रीलालन पाण्डेय, साहित्य-पुराणाचार्य, साहित्यालंकार, 'आर्यावर्त'-कार्यालय, पटना

भारतीय जन-जागरण में जैसे विहार के पुरुष-मिहों ने प्राचीन काल से ही प्रशंसनीय योगदान किया है, वैसे ही सङ्कृति और सभ्यता के सन्तान में सृष्टि के आदिकाल से ही विहार की महिलाओं ने भी अपूर्व कर्म-कौशल दिखाया है। जिस तरह विहार ने राजर्षि जनक और याज्ञवल्क्य तथा गौतम बुद्ध और तीर्थङ्कर महावीर जैसी विभूतियाँ संसार को देकर ज्ञान और सुख शान्ति का प्रचार-प्रसार किया, उसी तरह महारानी सीता, अदिति, मैत्रेयी, गार्गी, कात्यायनी, प्रातियेयी, वैशालिनी, सुकम्पा, सुनयना, जरा आदि आदर्श महिलाओं को जन्म देकर उनके चरित्र तथा ज्ञान के प्रकाश से जगत् को आलोकित किया है।

महिलाएँ स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं, जगज्जननी हैं। पुरुष चन्दों से ज्योतिष और प्रसारित हुए हैं। सभी शास्त्र पुराण प्रमाण हैं कि महिलाएँ जीवन के हर व्यापार-क्षेत्र में पुरुषों से आगे रही हैं। माक्रण्डेयपुराण और देवीभागवतपुराण ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है—

विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः।

स्त्रियः समस्ताः सक्तवा जगत्सु।

अर्थात्, समस्त विद्याएँ और समस्त महिलाएँ देवी के रूप में ही हैं।—भारतव में प्रकृति, बुद्धि, कीर्ति, श्री, लज्जा, शोभा, दीप्ति, नीति, विजय, सभी देवी स्वरूपा ही हैं।

जगज्जननी सीता

जगज्जननी सीता और मर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्र का विवाह वस्तुतः पौरुष और शक्ति का संयोग था। शक्ति से ही पुरुषार्थ चरितार्थ होता है। सीता ही राम की अमोघ शक्ति थीं। विधाता ने यह अचक्षी जोड़ी मिलायी थी। जैसे रामचन्द्र वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, वैसे ही सीता भी अनेक विद्याओं में पारंगत थीं। जब कैकेयी ने रामचन्द्र को वनवास दिलवाया, तब राज्य के लोग ने रामचन्द्र को अपने आदर्श से तनिक भी विचलित नहीं किया। सीता भी अपने पतिदेव के साथ वन जाने की तैयार हुई। वे पलंग और मिहामन छोड़ पतिदेव के साथ नग पैर फटकाकीण वन-भागों पर चलती रहीं। अत्यन्त मुकुमार कोमलाङ्गी होने पर भी वे जंगल के सभी दुःखों को सहर्ष सह लेती थीं। साथ ही, अपने पतिदेव को भी तनिक दुःख नहीं होने देती थीं। लका में भी वे अपने मर्य और धर्म से नहीं डिगीं। रावण ने उन्हें बहुत लोभ और भय दिखाया, लेकिन उन्होंने उसे कड़ी फटकार सुनायी, उमकी और कभी आँख चठाकर देखा तक नहीं। राम ने अपनी एक भी प्रजा की

अमनुष्टि का सहन न करके गीता को निर्वाणित किया । किन्तु, पति के सुख-सन्तोष को ही अपना सुख सन्तोष माननेवाली सीता पति-प्रेम में पयी मायित हुई । निर्वाणन-काल के समस्त कष्टों को गह्वर भी उन्होंने पति के जीवन को कलंकित होने से बचाया । इसी-लिए वाल्मीकीय रामायण में कहा है—

प्रेम्णानुयुत्सा गीतेन प्रश्रयापनता मती ।

पिवा हृदा च भावशा भर्तुः सीताहरन्मनः ॥

प्रेम के व्यवहार से, विनम्रता से, गौरवान्वित स्थान प्राप्ति से, बुद्धि और हृदय से पति के विचारों को जाननेवाली विनम्र सती गीता ने, अपने पतिदेव के मन को आकृष्ट कर लिया ।

ऐसी थी सती सीमन्तिनी सीता ।

मैत्रेयी और कात्यायनी

महर्षि याज्ञवल्क्य की दो स्त्रियाँ थी—मैत्रेयी और कात्यायनी । कात्यायनी तपस्विनी थी, मैत्रेयी विदुषी । मैत्रेयी को उसके पिता मित्र ऋषि ने यक्षपन में ही वेद शास्त्र का अच्छा ज्ञान करा दिया था । याज्ञवल्क्य के साथ विवाह हो जाने पर गङ्गा काचन संयोग हो गया । कई पुराणों में मैत्रेयी का वर्णन आया है । किन्तु, पुराणों की अपेक्षा बृहदारण्यक-उपनिषद् की भाषा रोचक और हृद्य है ।

याज्ञवल्क्य जन बानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने की तैयारी करने लगे, तब उन्होंने अपनी सम्पत्ति अपनी दोनों पत्नियों में बाँट दी । मैत्रेयी को यह अच्छा नहीं लगा । उसने कहा—‘पतिदेव, मैं धन लेकर क्या करूँगी ? यदि धन से सुख होता—जीव अमरत्व प्राप्त करता, तो आप इसे छोड़कर क्यों जाते । इससे सिद्ध है कि इसमें सुख नहीं है ।’

मैत्रेयी के तर्कपूर्ण कथन को सुनकर याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए । महर्षि ने कहा—‘प्रियतम ! सुनो, जैसे पति से पत्नी की आत्मा को सुख प्राप्त होता है, वैसे ही पत्नी से पति की आत्मा को आनन्द-लाम होता है । इसीलिए, कहा जाता है कि आत्मा के सुख के लिए ही पति पत्नी का सम्बन्ध है ।’

इस तरह दम्पति के बाद विवाद के बाद ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी ने अपने पतिदेव के चरणों का स्पर्श कर प्रणाम किया और कहा—

अमतो मा सद् गमय ।

तमसो मा ज्योतिर्गमय ।

मृत्योर्मांश्मृत गमय ।

अर्थात्, हे परमात्मन् ! मुझे असत्य से हटाकर सच्चाई की राह पर ले चलो, अन्धकार से हटाकर प्रकाश में ले चलो, जीवन मरण के बन्धन से छुड़ाकर मुझे अमृतत्व (निर्वाण) पद प्रदान करो ।

कहा जाता है, आज तक जितनी प्रार्थनाएँ शास्त्रों में हैं, उनमें मैत्रेयी की प्रार्थना सर्वोपरि है। इसीलिए, उपनिषद् में इसे स्थान प्राप्त है।

मैत्रेयी मिथिला की किमी विख्यात वैदिक पाठशाला में अध्यापिका का कार्य करती थी। तात्पर्य यह कि मैत्रेयी शिक्षादात्री भी थी। उसी युग से विहार की महिलाएँ शिक्षिका का काम करती आ रही हैं।

प्रातिघेयी

देवी प्रातिघेयी महर्षि दधीचि की पत्नी थी। महर्षि दधीचि का जन्म गोदावरी-तीर पर मत्ताया जाता है। किन्तु, जो दधीच्याश्रम छपरा जिले में सरयू के तट पर है, उससे प्रमाण मिलता है कि यहाँ उनका कार्य क्षेत्र था। उनकी पत्नी प्रातिघेयी उनके साथ रहती थी। पुराणों के वर्णनों से पता चलता है कि महर्षि दधीचि का आश्रम बिहार में सरयू तट पर अवस्थित रहा होगा। आज भी छपरा नगर का सरयू तटस्थ 'दहियावाँ' महत्त्वा इसी कारण प्रसिद्ध है।

कहा जाता है, प्रातिघेयी ऐसी पतिव्रता थी कि कई अवसरों पर अपने पतिव्रत-धर्म के बल से अपने मृत पतिदेव की जीवित कर सकी थी। जिस समय महर्षि की हड्डियाँ तक दान में दी जा रही थीं, उस समय पति की आज्ञा से उसने चूँ तक न करके पतिदेव के बताये इस सिद्धान्त का पूर्णतः पालन किया—

उपधत्ते यत्तु विनाशि सर्वं न शोच्यमस्तीति मनुष्यलोके ।

गोविप्रदेवार्थमिह त्यजन्ति प्राणान् प्रियान् पुण्यभागो मनुष्या ॥

—ब्रह्मवैवर्तपुराण, ११०।६३

अर्थात्, इस ससार में जो कुछ भी सत्य होना है, सब-का-सब नश्वर है, इसीलिए इस मनुष्य-लोक में शोचनीय कोई वस्तु नहीं है। इसी उद्देश्य की पूर्ति की दृष्टि से पुण्यवान् लोक अपने प्रिय प्राणों की भी गाय, विप्र और देवताओं के लिए त्याग देते हैं।

प्रातिघेयी को सरयू नदी त्रैर गोदावरी नदी बड़ी प्रिय थी। अपने आश्रम (दधीच्याश्रम = दहियावाँ) में वह महर्षि की अनुपस्थिति में विद्यार्थियों को पढ़ाया करती थी। उसने अहिंसा और दान धर्म का पूर्णरूपेण प्रचार किया। वह कहा करती थी—

गोविप्रार्थं वत्स मृत्युं मयेथा ।

प्रातिघेयी ने पेड़-पौधों की भी सेवा की—पुत्रवत् उनके साथ व्यवहार किया। पेड़ और पुत्र में उसने तनिक भी भेद नहीं माना। उसके पुत्र का भरण पोषण पिप्पलाद ने अपने पके फल खिलाकर किया था, इसीलिए उस पुत्र का नाम 'पिप्पलाद' रखा गया।

पिप्पलाद भी एक सिद्ध महात्मा हुए। वे मन्त्रों अतिथि सेवक थे। उनकी कथा महाभारत में वर्णित है। उनके यहाँ का नियम था कि अतिथि जो मँगें, दे दो। इसकी जाँच के लिए स्वयं विष्णु आ गये। उनकी पत्नी से विष्णु ने रतिदान की याचना की।

विष्णुदास की पत्नी ने कहा—‘पुष्प-सहस्राम के लिए शृंगार करना जरूरी है, मैं शृंगार करने जा रही हूँ, कृपया आप बिराजें।’

इसी बीच विष्णुदासजी पहुँच गये। पत्नी ने सारी कहानी कह सुनायी। विष्णुदास को तनिक सबोच न हुआ। उन्होंने कहा—‘यह स्थिति के लिए अतिथि देवता होता है। उसकी यही याचना है, तो तुम तैयार होकर जाओ।’

ऐसा आदेश मिलाने पर पत्नी ने भी अतिथि से कहा—‘हे अतिथिदेव ! कृपया भीतर चलिए, मैं तैयार हो गयी।’

इस बात को सुनकर भगवान् विष्णु ने अपना रूप प्रकट कर दिखाया और कहा कि हे विष्णुदास ! तू इस अभिनयरीति में पूर्णतः सफल हो गया। आज से यह मैं (विष्णु) नियम कर देता हूँ कि दान में सर्वस्व-दान हो सकता है; किन्तु उस सर्वस्व-दान में पत्नी नहीं शामिल रहेगी। आज से पत्नी-रहित ही सर्वस्व दान महापुण्य समझा जायगा।

उसी समय से यह नियम प्रचलित हो गया कि कोई यदि सर्वस्व-दान करता है, तो उसमें उसकी पत्नी सम्मिलित नहीं मानी जाती।

इस तरह, पुराणों के अनुशीलन करने पर पता चलता है कि दधीचि की पत्नी प्रातिघेयी और उसकी पुत्रवधू ने विहार में रहकर जगत् को ज्ञान ज्योति दी है।

मुकुन्दा

दक्षिण विहार में शर्याति नामक राजा राज्य करते थे। एक दिन ससैन्य राजा वन विहार करने गये। उनकी पुत्री मुकुन्दा भी साथ गयी। मुकुन्दा ने वीमक की मिट्टी से बना एक टीला देखा। उसने कौतूहल वश बेल के काँटे से उसमें दीख रहे दो जुगनुओं को छेद दिया। छिद्र से रून की धारा बहने लगी। वस्तुतः, उस टीले में वे महर्षि च्यवन, जो तपस्या की समाधि में लीन थे। उनकी देह पर वीमकों की बोंबी बन गयी थी। सिर्फ दोनों आँखें जुगनु की तरह चमक रही थी। उन्हें भी मुकुन्दा ने फोड़ दिया। महर्षि की समाधि टूटी। उन्होंने शाप दे दिया। राजा के परिवार और राज्य-भर में शाप का प्रभाव फैल गया। सब लोगों के मल-मूत्र का घेग बन्द हो गया। राज्य-भर में कुहराम मच गया।

गुरुदेव धौम्य ऋषि बुलाये गये। उनसे कारण पूछा गया। उन्होंने राजा को बताया, तुम्हारी बेटी ने महर्षि च्यवन की आँख फोड़ दी है। मुकुन्दा से पूछा गया। उसने सारी बातें स्वीकार कर लीं। उसका कहना था कि कौतूहल वश मैंने ऐसा किया है।

राजा ने धौम्य ऋषि से उपस्थित सकट के निवारण का उपाय पूछा। ऋषि ने बताया—‘आप अपनी बेटी को च्यवन ऋषि की सेवा के लिए दे दीजिए, वह अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न करे, क्योंकि वे मुकुन्दा के कारण ही अन्धे हो गये हैं।’

मुकुन्दा को साथ लेकर राजा शीघ्र ही च्यवन ऋषि के आश्रम में गये। च्यवन ऋषि से राजा ने आग्रह किया—‘मेरी बेटी का अपराध क्षमा करें, इसे अपनी सेवा में रखें, आज से यह अपना सारा जीवन आपकी सेवा में बितायेगी।’

ऋषि ने सारी बातें स्वीकार कर ली। राजा ने तत्काल कन्यादान कर दिया। मुकुन्दा उसी समय से च्यवन-ऋषि की सेवा में लग गयी। सेवा और तपःसाधना के प्रभाव से मुकुन्दा में गौन्दर्य और तेज पहले से अधिक बढ़ गया।

एक दिन नदी-तट पर अश्विनीकुमारों (देवताओं के बेटों) ने तेजस्विनी मुकुन्दा को देखकर पूछा—‘तुम कौन हो?’ मुकुन्दा ने अपना पूरा परिचय दिया। बेटों ने गुप्त परीक्षा में मुकुन्दा को मुपथ से विचलित करने का पूरा प्रयास किया; किन्तु मुकुन्दा अपने मरुस्थ पर हिमालय की तरह अडिग रही। इससे प्रभावित होकर देव-बेटों ने मुकुन्दा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पति युवा और स्वस्थ हो जायगा। कहा जाता है कि देव बेटों ने मुकुन्दा को च्यवन के तप से जर्जर शरीर की पुष्टि के लिए कुछ ओषधियाँ भी बतायीं। वही ओषधि ‘च्यवन-प्राश’ के नाम से प्रसिद्ध हो गयी और वृद्धता दूर करने की महौषधि समझी जाने लगी।

पद्मपुराण की एक कथा में यह भी आया है कि मुकुन्दा ने रवि षष्ठी-व्रत (कात्तिकी छठ) करनेवाली स्त्रियों से नदी-तट पर पूछा था कि इस व्रत के करने से क्या लाभ होता है, तो महिलाओं ने बताया था कि इस (छठ) व्रत के प्रभाव से शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं और आँखों की ज्योति बढ़ती है।

मुकुन्दा ने भी छठ व्रत किया। उसी के प्रभाव से उसके पतिदेव युवा और सुन्दर शरीरवाले हो गये। सारांश यह कि मुकुन्दा ने अपने पतिदेव च्यवन को स्वस्थ और युवा करने के लिए जो विविध प्रकार के प्रयास किये, वे सफल हो गये।

यह निर्विवाद है कि छठ व्रत बिहार में ही होता है। मुकुन्दा और च्यवन की कथा छठ व्रत से सम्बद्ध है, जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है। इससे सिद्ध है कि मुकुन्दा बिहार की महिला थी। पहले कहा भी गया है कि वह दक्षिण-बिहार की एक राज-कुमारी थी।

मुनयना

महारानी मुनयना राजा जनक की धर्मपत्नी थीं। लक्ष्मीनिधि नामक इन्हें एक पुत्र था, कन्या नहीं थी। राजा विदेह ने एक बार अकाल पड़ने पर सुवर्ण के हल से यशार्थ घरती जोतते समय एक कन्या (सीता) प्राप्त की। सीता को पुत्री के समान पालने और राम के समान जामाता पाने का सौभाग्य मुनयना को ही प्राप्त हुआ। विदेह के समान योनी और श्वानी राजर्षि की राजमहिषी होने का सौभाग्य तो उन्हें प्राप्त ही था। अपने स्वनामधन्य पति की वे छाया ही थीं। उनकी ज्ञानगरिमा का ध्यान रखकर ही महात्मा तुलसीदास ने ‘मानस’ के चित्रकूट-प्रसंग में कौसल्या से मुनयना के प्रति कहलाया है—

को विवेकनिधिपदभादि शुभदिं मकर उपदेमि ।

मातृग में ये विवेकनिधिपदभादा ही थीं, उम समय कोई उनकी समता में न था ।

वैशालिनी

राजा विशाल और उनकी विशाला नाम की नगरी का उल्लेख पुराणों में है । वैशाली उनी विशाला का दूसरा नाम है । उसी राजा विशाल की बेटी का नाम वैशालिनी था । इसकी कथा मार्कण्डेयपुराण में भी आयी है । अयोध्या के राजा वरन्धम के पुत्र अश्विमेध से इसका विवाह हुआ था । इसके पुत्र का नाम था मरुत, जो महाप्रतापी राजा हुआ था ।

कहा जाता है कि वैशालिनी के लिए जय रथचर रचा गया, तब राजा महाराजाओं के बीच से वैशालिनी का हस्त कर अश्विमेध अपने रथ पर बिठा माग गया । राजाओं ने अश्विमेध को धारण करना था । इससे लुब्ध होकर अश्विमेध विवाह करने से इनकार कर रहा था; किन्तु इस विमर्शते हुए मामले को सुधारने के लिए अश्विमेध की माता ने किमिच्छक व्रत करने की घोषणा कर दी । किमिच्छक व्रत का नियम है कि व्रतधारी के पास जो कोई भी शुभ इच्छा प्रकट करे, उसकी पूर्ति की जाय । अपने व्रत के विषय में माता ने अश्विमेध से घोषणा करने के लिए कहा । अश्विमेध ने राज्य भर में घोषणा कर दी कि मेरी माता ने किमिच्छक व्रत धारण कर लिया है, जिस किसी को कोई शुभ याचना करनी हो, मेरी माता से करे, उसकी पूर्ति की जायगी ।

सबसे पहले उसके पिता ही उसकी माता के पास पहुँचे । उन्होंने इच्छा प्रकट की, मुझे एक पौत्र हो जाय । अपने पिता वरन्धम की याचना को सुनकर अश्विमेध को आश्चर्य हो हुआ; किन्तु माता का व्रत भग्न न हो, इसलिए माता की आज्ञा का पालन करने की वह तैयार हो गया । फलस्वरूप, वैशालिनी से उसका विवाह हुआ । दादा वरन्धम ने 'मरुत' नामक पौत्र पाकर अपना मनोरथ पूरा किया । नाना विशाल ने 'मोद' (आनन्द) मनाया, उन्हें भी अपनी पुत्री लता का 'फल' (पुत्र) देखने को मिला ।

मरुत के जन्म से जो मोद एवं फल की प्राप्ति हुई और उत्सव सम्पन्न किये गये, कहते हैं, इसी कारण उस स्थान का नाम 'मोद फल पुर' (मुनफ़लपुर) रखा गया ।

वैद्या जरा

महाभ के महावली जरासंध की कथा पुराण-प्रसिद्ध है । जरासंध की राजधानी राज-गृह में थी । भीम और जरासंध में कुस्ती बही हुई थी—वह भी तीन सप्ताह से अधिक समय तक । भीम ने जरासंध को चीर डाला था । उसकी देह के दो भाग जोड़े हुए थे । राजगृह की ही रहनेवाली, जड़ी बूटी की दवा बनानेवाली, 'जरा' नामक वैद्या ने उसकी देह के दोनों फटे अंगों को पुनः अपनी चिकित्सा से जोड़ दिया था, इसीलिए राजा का नाम जरासंध पड़ा था । 'जरया सहित इति जरासन्धः', अर्थात् 'जरा' नामक वैद्या से

जिसका शरीर जोड़ा गया, वह जरासभ कहलाया। तात्पर्य यह है कि इसी बिहार में राजगृह की महिला 'जरा' बैरा का यश अभी तक कायम है।

कर्कटी

पुराणों में कीकट कहते हैं भगवद् देश को। भगवद् में 'गया' नामक एक महान् राज्य हो गया है, जिसके नाम पर 'गया' नगर बसा हुआ है। कहा जाता है कि महाराजस गया की धाम्नी का नाम कर्कटी था, जो भगवद् की एक प्रसिद्ध ब्रह्मवादिनी महिला थी। उसके ही लालन पालन से गया का शरीर अत्यन्त बलिष्ठ और बृहदाकार हुआ था। उसी की शिक्षा का प्रभाव था कि गया ने भगवान् विष्णु को अपने पास बुलाकर ही छोड़ा।

गार्गी

बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र में गार्गी एक विदुषी महिला हो गयी है। राजा जनक ने उसकी वाचालता की प्रसिद्धि सुनी थी, इसलिए जनक ने पण्डितों की एक सभा की। उसमें न्याय, वेदान्त आदि विषयों के प्रश्न रखे गये। देश-विदेश के सभी ममागत पण्डित हार गये। अन्त में गार्गी और याज्ञवल्क्य में शास्त्रार्थ होने लगा। महर्षि याज्ञवल्क्य और गार्गी में कई दिनों तक वाद-विवाद जारी रहा। गार्गी के प्रश्नों से याज्ञवल्क्य व्याकुल हो सके। उनको विवश होकर कह देना पड़ा—'देवी गार्गी, मैं तुमसे पराजित हो गया।'।

गौतमी

न्यायाचार्य गौतम ऋषि का स्थान (आश्रम) सारन जिले के रिबिलगंज घाने के 'गोदना' नामक स्थान में था। वहीं सरयू तट पर, जो गंगा के भी निकट है, अहल्या का उद्धार हुआ था। अभी तक वहीं जो संस्कृत-विशालय है, उसमें न्याय-शास्त्र की पढ़ाई होती है। स्वर्गीय पण्डित देवीदत्त पाण्डेय प्योतिषी (दोलतगंज, छपरा) ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना के समय जो भाषण किया था, उससे स्पष्ट है कि गोदना में न्याय शास्त्र की पढ़ाई होती थी और गौतम ऋषि की पत्नी गौतमी ने न्याय शास्त्र का अच्छा अध्ययन किया था। वहीं पर अध्ययन करके उसने दिग्दिग्गज में न्याय की पताका फहरायी थी।

उर्मिला

उर्मिला रामानुज लक्ष्मण की धर्मपत्नी थी। इनकी अन्य यहनें भी सर्वगुणागरी थीं। किन्तु, उनमें से उर्मिला का नाम अप्रसिद्ध इसलिए है कि इन्होंने भी पति के विषाग में चौदह वर्षों तक धर्मव्रतधारिणी रहकर वियोगिनी का जीवन बिताया और पतिदेव के कर्त्तव्य पालन में साधिका बनी, बाधिका नहीं। ये मीन तपस्विनी थीं।

बिहार की कुछ पौराणिक महिलाओं के जीवन की यह क्रांती-मान ही है। इस तरह यदि सचमुच देखा जाय, तो पौराणिक युग की बिहारी महिलाओं के यशोगान से दिग्दिग्गज आज भी गुंजायमान है।

बिहार की देहाती स्त्रियाँ

श्रीसिद्धेश्वरीप्रसाद; शिवालय पुस्तकालय, गढ़वार (शाहनाद)

देहाती क्षेत्र की बिहारी स्त्रियों के कई वर्ग हैं। धनी घराने की स्त्रियों की धनभूषा और रहन-सहन देखने से उन्हें सुखी ही कहा जा सकता है। मध्यम श्रेणी के गृहस्थों की स्त्रियों को अन्न वस्त्र का कष्ट तो विरोध नहीं है, पर उनका जीवन आज भी कई तरह के पन्थनों में जकड़ा हुआ है। निम्न श्रेणी के परिवारों में स्त्रियों को म भोजन वस्त्र की पर्याप्त सुविधा है और न जीवन का सामाजिक सुख ही सुलभ है। शरीर परिवारों की स्त्रियाँ तो मेहनत मशकत करके अपनी रोजी कमा लेती हैं और कसा सूखा खाकर अपना जीवन भी किसी तरह बिताती ही हैं, पर निम्न श्रेणी के उन निर्धन परिवारों की स्त्रियाँ प्रायः समाज-जनित कष्ट में ही समय काटती हैं, जिन्हें अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा के खयाल से अपनी स्त्रियों को घर से बाहर निकलकर काम काज करने देने में हिचक है। देहाती में ऐसे परिवारों की कमी नहीं है। ऐसे परिवारों के पुरुषों में जड़ता और मूढ़ता भी कम नहीं है। यदि वे यन्तारट्टी या झूठी मर्यादा के फेर में न पड़कर पर्दा प्रथा के बंधन में अपने घर की स्त्रियों को बाँधे न रहते, तो उन स्त्रियों को कष्ट भोगना न पड़ता। वस्तु-रीति से बूढ़ पीसकर अपने परिवार के पुरुषों का भी पोषण करती हैं। कभी किसी तीर्थ या मेले में जाने का अवसर पाने पर ही उनको बाहरी दुनिया की हवा नसीब होती है।

बिहार-राज्य के सभी अंचलों में देहाती स्त्रियों के उपर्युक्त वर्ग पाये जाते हैं। राज्य के साढ़े जिस भाग के गाँवों में जाकर देखिए, इन वर्गों की स्त्रियाँ—कहाँ कुछ परिवर्तित परिस्थिति में भी—अवश्य मिलेंगी। उच्च वर्ग की पदान्तरिणी स्त्रियाँ कई तरह के घरेलू उद्योग-धन्यों से भी रोजी कमाती हैं। शहर के पास के गाँवों में रहनेवाली स्त्रियों को कुटीर-शिल्प से अधिक लाभ होता है। किन्तु, जो गाँव अच्छी सड़क या रेलवे स्टेशन या हाट-बाजार से दूर हैं, उनमें बसनेवाली इस वर्ग की स्त्रियों को कठिनाइयों में ही जीवन बिताना पड़ता है। हाँ, अब गाँवों में भी नौकरी-पेशा लोगों की सख्या दिन-दिन बढ़ती जा रही है। मध्यम और निर्धन श्रेणी के लोगों की तो बात ही क्या, धनी घराने के लोग भी नौकरी करने लगे हैं, बल्कि मध्यम और निम्न श्रेणी के लोगों में बेकारों की सख्या भी काफी है। बेकारी में दिन काटनेवाले पुरुषों की स्त्रियों का हाल किसी से छिपा नहीं है।

धनी और सुखी घरानों की स्त्रियाँ

जमीन्दार और रईस तो अब देहाती में कहीं भी न रह, पर नौकरी या बिजनेस के पेशे से धनी हुए लोग कहीं-कहीं देहाती में भी दीख पड़ते हैं। ऐसे लोगों के घर की अधिकांश

स्त्रियाँ अथ देहाती में बहुत कम रहा करती हैं। जिन स्त्रियों के पति या पुन या ससुर परदेसी हैं—कहीं बाहर कोई नौकरी या रोजगार करते हैं, वे अधिकतर अपने उन्हीं सगे-सम्बन्धियों के साथ गाँव में न रहकर बाहर ही रहती हैं। ऐसी स्त्रियों का ठाट-वाट शहरी हो जाता है। उनके खान-पान, बोल-चाल और रहन-सहन के तरीके भी बदल जाते हैं। सदा गाँव में रहनेवाली स्त्रियों से वे सभी बातों में सुधरी हुई दीख पड़ती हैं। यहाँ तक कि एक ही परिवार की ग्रामीण और परदेसी स्त्रियों में स्पष्ट भेद नजर आता है। ऐसा भी देखने में आता है कि कमालुन पति की पत्नी जब शहर की हवा खा चुकती है, तब गाँव में उसका मन ही नहीं लगता। इस तरह बाहर निकली हुई स्त्रियाँ देहाती जीवन कम पसन्द करती हैं।

बहुत-से ऐसे भी नौकरी पेशा या व्यवसायी लोग हैं, जिनकी स्त्रियाँ गाँव के घर में ही सदा रहती हैं, उन्हें कमी-ही-कमी रेल की यात्रा करने का अवसर मिलता है। दशहरा आदि की परबी छुट्टियों में उन्हें तीर्थस्थान आदि देखने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी सिलसिले में वे कई दर्शनीय स्थानों और दृश्यों को भी देख लेती हैं। सिनेमा देखने का भी मौका मिल जाता है। अथ तो छोटे-छोटे शहरों में भी सिनेमा-घर खुल गये हैं, इसलिए उन शहरों के पड़ोसवाले गाँवों की स्त्रियाँ भी कमी-कमी सिनेमा देख पाती हैं। मगर यह सौभाग्य विशेषतः उन्हीं स्त्रियों को प्राप्त होता है, जिनके घर में नगद रुपये पैसे का अभाव नहीं रहता।

ईश्वर ने जिन स्त्रियों को धन-जन का सुख दिया है, वे शहर देहात में भी रहती हैं, तो उन्हें चिकना ही खाना-कपड़ा नसीब होता है। वे अपने स्नेहियों से चिट्ठी-पत्री करती रहती हैं। उनका शौक पूरा होने में कोई कसर नहीं रहने पाती। लेकिन, ऐसे घराने में भी उन स्त्रियों के बहुतरे होमले पूरे नहीं हो पाते, जिनके पति या पुन काफी पैसे नहीं कमाते। एक ही परिवार की स्त्रियाँ जब अपने-अपने पति के साथ घर से बाहर रहने लगती हैं या अपने अपने पति या पुन की कमाई पर नजर रखने लगती हैं, तब उनमें पारस्परिक अथवा पारिवारिक प्रेम कम रह जाता है, इसीलिए अथ सम्मिलित परिवार की प्रथा देहाती में भी बहुत कम कायम रह गई है।

जिन घरों में नौकरी या व्यापार से पैसे आने लगते हैं, उन घरों की स्त्रियों में शौकीनी भी बढ़ने लगती है। इस प्रकार के देहाती परिवारों में भी शहरी सिंगार के साधनों का प्रचार हो रहा है। यहाँ तक कि पान बीड़ी, सिगरेट, चप्पल, चोटी, पाउडर, सेरट, हारमोनियम आदि भी इन स्त्रियों में घर करते जा रहे हैं। कहानी और उपन्यास की पुस्तकें तथा पत्रिकाएँ भी इन स्त्रियों में पहुँचने लगी हैं। गुरुजनों के प्रति शील संकोच का बन्धन क्रमशः ढीला हो रहा है। लज्जा की घटा फट रही है। कोई पड़ी-लिखी वह आ जाती है, तो पुरानी रुढ़ियों और परम्पराओं को लॉघने में समुचाती नहीं। उस साडिली के कर्त्तव्यों में साथ ससुर की सेवा शुभ्रपा और देवर-नन्द के प्रति स्नेह-प्रदर्शन की गिनती नहीं होती।

धन गुण से भरे घरों की बूढ़ी स्त्रियों में पूजा-पाठ का अनुराग आज भी देहातों में देखा जाता है। पुरानी पीढ़ी की बची खुची कितनी ही स्त्रियाँ निर्वाणत रूप से धर्माचरण में लगी देखी जाती हैं। मंटा स्त्रियाँ भी व्रत सोझा मनाने में उमगाह दिखाती हैं। वे दान-पुण्य में भी भ्रष्टा रहती हैं; किन्तु नयी पीढ़ी की नारियों में इन गुणों की कुछ कमी नजर आती है। भारतीय संस्कृति में इन नई नवेलियों का अनुगम सचछटा दुआ-गा जान पड़ता है। इनमें भारतीय परम्परा की श्रद्धा भी कम ही है। धार्मिक कार्यों में इनका उमगाह फल उत्सव का आनन्द लेने तक ही सीख पड़ता है। रामायण, प्रेममागर, सुवमागर आदि जो ग्रन्थ बड़ी-बूढ़ी महिलाओं द्वारा घर में प्रायः रोज पढ़े जाते थे, वे अब बेठन में बँधे रह जायेंगे; क्योंकि उनकी जगह कहानियों की रंगीली छवीली पत्रिकाओं ने ले ली है। नौकरी या व्यापार करनेवाले धायू लोग जय बाहर से घर आते हैं, तब तेल-तुलसी के साथ वे साहित्यिक मीमांसा भी लाया करते हैं। नयी पीढ़ी की बहू-बेटियों के धार्मिक और सांस्कृतिक विचार को मँवारने-सजानेवाला साहित्य देहात में कम ही पहुँच पाता है।

मध्यम श्रेणी के परिवारों की स्त्रियाँ

यही मध्यम श्रेणी बिहार के विभिन्न अंचलों में विभिन्न परिस्थितियों के अधीन देखी जाती है। इस श्रेणी की स्त्रियों की दशा थोड़े-बहुत हरफेर के साथ प्रायः सर्वत्र लगभग समान ही है। इनके परिवार की आर्थिक दशा कामचलाऊ है। थोड़ी खेती होती है या कोई छोटा मोटा उद्योग चला ही होता है और नौकरी-चाकरी से भी काम चलाया जाता है। मनमाने ढंग से खर्च करने की गुजाइश नहीं रहती। रुपये पैसे की जरूरत पड़ने पर हमेशा मनचाही रकम नहीं मिलती, इसलिए स्त्रियों की मादगी की जिन्दगी निराहने में हर कदम पर किकायतकारी से काम लेना पड़ता है। भोजन-वस्त्र, तेल-ताड़न, मेला-तमाशा आदि के लिए उन्हें मोच-समझकर सँभले हाथों से पैसे खर्च करने पड़ते हैं।

मध्यम श्रेणी की स्त्रियों में कितनी ऐसी भी हैं, जो देहाती स्कूलों या पाठशालाओं में लड़कियों को पढ़ाकर रोजी कमाती हैं। दस्तकारी के कामों से भी अपने परिवार के खर्च में हाथ बँटाती हैं। अपने पति या पुत्र की कमाई पर गुजर करनेवाली नारियाँ रुपये-पैसे सँजोने पर भी ध्यान रखती हैं। खेती की सीमित पैदावार से धेरें खर्च की नियमित और निश्चित व्ययथा करनेवाली ग्रहणी इस श्रेणी में अधिक पाई जाती हैं। इस श्रेणी के पुरुष खेत की उपज या व्यापार की आमदनी या नौकरी की कमाई से जो कुछ घर में लाते हैं, उन सबकी रक्षा का प्रयत्न घरनी ही करती है। ग्रहणामिनी सबको खिलाकर खुद खाती है और सारे परिवार की सुविधा का हरदम खयाल रखती है। जहाँ सम्मिलित परिवार नहीं है, वहाँ भी पारस्परिक स्नेह का सम्बन्ध चालू देखने में आता है। एक ही परिवार की स्त्रियाँ एक ही ग्रह मण्डप या आँगन के अन्दर अलग अलग खाती-पकाती और मिल-पुलकर रहती हैं। कुछ परिवारों में स्वार्थ-सम्पर्क के कारण कलह भी उत्पन्न होता है, जिसके फल-

स्वतन्त्र स्त्रियों के आग्रह से पुरुषों में फूट पड़ जाती है। इस श्रेणी में कलहकारिणी नारियाँ भी कुछ अवश्य हैं; पर युगधर्म के प्रभाव से पारिवारिक व्यवस्था में जो परिवर्तन देखे जा रहे हैं, उनके कारण कलह की रेखाएँ मिटती जा रही हैं, क्योंकि स्त्रियों में अलगाव की भावना जोर पकड़ रही है—व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की ओर उनकी रुचि बढ़ रही है—वे अपने पति और अपनी सतानों तक ही अपने परिवार की सीमा बाँधने में सन्तोष का अनुभव करती हैं।

इस श्रेणी में जो पिछली पीढ़ी की स्त्रियाँ हैं, उनमें धार्मिक भावना अधिक है, किन्तु अगली पीढ़ी की स्त्रियों में वह भावना धीरे धीरे घटती जाती है। कारण यह जान पड़ता है कि स्त्री की उपज काफी न होने या रोजगार-धन्या करने के लिए पूँजी न होने से घर के पुरुषों की अधिकतर नौकरी ही करने के लिए विवश होना पड़ता है। अब देहात में इस श्रेणी के अनेक पुरुष कोई-न कोई नौकरी करने लगे हैं या उनकी तलाश में परेशान हैं। जिन्हे नौकरी नतीव हो गयी है, उनकी पत्नी और सन्तान को छोटा मोटा अभाव खलने नहीं पाता। नौकरी पेशा लोगों की लुगाइयाँ देहात में भी मुख्य-धन से ही रहती हैं और परदेसी होने पर शहरी बन जाती हैं। इस वग में भी पैशन का शौक बढ़ रहा है। शौकीन स्त्रियाँ तो चूल्हे चक्री से भी परहेज करने लगी हैं। कितनी ही ऐसी महिलाओं को सन्तान के पालन पोषण में भी पति के सहयोग की अपेक्षा हाने लगती है। प्रायः बच्चों को सँभालने पर ही पति को रमोई से छुटकारा मिलता है, नहीं तो अब नौकर या नौकरानी से ही रमोईया का काम लिया जाता है। तब भी इस श्रेणी के समाज में पतिपरायणा स्त्रियों की कमी नहीं है। देहात के मध्यम परिवारों में कितनी ही ऐसी सुशिक्षिता देवियाँ भी हैं, जो घर के मारे काम काज रबज करती हैं। इन देवियों में जो परदेसी पति के साथ बाहर रहती हैं, वे बच्चों की देख भाल से लेकर चौका चूल्हा तक सँभालकर अपने पति की नौकरी बजान और समाज में बिचरने का काफी अवकाश देती हैं।

देश के स्वतन्त्रता संग्राम में इसी श्रेणी की नारियों में से अनेक देशभक्त देवियाँ निकली थीं। उन्होंने बड़े धैर्य और साहस से घर सँभालकर अपने परिवार के पुरुषों को राष्ट्रीय आन्दोलन में जूझने की सुविधा दी थी। चर्खा और खादी के प्रचार में भी इन्हीं महिलाओं का उत्साह सबसे अधिक था। इस मध्यम वर्ग को हम समाज का मेरुदण्ड कह सकते हैं और उस मेरुदण्ड की अन्दरूनी शक्ति हमारी देवियों ही हैं। देहाती समाज की यह आन्तरिक शक्ति आज भी बहुलाश में भारतीय सांस्कृतिक परम्परा की रक्षा कर रही है—यद्यपि पाश्चात्य प्रणाली की शिक्षा और सभ्यता का थोड़ा-बहुत असर देहातों में भी पहुँचकर उसमें कसर पैदा करने लगा है। हाँ जिन नारियों की कभी घर से बाहर जाने या रहने का अन्तर नहीं मिला है, वे अभी बाहरी या शहरी हवा के असर से बहुत कुछ अछूती हैं। उन्हें कोई देहाती या पिछड़ी हुई मले ही कहे, पर नयी रोशनी के अवाञ्छनीय प्रभाव से वे अस्तक बची हुई हैं। नयी रोशनी की रंगीन किरणें आहिस्ता आहिस्ता ठेठ

देहात में भी युगकर चवार्चध पैदा करने लग गयी हैं। पर्दा प्रथा का ध्वनन देखा हो रहा है। नारी-गमाज में स्वच्छन्द विचरण की उन्मुक्तता जग रही है। नयी पीढ़ी की नई सङ्घर्षपूर्ण श्रम शिक्षा पाती है, वे अपने घर की श्रमों या घुट्टी नारियों के विचारों की मक्कामोर रही हैं। नतीजा यह नजर आता है कि निकट भविष्य में देहात का नारी-गमाज वर्तमान प्रगतिशील युग के साथ घटन मिलाकर चलाने लगेगा।

निम्न श्रेणी के परिवारों की स्त्रियाँ

निम्न श्रेणी में उच्च वर्ण के परिवार टटनी सम्पत्ति में नहीं हैं, जितनी सम्पत्ति में छुट्टीयों के परिवार हैं। छुट्टीयों से भेरा मतलब उन लोगों से है, जिनके परिवार की नारियाँ में पर्दा प्रथा की बड़ाई नहीं है। ऐसे परिवारों के पास गेती-वागी के लिए जमीन की कमी है, पर जो कुछ भी है, उसी में खो गुल्ल मिला-गुल्ल भरपूर परिश्रम करते हैं और मध्यम वर्ग के जीतदारों से भी जमीन लेकर अपने परिवार की जरूरतें पूरा करने के लिए छपजा लेते हैं। इन घरों की नारियाँ निरन्तर आर्थिक परिश्रम करते रहने में प्रायः पूर्ण स्वरूप रहती हैं। वे हल चलाने के गिवा खेती यारी के मारे काम कर डालती हैं। पशुओं के चराने और माती पानी करने से लेकर गाय भैंस दूहने और घाम छीलने या चारा जुटाने तक सब काम चौकसी से कर लेती हैं। घर-आँगन की लीपना-पीतना, ढँकी-चक्की चलाना, पानी मरना, रगोई करना, फटे पुराने कपड़े मीना खेत से खलिहान तक कटी फसल के बोके और फिर खलिहान से घर की कोठी तक आग की राशि दो खाना उनके बड़ों परिश्रम का परिचायक है। वे अपने पति और पुत्र को खेत की जुताई और मिचाई में भी सहायता पहुँचाती हैं—उनके लिए घर से दाना या खाना लेकर खेत पर जाती हैं और खेतों में पानी पटाने का काम भी कर लेती हैं। इतना ही नहीं, गोबर खेत में छपजी हुई साग-भाजी और गाय भैंस का दही भी घर पर लादकर गौ-जवार में बेच आती हैं। इस प्रकार, ये नारियाँ अपने पसीने की कमाई से अपने बहुतेरे अभावों को दूर इटाने में समर्थ होती हैं। फिर भी, इन्हें अच्छे भोजन वस्त्र और जीवन के दूसरे साधारण सुख साधन भी बहुत कम मिल पाते हैं। आजकल इनकी लड़कियों में से भी कुछ पढ़ने लिखने लग गयी हैं, इसलिए इनकी अगली पीढ़ी गैरवारी न रहे सकेगी, लेकिन मेहनत मशकत में वह पीढ़ी इनकी तुलना में ढीली रहेगी।

इस श्रेणी में जो उच्च वर्ण के परिवार हैं, उनकी नारियाँ घर के अन्दर अपने सारे घरेलू काम अपने ही हाथों कर लेती हैं। मगर घर से बाहर के कुल काम पुरुष ही करते हैं। देहात के मध्यम परिवारों से ढँकी चक्की लगभग बिदा हो चुकी है, लेकिन इस श्रेणी के घरों में अभी उनका अस्तित्व शेष है, क्योंकि इन घरों की नारियाँ उत्तम और मध्यम वर्ग के परिवारों से भी आगे लाकर घुटती पीतती हैं। पदान्तरण होने से, घरेलू काम-काज करते रहने पर भी, इनमें से कुछ स्त्रियाँ प्रायः अस्वस्थ रह करती हैं और गंध सवट के कारण उनकी

दवा भी ठीक तरह नहीं हो पाती। इस वर्ग की नारियाँ भी हस्त-शिल्प से कुछ कमा लेती हैं। जिनके घरों में गाय-भैंस हैं, उनकी स्त्रियाँ नित्य दही मथकर घी निकालती हैं, जिसे उनके पुरुष बाजार ले जाते हैं। दही बिलोने के बाद जो मक्का निकलता है, वह घर में ही खर्च होता है, बाहर बिकने नहीं जाता; क्योंकि उच्च वर्ण के लोग घी के सिवा दही बेचना अपनी हेठी समझते हैं। उच्च वर्ण की लाज रखने का भाव इन नारियों में अभी-तक प्रयत्न है। इसीलिए, इन्हें अपने पुरुषों की कमाई पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जिससे इनमें से कितनों की जिन्दगी बड़ी कसमसाहट में बीतती है। इनकी कितनी ही लालसाएँ इनके दिल के अन्दर ही दब जाती हैं। रुपये-पैसे की तंगी से ये तीर्थाटन के लिए या मेले-तमाशे में भी कम ही जा पाती हैं। इनमें जो साधारण पढ़ी-लिखी नारियाँ हैं, वे अपने नाते-रिश्ते में अच्छरकटू की तरह चिन्ही पनी लिए लेती हैं और टटोलकर भूलते-भटकते कुछ पढ़ भी लेती हैं। इनको सबसे बड़ा कष्ट यह है कि इनके घरों में कुएँ और शौचालय नहीं हैं।

शहर या गुलजार बाजार से दूर के गाँवों में इस श्रेणी की नारियाँ सन्तोषजनक स्थिति में नहीं हैं। उनकी दशा यदि दयनीय नहीं मानी जायगी, तो शोचनीय अवश्य कही जायगी। यातायात की कठिनाइयों के कारण उनके पुरुषों के हाथ-पाँव बँध से गये हैं और उन बेचारियों की हस्त कला भी कुण्ठित हो गयी है। आधुनिक युग के प्रकाश की कोई रेखा उधर झाँकने भी नहीं जाती। इस उन्नत वैज्ञानिक युग में भी वे महिलाएँ लगभग एक सदी पिछड़ी हुई हैं। इस प्रान्त के जो उजाड़-फखाड़ स्थान अब कारखानों के खुलने से आयाद होने लगे हैं, उनके आसपास में रहनेवाली उच्च वर्ण की निर्धन नारियाँ अपने पुरुषों की बेकारी दूर हो जाने की आशा से सुख की साँस लेने लगी हैं; पर जबतक वे आधुनिक दृष्टि से पुरुषों के समकक्ष होकर कार्यक्षेत्र में नहीं उतरतीं, तबतक उनकी अवस्था नहीं सुधर सकती।

गरीब परिवारों की स्त्रियाँ

गरीब परिवार वे हैं, जिनके पास नाम-मात्र की भूमि भी जोतने के लिए नहीं है। यहाँ-तक कि हल-बैल का भी ठिकाना नहीं है, इसलिए बटाईदारी की जमीन भी इन्हे नहीं मिलती। मृग्य भी इनकी बड़ी कठिनाई से थोड़ा ही मिल पाता है। ये बेगारी या मजदूरी या धनी वर्ग की सेवा-उद्वह करके जीते हैं। इनकी नारियाँ भी पुरुषों के समान ही खटती हैं। ये या ऐसे परिवार देहातों में जो कष्ट झेलते हैं, उसका वर्णन करके वास्तविक स्थिति को ठीक-ठीक समझाना अत्यंत कठिन है। सचमुच, इन परिवारों के स्त्री पुरुष अपने बाहुबल से कमाकर किसी तरह मोटा-मोटा खापी लेते हैं, मैला कुचैला पहन-ओढ़कर धरती-माता की गोद में ही सो लेते हैं और अज्ञान वश उसी को सुख मानकर मस्त-मगन भी रहते हैं; पर वे पशु-तुल्य जीवन ही बिताते हैं—यह मानना पड़ेगा। इन गरीब स्त्रियों और इनके बच्चों की दशा देखकर समझदार का दिल दहल जाता है। गाँव गाँव में इन स्त्रियों और बच्चों का मुण्ड दीख पड़ेगा। उच्च और मध्यम वर्ग के लोग इनसे कसकर काम लेते हैं और

बैंधन की दर से मजदूरी देते हैं। जहाँ शराब या कोई अन्य यातायात नजदीक है, वहाँ ये स्त्रियाँ किमी-न किमी सपाथ से कुछ पैसे कमा लेती हैं। दलान, ईन्फा, पत्तल, चटारें, बन्द-मूल फल, मटर की छीनी, दरा चाा, शहद, रसी आदि अनेक प्रकार के उपयोगी पदार्थ बेचने के लिए बाजार में ले जाती हैं। इन स्त्रियों के पुरुष भी दिन रात हाथ पैर चलाकर कुछ-न-कुछ कमाते ही हैं। तब भी इन स्त्रियों को मर पेट अन्न के गाले पड़े रहते हैं। इनके बच्चों को दूध नहीं मिलता। प्रसूतियों को यथोचित भोजन और गोगिनियों को दवा दान की कमी से बर्मी-बर्मी प्राणों से भी हाथ धोना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों में भी इन अभागिनीयों की देख रेंस अच्छी तरह नहीं हो पाती।

इसी दलित वर्ग की नारियों पर विधर्मियों का जादू चल जाता है। नारियों के साथ पुरुष और बच्चे भी शिकार बन जाते हैं। इसके लिए हमारा उत्तम मध्यम कौटि का समाज ही दोषी है। यदि उच्च स्तर का समाज इन नर-नारियों के साथ मनुष्यता का ध्वनहार करता, तो इनके जीवन में प्रशुता नहीं रहने पाती। कुछ की बात यह है कि इन गरीब नारियों को अन्न-वस्त्र के साथ जल का भी कष्ट भोगना पड़ता है। इन गरीबों के टोले में कुर्द की भी कमी है। कहीं कहीं तो बेचारी नारियों को ही बहत दूर दूर से पानी भर लाना पड़ता है। पुरुष तो कमी नदी-तालाब तक पहुँच जाते हैं, पर स्त्रियों को बड़ी बज्जी से जल का उपयोग करना पड़ता है, बल्कि कुछ गड़ों के जल में ही पुरुष भी घर में हिम्मा बैठा लेते हैं, इसीलिए इन नारियों के शरीर और पटे चिटे कपड़े में सफाई नहीं रहने पाती। इन नारियों और इनके बच्चों के तन पर गन्दे चीथड़े देखकर बड़ी बुराया उत्पन्न होती है। जब इन्हें घरसात में लेती का काम करना पड़ता है, तब भीगे हुए कपड़े बदलने के लिए इनके पास सूखे चीथड़े भी नहीं रहते। घर भी प्रायः फूस पास का छोटा कोयड़ा ही होता है, जिसमें रहने-सोने की तथी के कारण एक ही घर में सास पतोह की गुजर करना पड़ता है। इनकी राम-महैया तो नारियों के चलते साफ सुथरी रहती है, पर आसपास की गन्दगी से इनके टोले-मुहल्ले का वायु मण्डल शुद्ध नहीं रहने पाता। गरीबी प्रायः उल्लाह को मन्द कर देती है और उसकी मजबूरियों से आलस्य को भी पैर पसारने की सुविधा मिल जाती है। नहीं तो इन गरीब नारियों के परिभ्रम में कोई कोर कसर नहीं देखी जाती।

सारांश यह कि गरीब नारियाँ नाना प्रकार की असुविधाओं, समाजों और कठिनाइयों के भार से दबी हुई हैं। उनकी दृष्ट कथा कवि कल्पना में भी नहीं समा सकती। उनका उद्धार भगवान् की कृपा पर ही आश्रित है। मानवता के नाते यदि सम्पन्न समाज की सहानुभूति सधर रख करती और इन दीन-दुखियों में ही ईश्वर की सत्ता खोजती, तो देश का यह पीडित अंग दयनीय दशा में नहीं रहने पाता।

मजदूर महिलाएँ

उपयुक्त निम्न श्रेणी के लुटभैया परिवारों और गरीब घरों की महिलाएँ ही मजदूरी करती हैं—चाहे खेत खलिहान में या कल कारखाने में। इन महिलाओं की दशा वहाँ कुछ

अन्ध रहती है, जहाँ कोई गल्ले की बड़ी मड़ी या कोई व्यापार केन्द्र निकटस्थ होता है। बड़े पैमाने का बाजार और कारखाना भी पड़ोस में रहता है तो इन महिलाओं को समय-समय पर काम-धन्धा मिलता रहता है। देहातों में ऐसी सुविधा कहीं कहीं तो है, पर अधिकतर स्थानों में कृषि कर्म ही इनका सहारा है। देहात में अगर कहीं सड़क बनने लगती है, तो इनके पुरुष मिट्टी काटते हैं और ये ढोती हैं। जब गाँव में कोई मकान बनने या कुआँ खुदने लगता है, तब भी इनके श्रम की आवश्यकता पड़ती है। आजकल हर जगह ठेठ देहात में पक्का मकान बनाने के सामानों की बड़ी कमी है। नगरों के पड़ोस की मजदूरियों को प्रायः बेकारी के दिन नहीं काटने पड़ते। औद्योगिक केन्द्रों में तो इन महिलाओं के परिवारों के लिए अच्छे मकान भी बन गये हैं और बनते जा रहे हैं तथा आगे भी बनने-वाले हैं, पर ऐसे नन्द इस राज्य में गिने चुने ही हैं। अतः, जहाँ मजूरी मिलने के साधन नहीं हैं या कम हैं, वहाँ की महिलाओं को साल के कई महीने बेकारी में ही खेपने पड़ते हैं। इस तरह श्रमलेह प्रठाकर देखा जाय तो बिहार की अधिकांश मजदूर-महिलाओं को भुखमरी का ही सामना करना पड़ता है।

किमान-महिलाएँ

किमान-महिलाओं के साधारणतः दो वर्ग हैं—किसान-गृहस्थों के परिवार की महिलाएँ और स्वयं किसानों करनेवाली महिलाएँ। किसान गृहस्थों में धनी, गरीब, मध्यम और निम्न श्रेणी के लोग भी हैं। बिहार के सभी जिलों में कई बड़े बड़े धनी किसान हैं और मध्यम श्रेणी में भी कुछ अच्छे पैसेवाले किसान हैं। ये दोनों प्रायः स्वयं अपने हाथों खेती के काम नहीं करते, मजदूर नर नारियों से करते हैं। इनके घर की नारियाँ भी खेल-खेलिहान तक नहीं जातीं। मध्यम वर्ग के किसानों की नारियाँ अपने घर के भीतर ही रहकर कृषि सम्बन्धी आवश्यक कार्य करती हैं। बहुत बड़े किसान के परिवार की महिलाएँ अमीरी और शौकीनी में दिन बिताती हैं। कहीं कहीं वे लावन में हिंडोले पर भी झूलती हैं। कितनी ही सुशिक्षिता होने के कारण पुस्तक, पत्रिका आदि भी पढ़ा करती हैं। बैल-पोड़े या मोटर की सवारी से शहरों में भी जाकर आराम से रहती हैं, किन्तु मध्यम श्रेणी के किमान की नारियाँ उतनी मीन से नहीं रहती। इन्हें खाने पहनने की सुविधा है, पर स्वतन्त्र भाव से बाहरी दुनिया देखने के अवसर इन्हें कम मिलते हैं। इनमें भी कई शिक्षिता हैं, जो देहात में रहना पसन्द नहीं करतीं, बल्कि शहर में रहने के लिए अवसर की ताक में रहती हैं। कुछ ता इनमें ऐसी भी पायी जाती हैं जो गाँव के घर में रहकर गृहस्थी की सुन्दर व्यवस्था करके अपने परिवार की उन्नति भी करती हैं। इनके जीवन में कोई खलने योग्य अभाव नहीं है, पर मन मगोगकर रह जाने को विवश करनेवाले कुछ बन्धन अवश्य हैं।

निम्न श्रेणी के किसानों की महिलाएँ बहुत कम ही सुखी हैं। जो उच्च वर्ण की हैं, उनका जीवन तो कष्ट और यन्त्रों में ही बीतता है। चन्द कइ तरह के अभावों के बीच

मन गारबर रहना पड़ता है। वे प्रायः अन्न-पत्र के बच भी भोगती हैं। जिनसे घर में कोई नौकरीवाला बर्गामुन है, उनको थोड़ी राहत मिला जाती है। किन्तु, जो नारियाँ उत्त वण की नहीं हैं, वे पद में नहीं रहतीं, बल्कि शारीरिक परिश्रम करके अपनी रोजी कमा लेती हैं और अपने पुरुषों को बिगानी में भी मदद देती हैं। इसीलिए, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पर उत्त वण की घर-श्रद्ध नारियों में बहुतेरी बीमार और कमजोर होती हैं। लचमुच, अमायों की चिन्ता और पदार्थों की छन्द यथेष्ट मरस तथा सुखी नहीं रहने देती।

गरीब किसान निम्न श्रेणी के किसानों में ही हैं; किन्तु खेतिहर मजदूरों को भी गरीब किसान कह सकते हैं। इनके पास धन-परती कुछ भी नहीं है। गाय-भैंस पालने की सुविधा भी नहीं है। देहात से मोचर-भूमि जायज हो गयी। इनके भ्रष्टान या भोगों में किसी तरह गुजर करने लायक ही होते हैं। इनकी नारियाँ छोटे-बड़े जोतदारों के खेत-खलिहानी में मजदूरी करती हैं। जिन नारियों के पुरुष किसी भू-स्वामी के सहयोग दान अथवा अनुग्रह से थोड़ी-सी रोती कर पाते हैं, वे नारियाँ अपनी रोती भी संभाल लेती हैं। इस तरह, गरीब किसान-महिलाएँ हड़तोड़ मेहनत करके ही कमाती-खाती हैं। परन्तु, जहाँ उपजाऊ जमीन नहीं है या किसी कारण सूखा पड़ जाता है, वहाँ इन नारियों की भुखमरी भेलनी पड़ती है। अब ये भी अपने परदेसी पुरुषों के साथ कृपि-कर्म छोड़कर तिशारती जगहों में रोजी कमाने जाने लगी हैं, अतः देहात में मजदूरी महँगी और दुर्लभ हो रही है।

अन्यान्य ग्रामीण महिलाएँ

पूर्वोक्त महिलाओं के अतिरिक्त देहात में और भी कई तरह की महिलाएँ हैं—छोहाग के सामान बेचनेवाली, बच्चों पैदा करनेवाली, गोदना गोदनेवाली, जोक लगानेवाली, ओम्फार् और टोना-टोटका करनेवाली, लोकगीत गाकर या नाच-बजाकर गृहदेवियों को रिक्तानेवाली, महिलापयोगी अथवा बालोपयोगी शहरी चीजें देहात में लाकर दना चौगुना दाम ठगनेवाली विज्ञातिन आदि नारियों का भी एक दल या वर्ग देहातों में है। यह वर्ग अपना पेट पालने में चतुर है। चोर-डाकुओं की और से घर के भेद लेनेवाली जायसी स्त्रियाँ भी कहीं-कहीं पायी गयी हैं।

ऊपर जितने प्रकार की महिलाओं की चर्चा की गयी है, उनमें स्थान और परिस्थिति के भेद से कहीं कुछ अन्तर भी है। मिथिला और मगह के देहातों में स्त्रियाँ सुपारी और पान प्रायः खाती हैं। आदिवासी महिलाएँ पुरुष नर्तकों के दल में सम्मिलित होकर नाचती-गाती हैं और कहीं-कहीं की नारियाँ भेले-ठेले में माता-पुत्री का मिलन होने पर गले मिलकर रोती भी हैं। सामान्यतः बिहार की देहाती नारियाँ मोली माली, निरीह और निश्छल होती हैं।

विहार की सर्वश्रेष्ठ महिला 'सीता'

श्रीमती मिथिलेश्वरी देवी, विद्याविनोदिनी, साहित्यरत्न; जनकपुर

सृष्टि के आदिकाल से आधुनिक काल तक विहार में सती-शिरोमणि सीता के समान कोई आदर्श महिला नहीं हुई। मैं तो यहाँ तक कहने का साहस करती हूँ कि विहार में ही क्यों, समस्त भारत में भी, बल्कि विश्व-भूमण्डल में सीता की तुलना की कोई महिला नहीं है। वैदिक, पौराणिक और ऐतिहासिक युगों की महिलाओं पर विहगम दृष्टि डालिए, सीता की चारित्रिक ऊँचाई और बड़ाई सर्वोपरि दीख पड़ेगी। उनके प्राणेश्वर मर्यादा-पुरुषोत्तम रामचन्द्र जैसे संसार-भर के पुरुषों में अद्वितीय हैं, वैसे ही जगती तल की नारियो में सीता भी अतुलनीय हैं।

सीता का शुभ जन्म नर नारी के संसर्ग से नहीं हुआ था। वे रत्नगर्भा वसुन्धरा की पुत्री थीं। आज का तार्किक युग उन्हें पृथ्वी की पुत्री मानने या समझने में शकाकुल हो सकता है; किन्तु आज भी नारी-समाज में उनके जन्म की जो कहानी सर्वत्र कही-सुनी जाती है, वह अलौकिक होने पर भी सर्वथा सत्य है। उस कहानी की अन्तरंग परीक्षा करके उसका तत्त्व-महत्त्व समझना चाहिए।

प्रचलित और प्रसिद्ध कहानी है कि रावण ने 'कर' के रूप में ऋषि मुनियों से रक्त-दान लिया था। उस रक्त को एक भाण्ड में भरकर उसने मिथिला की भूमि में गड़वा दिया था। महान् तपस्वियों के उस रक्त-वृण्ड के प्रभाव से ही मिथिला की उर्वरा धरती ऐसी परितप्त हुई कि घोर दुर्भिक्ष से प्रजा पीड़ित हो उठी। प्रजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजर्षि विदेह जनक के समान धर्मनिष्ठ और शान्ति-शिरोमणि तथा सिद्ध योगी राजा के राज्य में ऐसा भारी अकाल क्यों पड़ा। राजा जनक के दरबार में बड़े बड़े धुरन्धर विद्वानों का जमघट था। एक-से एक दैवज्ञ ज्योतिषी भी थे। उन लोगों ने राजा जनक को सोने का हल चलाकर भूमि जोतने की सलाह दी। संयोगवश वही क्षेत्र चुन लिया गया, जिसमें वह रक्त-भाण्ड गड़ा था। राजा के हल का अग्रभाग उम गड़े हुए रक्त-भाण्ड में जा लगा। भाण्ड का मुँह खुलते ही उसमें एक सुन्दर बच्ची दीख पड़ी। ऋषि-मुनियों का रक्त निर्जिव और मिर्वाज नहीं था। उसमें उनके जीवन भर की तपस्या का तेज मरा था। उसका एक-एक वण प्राणवान् और शक्ति-सम्पन्न था। वह अमोघवीर्य साधकों का चिर-सच्चित्त जीवन-कोष था। वह कभी निष्फल नहीं हो सकता था। उसका तेजःपुञ्ज सीता के रूप में साकार होकर ही रहा।

यह निर्विवाद है कि जैसी होनहारी होती है, वैसी ही बुद्धि उत्पन्न होती है। अत्याचारों रावण का सर्वनाश अवश्यम्भावी था; इसीलिए ऋषि-मुनियों से रक्त का 'कर' वसूलने

षी बुद्धि समझे उत्पन्न हुई। उसी रत्न-नाशि से उत्पन्न सीता उसमें सदैव नाश का कारण बनी। कहा तो यह भी जाता है कि शिवजी को अपनी आराधना से वशीभूत करके समने सारी सम्पदा और अनेक शक्ति पायी थी; पर समने अनाचार ने अगन्तुष्ट होकर ही उसके धन जन का ध्यम करने के लिए शिवजी ने महाशैव हनुमान के रूप में अवतान-ग्रहण किया था। यातय में, परमेश्वर ही वैभव और प्रताप देता है तथा उससे मदान्ध होने पर वही समया हरण भी कर लेता है। मगरानु किमीको सीधी तरह दुष्ट से नहीं मारता, वह बुद्धि का ही पंच डोला कर देता है।

हल के पाल की भी 'सीता' कहते हैं, अस्त: हल के पाल से यमी पृथ्वी की श्रेणी में से प्रकट होने के कारण 'सीता' नाम प्रसिद्ध हुआ। राजा जनक के राज्यमहल में वह अत्यंत सुन्दरी बच्चा बड़े लाड़-प्यार से पाली-पोसी गयी। समने जन्म के बाद ही दुर्मिष्ट दोष दूर हो गया। अज्ञपूर्ण लक्ष्मी के शुभागमन से फिर वहीसे की तरह मिथिला घन धान्य से परिपूर्ण हो गयी। राजा जनक के कोई अपनी मन्तान नहीं थी, इसलिए नवजात बच्चा ने अपने अद्भुत रूप गुण-तेज के प्रमाण से अपने प्रतिपालक पिता की रसह पाश में बांध लिया। राजर्षि जनक तो बहूँचे हुए योगी और गच्छे अर्थ में विदेह थे, फिर भी मनुष्य थे, हृदयहीन नहीं थे। उनकी पालिता पुत्री होने से ही वह बच्चा जानकी, वैदेही, दैतिली आदि नामों से भी प्रसिद्ध हुई।

प्रकृत-देवी की गोद में पले हुए अपि-मुनियों का जीवन्त ज्वलन्त रत्न क्यों से रचित-शठित सीता का शरीर तो परम दिव्य था ही, उनका लालन पालन भी ऐसे राज्यजन में हुआ, जो दिन-रात धर्म और ज्ञान की चर्चा से ही गुँजता रहता था। सुनयना और जनक के समान माता-पिता, कौमल्या और दशरथ का समान भाव-समुद्र, राम जैसा पति और लक्ष्मण जैसा देवर उन्होंने पाया था, जो उनके पुत्र प्रताप और शौभाग्य का ही सूचक है। वनवास और निर्वासन तो उनकी अभिपरीक्षा के साधन-मात्र थे। पति प्रेम के आनन्द में उन्होंने वनवास के कष्टों को अत्यन्त तुच्छ समझा। अशोक वाटिका में रहते समय भी पतिभक्ति में ही तल्लीन रहीं। निर्वासन के समय भी उनका पति-प्रेम रचमात्र कम न हुआ। उन्हें पति के आदेश-पालन से हुए मुछ-भक्तोप का ही अनुभव होता रहा। वे अपने प्रति राम के अकिरल प्रेम की सच्चाई मली भाँति जानती थी। वे यह भी गममती थी कि प्रजारंजक राजा के कर्तव्य-पालन में रानी का भी हार्दिक सहयोग अनिवार्यतः अपेक्षित है। किसी दशा में राम से उनका मन मैला न हुआ। राम भी वैसे ही उनके अनन्य प्रेमी थे। उनके विरह में राम का मन भी सदा अधीर और अशान्त ही रहता था।

राम और सीता का दाम्पत्य प्रेम अभूतपूर्व था। 'हनुमन्नाटक' में दो श्लोक इसके अन्ते प्रमाण हैं—

सद्यः पुरोपरिमयेषु शिरिषमूढी

गत्या जवाग्रिचनुराणि पदानि सीता ।

गन्तरयमस्ति क्रियदिग्यसकृद्गुणवाणा
 रामाधुनः कृतवनी प्रथमावतारम् ॥१०॥
 अरयदलनलिन्यां स्निग्धपादारविन्दौ
 फटिनतनु घरखयां यात्यकस्मात्सगलान्ती ।
 अयनि तव सुतेयं पादत्रिन्यामदेते
 त्यज निजकटिनरत्नं जानकी याग्यरय्यम् ॥१॥

अर्थात्, अयोध्यापुरी से (वन-गमन के समय) तुरन्त निकलते ही सिरिन के फूल के समान कीमत् अंगोंवाली सीता ने—बार-बार यह पृष्ठकर कि अब कितनी दूर चलना है—राम के आँसुओं का पहले पहल अवतार कराया । (माध्वाय्य और परम प्रिय माता-पिता की छोड़कर वन जाते समय भी राम की आँखों में आँसु नहीं आये, पर भोली-भाली प्यारी सीता के अनाड़ीपन की बात सुनते ही राम के नयनों में आँसु उमड़ पड़े) ॥१॥ (राम सहसा बोले उठे) हे पृथ्वी ! लाल कमल-दल के समान चिक्के चरण कमलवाली तुम्हारी यह पुत्री सीता कठोर पृष्ठवाली घरती पर प्रायः ठोकर खाती और गिरती-पड़ती चलती है, इसलिए जहाँ जहाँ वह पवि रखती है, (कम-से-कम वहाँ-वहाँ भी) तुम अपनी कठोरता छोड़ दो, (क्योंकि तुम्हारी ही पुत्री) जानकी जंगल में आ रही है ॥२॥

पहले श्लोक में सुकुमारी सीता का मोलापन और दूसरे में राम की प्रीतिमयी कष्ट वाणी किसी प्रेमासक्त दम्पति के ही गममने योग्य है । लंका में सीता ने हनुमान् से राम की आँगूठी पाकर अपना बिरह-निवेदन करते हुए जब माव-विह्वल होकर आँगूठी को बार-बार नयनों से लगाकर चूमा, तब उस आँगूठी के व्याज से ही हनुमान् ने भी बड़े कौशल के साथ राम का हाल सुना दिया । 'हनुमन्नाटक' का ही श्लोक है—

पुनां व्याहर मैथिलाधिपसुते नामान्तरेणाश्रुना
 रामसर्वाद्वादेण कष्टणपदं हास्यै चिरं दत्तवान् ॥

अर्थात्, हे मिथिलेशनन्दिनी ! अब इस आँगूठी को दूसरे नाम से पुकारिए; क्योंकि राम ने आपके वियोग से कष्ट होने के कारण बहुत दिनों से इसको कष्टण का पद दे दिया है । (भाव यह कि आपसे कुछ भी कम बिरह दुःख राम को नहीं है, वे इतने क्षीण हो गये हैं कि यह आँगूठी उनके हाथ में अब फगन बनकर रहती है) ।

राम की नर-लीला में सहायिका होकर सीता इस संसार में आयी थीं । वे राम की आह्वादिनी शक्ति थीं । उन्हीं के माध्यम से राम ने भू-भार भजन किया । वे न होतीं, तो रामायण महाकाव्य न बना होता । ईश्वरीय प्रेरणा से ही महाविष्णु विश्वामित्र ने राम और सीता का जोड़ मिलाया । डॉक्टर दामोदर सातबलेकर ने बाल्मीकीय रामायण की अपनी टीका की भूमिका में इस बात का विस्तृत वर्णन किया है कि विश्वविजयी रावण के अत्याचार से संसार की रक्षा के लिए ही सृष्टि-सृष्टियों की गुप्त मंत्रणा से विश्वामित्र ने राम-सीता का गठबन्धन कराया । राम-सीता का बिरह-विलाप तो दिखाऊ था—नर-

भीमा का प्रशस्ति-गात्र था। वे हीभी मानव-जाति को अगस्त्य, उत्पीड़न में उबारने के लिए मानव रूप में ही आये थे। देवता यन्त्रे रहकर ये मानव-जाति की सेवा बटावि न कर सकते। उन दोनों ने मर्त्य अन्तरी दिव्यता का गोपन किया। उनका देवत्व स्थित ही जाता, तो अगम काम न करता।

भीमरुमगवद्गीता में सीतापुरुषोत्तम मगवान् भीष्मपुत्र ने जहाँ अर्जुन को अपने अवतार भद्र के कारण यत्नार्थ है कि यमांशुवप और मुष्ट-दहन के लिए ही युद्ध-युग में जाग लेता हूँ, वही (अध्याय ४, श्लोक ६ में) यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मेरा काम तथा कर्म दिव्य होता है और उसे जो मृत्यु से जानता है, वही मुक्ति पाता है। फिर, गायत्री अध्याय के पञ्चम्यं श्लोक में श्री भीमसेन कह दिया है कि 'अपनी योगमाया से दिखा हुआ मैं मरने प्रसन्न नहीं होता हूँ, इसलिए अज्ञान मनुष्य मुझ अज्ञान अविनाशी को तत्त्व में नहीं जानता है—मुझे जनमने-मरनेवाला भाधारण मनुष्य समझता है'। ठीक इसी मगवद्गवचन के अनुसार राम गीता का जन्म और कर्म भी दिव्य था। अवतारी महापुरुष राम अपनी योगमाया गीता के गाथ लोक-व्याप के निमित्त ही प्रकट हुए थे।

महात्मा गांधी जनक जीते रहे, तबतक उनमें ईश्वरीय अवतार का चमत्कार छापी आत्मा को नहीं रुका। जिन अंगरेजी राज्य के विषय में नरम दल के लोग समझते थे कि उन साम्राज्य का पाषाण शेषनाम के पत्त पर जमा हुआ है, उस उदय-अस्त तक फैले राज्य को महात्मा गांधी ने देखने-देखते ठगवाएँ और तब भी समार के मोहान्व नेत्र न खुले। किमीने उनके जीते जी उनकी दिव्य शक्ति को नहीं परखा। जिनसे परता, वह घन्य भन्य हो गया। अदृश्य ईश्वरीय शक्ति का चमत्कार ऐसे ही अज्ञात रूप में प्रत्यक्ष होकर करामात दिया जाता है और समारी आँखों पर पर्दा पड़ा ही रह जाता है। गीता के दिव्य रूप में यह अलौकिक चमत्कार देखने के लिए हिये की आँखें चाहिए।

नारी-जीवन का ऊँचा-से ऊँचा आदर्श अपने आचरण द्वारा दिखाकर समार में नारी-जाति की महत्ता स्थापित करने के लिए ही सीता इस लोक में आयी थीं। वनवास के लिए प्रस्थान करते समय राम ने उनको प्रबोधना में ही रहकर सात मसुर की सेवा करने का सन्देश दिया और हर तरह से समझा-बुझाकर बहुत आग्रह भी किया, किन्तु वे महल का राजगी सुख भोगने के लिए नहीं आयी थीं। राम जानते थे कि सीता मेरी छाया बनी रहकर ही जी सकती हैं, पर उन्होंने सीता का दिल टटोलकर नारी के सर्वोच्च वर्तव्य का प्रकृत रूप समार को दिखा दिया। लका में सीता पर राक्षसियों का पहरा था। राम की दर्शनोत्कण्ठा से वे बहुत व्याकुल थीं। हनुमान् ने उनसे कहा कि आशा हो, तो मैं आपकी राम के पास ले चलूँ। किन्तु, गीता अपने उद्धार का श्रेय अपने प्रियतम राम को ही देना चाहती थीं, राम के द्वार को नहीं। फिर, पराये पुष का अग्र-स्पर्श भी नहीं कर सकती थीं, राखण द्वारा हरण होने के समय तो वे सर्वथा विवश थीं। अस्त्र पीडाओं में दिन रात व्यथ रहते हुए भी वे हनुमान् के साथ नहीं गयीं, क्योंकि हनुमान् उन्हें चुपके से

लेकर उड़ जाते, तो रावण का मान बर्दन कैसे होता। वे महाप्रतापी रावण की कैद में रहने पर भी अत्यन्त निर्भय होकर रावण की बातों का मुँहतोड़ उत्तर देती थीं और उसे खून फटकारती दुतकारती भी थीं। रावण भी सती के तेज से अपरिचित नहीं था। सती की आह के दाह की कोई आह नहीं है। हनुमान् की स्तुति के एक पद में कहा भी गया है कि च-होने सीता की आह की आग लेकर ही लंका जलायी। सती नारी के अपमान का फल रावण को भोगना पड़ा। यही सीता के पवित्र चरित्र का निष्कर्ष है।

राम और सीता का पारस्परिक प्रेम अपना सानी नहीं रखता। सीता जिस पृथ्वी से निकली थी, उसीमें जन समा गयीं, तब राम भी उद्विग्न हो उठे। अश्वमेध यज्ञ के समय जब राम से कहा गया कि पत्नी के अभाव में यज्ञ कर्म नहीं सम्पन्न हो सकता, तब वे यज्ञ के लिए दूसरी पत्नी खोजने को तैयार न हुए, क्योंकि राम के लिए सीता के अतिरिक्त दूसरी नारी इस समारंभ में थी ही नहीं, इसीलिए राम की बगल में सोने की सीता मूर्ति स्थापित करके ही यज्ञ हुआ और सीता की स्वर्णमूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में अलग एक यज्ञ करना पड़ा। यह भी सीता में राम के अटूट प्रेम का ही परिचायक है।

सीता ही राम की जीवन शक्ति थी। सीता के पाताल प्रवेश के बाद राम ऐसे अशक्त हो गये कि उनका जीवन नीरस हो गया—संसार ही सूना हो गया। नारी ही पुरुष की प्राण मत्ता होती है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व निराधार है। भारतीय देवताओं के नाम में सबसे पहले उनकी शक्तिमती देवी का ही नाम चलाना है—लक्ष्मीनारायण, गौरीशंकर, सीताराम, राधाकृष्ण आदि प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 'शिव' में जो इकार की मात्रा है, वह शक्ति की प्रतीक है। उसके बिना कल्याण स्वरूप 'शिव' भी 'शव' मान रह जायेंगे। इस प्रकार सीता के बिना राम भी अमृत रहित चन्द्रमा के समान हैं। सीता गौरी थीं और राम नाँवले थे। मेघ में बिजली और पून पर भ्रमर की जो शोभा है, वही राम और सीता के अभिन्न रूप की झाँकी है। उस झाँकी में सीता की कलक दिखानेवाला बिहार धन्य है।

६६

नास्ति भार्यासमो बन्धुर्नास्ति भार्यासमा गतिः ।

नास्ति भार्यासमो लोके सहायो धर्मसंग्रहे ॥

यस्य भार्या गृहे नास्ति साध्वी च प्रियवादिनी ।

अरव्य तेन गन्तव्यं यथास्थं तथा गृहम् ॥

—महाभारत, १२।१४५।१६-१७

[अर्थात्, संसार में पत्नी के समान अन्य कोई बन्धु आश्रय या धर्म कार्य में सहायक नहीं है। घर में जिसे साध्वी और मधुरमाषिणी पत्नी न हो, उसे जल चला नाना चाहिए, क्योंकि ऐसी पत्नी से बिहोत व्यक्ति के लिए घर और जल दोनों बराबर हैं।]

बिहार में स्त्रीशिक्षा की वर्तमान प्रगति

श्रीवल्लभ प्रसाद, एम्. ए., शिक्षक, पाटलिपुत्र विद्यालय तथा बिशंगी-विद्यालय, पटना

प्राचीन काल में प्रायः बिहारी स्त्रियों को धार्मिक शिक्षा तो दी ही जाती थी, यह शिष्ट सम्बन्धी व्यावहारिक शिक्षा भी दी जाती थी, जिसका ठोसत्व हमारे प्राचीन महिला में पाया जाता है। उस काल में व उच्च शास्त्रीय शिक्षा भी पाती थीं। उनकी शिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, क्योंकि वे शक्तिस्वरूपा देवी मानी जाती थीं।

बीसवीं और पैंतीसवीं के समय में विदुषियों तो बिहार में कई हुईं, पर स्त्रीशिक्षा का क्षेत्र कुछ संकुचित हो गया। मुगलमानी काल में तो सामाजिक कठिनाइयाँ इतनी बढ़ गयीं कि स्त्रीशिक्षा का बहुत कुछ ह्रास ही हो गया। मध्यकालीन युग में भी स्त्रीशिक्षा की और जनता का ध्यान कम ही रहा। घनीघोरी अमीर लोग अपनी कन्याओं की शिक्षा का प्रबन्ध अपने ही घर में किया करते थे। सामंजसिक महिला-विद्यालयों का अभाव होने से सामान्य जनता अपनी बालिकाओं की शिक्षा देने में असमर्थ रही। इनके अतिरिक्त आर्थिक परिस्थितियों, सामाजिक कुरीतियों और प्रचलित अन्धविश्वासों के कारण भी जनता अपनी बालिकाओं की शिक्षा की ओर से उदासीन रहती थी।

अंगरेजी राज्य में स्त्रीशिक्षा की घीमी प्रगति सन् १८५४ ई० से शुरू होती है। उस समय भी बिहारी स्त्रियों के लिए स्कूल कॉलेज की शिक्षा दुर्लभ ही रही। बालिकाओं के लिए स्कूलों तक का अभाव तो था ही, लोग बालिकाओं की उच्च शिक्षा को अनुपयुक्त भी समझते थे। बाल विवाह भी शिक्षा में महान् बाधक रहा।

बीसवीं शताब्दी के शुरू में बिहार की जनता नारियों की माध्यमिक शिक्षा की ओर ध्यान देने लगी। देश में बड़े-बड़े समाज सुधारक पैदा हुए। अंगरेज भी निकलने लगे। जनता के दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन हुआ। तब भी करीब दो प्रतिशत बालिकाएँ ही विद्यालयों में पहुँच सकीं। इस राज्य में स्त्रीशिक्षा-संस्थाएँ भी तब नगण्य ही रही।

सन् १९२१-३७ ई० के बीच बिहार-राज्य के नारी समाज में जागरण की नयी लहर पैदा हुई। शिक्षा के सरल और अभिभावक स्त्री-शिक्षा का महत्त्व समझने लगे। इसी अवधि में 'हार्टेल' ने अपने शिक्षा-सम्बन्धी विवरण में कहा था—“शिक्षा में प्रगति करने का अधिकार नारी तथा पुरुष दोनों को है। इनमें से कोई भी प्रगति के पथ पर अकेला नहीं बढ़ सकता। यदि कोई ऐसा करेगा, तो इससे न केवल सामाजिक तथा राष्ट्रीय हितों को आघात पहुँचेगा बल्कि स्वयं उस व्यक्ति की भी क्षति होती। अब वह समय आ गया है कि नारी और पुरुष—दोनों की शिक्षा को सतृलित किया जाय।”

राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी तथा अन्यत्र बिहारी नेताओं की प्रेरणा से इस काल में बिहार की महिलाओं की व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्थिति में काफी सुधार हुआ।

सन् १९३७-४७ ई० के बीच बिहार-राज्य में स्त्रीशिक्षा की वांछनीय प्रगति होने लगी। यह प्रगति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी रही। महिलाओं में उच्च शिक्षा पाने की यह प्रेरणा द्वितीय महायुद्ध की देन कही जा सकती है। महायुद्ध ने विभिन्न व्यवसायों को उपस्थित कर शिक्षित महिलाओं की माँग बढ़ा दी। जीवन की बढ़ती हुई आवश्यकताओं ने नारी-सम्मान को शिक्षा की महान् प्रेरणा दी। इस अवधि में बिहार की अनेक महिलाएँ प्रतिष्ठित पदों पर आसीन थीं।

अंगरेजी शासन के डेट-दो सौ वर्षों में भी इस राज्य में स्त्री शिक्षा की कोई निश्चित योजना प्रस्तुत नहीं की गयी। शासक वर्ग अपनी व्यक्तिगत रुचि और विचारधारा के अनुसार शिक्षा का निर्देशन करता रहा। फलस्वरूप, इस राज्य में स्त्रीशिक्षा का अशत विकास केवल शहरी क्षेत्रों में ही हो सका। गाँवों की दशा कारुणिक ही बनी रही। हाँ, सन् १९४७—१९५२ ई० के बीच स्वतन्त्रता का उन्मुक्त वातावरण मिला और बिहार-राज्य में स्त्रीशिक्षा की गति तीव्र हो गयी। स्कूलों और कॉलेजों के सिवा विश्वविद्यालय में भी छात्राओं की संख्या में वृद्धि होने लगी। इस वृद्धि का अनुमान निम्नलिखित आँकड़े से किया जा सकता है—

सन् १९४९-४७ ई०

सन् १९५१-५२ ई०

स्त्रीशिक्षा की स्वीकृत संस्थाओं

की संख्या

२,११६

२,४४३

बालिका-शिक्षा की स्वीकृत संस्थाओं

में छात्राओं की संख्या

८३,८२६

१,१४,६६६

नारी-शिक्षा की संस्थाएँ

कॉलेज

३

६

हाइ स्कूल

२३

३६

मिडल तथा सीनियर स्कूल

६५

१३१

प्राथमिक तथा जूनियर बेसिक स्कूल

१,६५४

२,१८७

कुल जोड़

२,०७४

२,३६०

इसी अवधि में महिलाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा का एक कॉलेज भी खुला।

सन् १९५३ ई० की अवधि में बिहार राज्य में बालिकाओं के २,२६८ प्राइमरी (प्रारम्भिक) विद्यालय थे, जिनमें शिक्षिकाओं की संख्या २,८११ थी। इस अवधि में बालिकाओं के लिए तीन जूनियर तथा चार सीनियर स्कूल थे। मार्च, १९५४ ई० तक ३७ उच्च बालिका-विद्यालय और १४१ मिडल स्कूल थे। मिडल और हाइ स्कूलों को मिलाकर शिक्षिकाओं की कुल संख्या १,४५० थी।

कन्या-शिक्षा को अधिक आकर्षक बनाने के लिए सन् १९५८-५९ ई० की अवधि में बिहार-सरकार ने शिक्षा-सहिता को अधिक उदार बनाया। फलस्वरूप, लड़कियों को माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित होने में कठिनाई नहीं रह गयी। गैर-सरकारी स्कूलों की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ३०,००० रुपये पुर्य स्वीकृत अनुदान व अतिरिक्त दो लाख रुपये का विशेष अनुदान दिया गया।

सन् १९५५-५६ ई० में लड़कों के उच्च विद्यालयों पर औसत व्यय १८,००० था, जबकि बालिकाओं के उच्च विद्यालयों पर यह व्यय ७७,००० रुपये से बढ़कर ३०,००० रु० हो गया। माध्यमिक स्तर पर लड़कों के स्कूलों पर औसत व्यय ४,५०० रु० से बढ़कर ४,८०० रु० हो गया, जबकि लड़कियों के स्कूलों पर ६,८०० रु० से बढ़कर ७,६०० रु० हो गया।

प्रथम पंचवर्षिक योजना की अवधि में बिहार-राज्य के अधिकांश बालिका-विद्यालयों में विज्ञान की पढाई का प्रबन्ध किया गया। सभी सरकारी बालिका-विद्यालयों में शिल्प शिक्षा की भी व्यवस्था की गयी। शिल्प सम्बन्धी यह शिक्षा प्राचीन काल से ही हमारी शिक्षा का विशेष अंग रही है। अष्टमेद के अनुसार 'कन्याएँ तथा महिलाएँ हैं धुनती, सूत कातती, वस्त्र बुनती और कमीदा भी काटती थीं।'।

बिहार राज्य में महिला-शिक्षा की प्रगति निम्नलिखित आँकड़ों से जानी जा सकती है—

सन् १९५०-५१ ई० सन् १९५५-५६ ई०

बालिका-विद्यालयों में छात्राओं की संख्या	१,२२,७५८	१,६५,५०३		
सरकारी कोष से व्यय	१४,६५,११५ रु०	२१,८७,५०३ रु०		
बालिका-शिक्षा की संस्थाएँ	सरकारी	गैर सरकारी	सरकारी	गैर-सरकारी
कॉलेज	२	४	२	४
हाई स्कूल	१५	२१	१७	४४
श्रेष्ठ बुनियादी स्कूल	४	४	७	४
मिडल स्कूल	३२	६५	४४	६६
अवर बुनियादी स्कूल	३	४	४	४
प्राथमिक स्कूल	११	२, १७३	१	२, ३६८
रोजगारी ”	५	२०	८	२०
विशेष ”	४	४६	१	२७८
शिशु ”	१	४	१	४
कुल जोड़	७३	२, ३६६	८५	२, ८१३

सन् १९५६ ५७ ई० के शुरु में कन्याओं के लिए बिहार में २,७२७ माइमरी तथा १५६ मिडल स्कूल थे, जिनमें छात्राओं की संख्या क्रमश १,१२,६६८ और २४,३६०

तथा शिक्षिकाओं की संख्या ४,४६८ थी। इस अवधि में उच्च विद्यालयों तथा महाविद्यालयों (कॉलेजों) में मरती होनेवाली लड़कियों की संख्या में काफी प्रगति हुई।

महिला-शिक्षा की इस प्रगति से बिहार में स्त्रियाँ समाज के सङ्कुचित दायरे से निकलकर देश के विकास तथा शासन कार्य में योग देने लगीं। सरकारी कार्यालयों में प्रवेश करने के अलावा कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के अध्यापन-कार्य में भी स्त्रियाँ कार्यरत हुईं। राजनीति के क्षेत्र में भी ये आगे बढ़ीं। दूसरे आम चुनाव में वे अनेक क्षेत्रों से विधायिका चुनी गयीं, जिनकी नामावली यह है—सर्वभ्रीमती केतकी देवी (चनपटिया), शुक्रन्तला देवी अग्रवाल (मोतिहारी), प्रभावती गुप्ता (बेनरिया), पार्वती देवी (हरतिथी), अनसूया देवी (महाराजगंज), उमा पाण्डेय (बनियापुर), बनारसी देवी (मन्नार), सुदामा चौधरी (पुरी उत्तर), रामदुलारी शारंगी (लौकहा), कृष्णा देवी (बहेरा, दक्षिण), शांति देवी (मोहिउद्दीनगर), राममुकुमारी देवी (वारिमनगर), श्याम-कुमारी (मिथिया), विश्वेश्वरी देवी (सहरसा) शांति देवी (पलासी), रानी ज्योतिर्मयी देवी (पाकुर), शैलबाला राय (देवघर), सरस्वती देवी (सुलतानगंज), विष्णुवासिनी देवी (बोंका), लीला देवी (शेखपुरा), लक्ष्मी देवी (परबत्ता), सरस्वती चौधरी (मसौदी), जोहरा अहमद (पटना, पू्व) मनोरमा देवी (चित्रम), मनोरमा पाण्डेय (चित्रमगंज) सुमित्रा देवी (पीरौ), शांति देवी (बोधगया), राजकुमारी देवी (हनुआ), शशाक-मजरी देवी (बटकागाँव), मनोरमा मिन्हा (तोपचाँची), राजेश्वरी सरोजदाम (गढवारा), इस्वी श्रीगीर (मनोनीत)।

स्त्रीशिक्षा को और भी अधिक व्यापक बनाने तथा अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण में यथोचित सहायता देने के लिए द्वितीय पञ्चवार्षिक योजना में निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की गयीं—

(राख रुपये में)

महिला अध्यापिकाओं का प्रशिक्षण (शावृत्ति कोर्स)	५ ३५
महिला प्रशिक्षण-केन्द्रों की २,००० विद्या माताओं का प्रशिक्षण	१ ०५
दो हजार विद्या माताओं की नियुक्ति	१४.४०
सरकारी मध्यविद्यालयों में नये विषयों की पढाई शुरू करना और उनका सुधार	१७ ६६
गैर सरकारी मध्यविद्यालयों का सुधार और विस्तार	४.००
सरकारी उच्च बालिका विद्यालयों का विकास	२२ ६१
गैर-सरकारी उच्च विद्यालयों का विकास और विस्तार	३२.००
बालिकाओं के निमित्त स्तम्भ अनुशिक्षण-वर्ग (ट्यूशन क्लास) चलाने के लिए स्वेच्छक संस्थाओं की सहायता	५ ००

इस द्वितीय पंचवार्षिक योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य में श्रीशिक्षा के विकास की गति अधिक तीव्र हो गयी। सन् १९६०-६१ ई० में छः से ज्यादा वर्षों तक की छूट लागू राक्षियों विद्यालयों में पहुँची। सन् १९६४-६६ ई० में इस गणना के बटुकर अठारह लाख हो जाने का अनुमान है। सन् १९६०-६१ ई० तक ग्यारह वर्षों में चौदह वर्षों तक की ६०,००० मालिकाएँ विद्यालयों में दाखिल हुईं। अनुमान है कि यह संख्या सन् १९६४-६६ ई० तक ८५ हजार हो जायेगी। सन् १९६०-६१ ई० में उच्च विद्यालयों में छात्राओं की संख्या २० हजार थी। सन् १९६४-६६ ई० में इस संख्या के ६० हजार हो जाने का अनुमान लगाया गया है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी लड़कियों की संख्या में दिन दिन वृद्धि होती जा रही है।

शिक्षा के विकास के साथ ही बिहार की महिलाओं से अचविश्वास, संकुचित विचार और परावलम्बन की भावना तथा अकल बहलाने का भाव दूर होता जा रहा है। उनमें अन्न देण, गमाज, साक्षर, साक्षरिता आदि की सेवा करने की मधुर बहलनाएँ जन्म हो रही हैं। अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर शिक्षा का प्रचार तथा गमाज सुधार के भावों का प्रचार करने लगी हैं।

तृतीय महानिर्वाचन में बिहार की महिलाओं ने काफी उल्लाह दिखाया। राजनीति के पबिल क्षेत्र में महिलाओं का होलास प्रवेश उनके सरलकों की उदार नीति का तथा व्यर्थ उन नारियों के भी देशानुराग का परिचायक है। मत निर्वाचन में इस राज्य की ४८ महिलाओं ने विधान-सभा के चुनाव में भाग लिया, जिनमें निम्नलिखित २५ महिलाएँ विधायिका चुनी गयीं—सर्वश्रीमती शकुन्तला देवी (मोतिहारी), राजकुमारी देवी (मधुबनी, दक्षिण), उमा पाण्डेय (बनियापुर), सुन्दरी देवी (छपरा), मोरा देवी (महनार), गिरिजा देवी (सीतामढ़ी), प्रतिभा देवी (मुसहर), कृष्णा देवी (बहेरा, दक्षिण), स्वामकुमारी (दरभंगा, पूर्व), शक्ति देवी (मोहिउद्दीननगर), रामकुमारी देवी (तारिमनगर), यशोदा देवी (किशनगंज), शैलशाला राय (देवघर), माया देवी (गोपालगंज), लीला देवी (बरगिहा), लक्ष्मी देवी (परवता), प्रेमा देवी (बलिया), गिरीशकुमारी सिंह (बख्तपुर), सरस्वती चौधरी (समौली), जोहरा अहमद (पूर्वी पटना), मनोरमा देवी (विन्म), सुमित्रा देवी (आरा), मनोरमा पाण्डेय (विन्मगंज), राजकुमारी देवी (हनुवा), शशांकमजरी देवी (बड़कागाँव)।

केन्द्रीय सभा के लिए चुनी जानेवाली विधायी महिलाओं में सर्वश्रीमती ललिता राजलक्ष्मी और राजमाता (रामगढ़) तथा तारकेश्वरी सिन्हा और रामकुमारी सिन्हा हैं। श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा केन्द्रीय मंत्रिमंडल में उप-विद्यमंनिषी हैं।

बिहार की कठिन महिलाओं का स्वावलम्बन

श्रीरामदेव ठाकुर; अध्यक्ष, बिहार-खादी-ग्रामोद्योग-संघ,
प्रधान कार्यालय : सर्वोदय ग्राम, मुजफ्फरपुर

देश को स्वतन्त्रता दिलाने के साथ-साथ देश की समग्र उन्नति कैसे हो, यह बात गांधीजी के ध्यान में बराबर बनी रहती थी। और, वह उन्नति केवल विचार के द्वारा ही न हो, अमिट उसके अनुसार काम करके हो, ऐसा वे चाहते थे।

रिजियों के विषय में बिहार बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है, खासकर शिक्षा और रहन सहन के सम्बन्ध में। जन्म में सन् १९२१ ई० में बक्सर-जेल में था, तब श्रीराहुलजी बानू नारायणप्रसाद सिंह (एक बार एम्० पी० भी थे, अब स्वर्गीय) से विनोद किया करते थे कि आपने पर्दा-प्रथा के कारण अपनी पत्नी को वर्षों तक नहीं देखा है। वह कोई गलत बात नहीं थी। पर्दा इतना जबरदस्त था कि ऐसा ही होता था। समाज में बहनों की कोई इज्जत नहीं थी। गुजारे के लिए बहनों को एकमात्र सहारा पुरुषों का ही था।

जब से गांधीजी का चर्चा चालू हुआ, बहनों को चर्खा चलाकर कुछ आत्म-विश्वास हुआ। उनके परिवार में उनका सम्मान बढ़ा। कई विधवा बहनों को मैं जानता हूँ कि जबतक चर्खा अथवा कमाई का साधन उनके हाथ में नहीं आया था, तबतक उनके नैहर और समुराल के लोग उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। पेट पालने के लिए उन्हें समुराल से नैहर और नैहर से समुराल भटकना पड़ता था। अनेक कार्य भी करना पड़ता था। पर जब से वे चर्खा चलाकर कुछ कमाई करने लगीं या चर्खा सभ में कार्यकर्ता हो गयीं, तब से नैहर और समुरालवाले उन्हें आदर से अपने यहाँ रखने लगे, क्योंकि उनके द्वारा उनलोगों की आमदनी बढ़ गयी—उनलोगों के जीवन यापन में बहुत सहूलियत होने लगी।

शुरु में तो चर्खे से चार-पाँच रुपये मासिक से अधिक आमदनी नहीं हो पाती थी। पर तो भी उस समय साधारण भोजन में तीन-चार रुपये मासिक ही लगते थे और विधवा बहनें एक बेला खाकर ही रहती थीं। इस तरह रुपये बचाकर वे साल में एक-दो बार परिणितों को बुलाकर गाँववालों के मध्य कथा पुराण सुनती थीं या गाँववालों को भोज भी खिला देती थीं। सन् १९४० ई० में, मुझे पूरा याद है कि तीन गाँवों में, तीन बहनों ने केवल चर्खे की कमाई से सुएँ खुदवाये थे। एक बहन ने तो, हमलोगों के सुझाव से, हरिजनों के लिए, केवल एक चर्खे की कमाई से पैसे बचाकर, एक कुर्आ खुदवाया था, जो अबतक मौजूद है।

नागं चताने से बहनों में अब आत्मविश्वास पैदा हुआ है। अपने पैरों पर वे ये से गड़ी हों, इसके सम्बन्ध में व सुद गोचने लगी हैं। जब चरों नहीं चलते थे, तब भी गाँवाँ में स्वराज्य के काम से जाना पड़ता था और अब भी जाना पड़ता है। पहले तो मालूम नहीं पड़ता था कि गाँवाँ में स्त्री नामक कोई जीव रहती है। परन्तु, अब आप गाँवों में जायेंगे और जहाँ चरों चलते हैं, वहाँ देखेंगे कि स्त्रियाँ आपका स्वागत करेंगी, बातें करेंगी और अपनी शिफायते आपका सामने मुले दिखाने लगेंगी।

उपर्युक्त बातें तो मैंने अम्बर चर्चा के आविष्कार के पहले की लिखी हैं। पर अम्बर-चर्चा के आने से तो स्त्रियाँ की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं। कपड़े के सम्बन्ध में उन्हें पहले पर के मालिक का मुस्ताज होना पड़ता था, महीनों सुशामद करने पर उनके लिए कपड़े आते थे। पर अब तो आप अम्बर-चरोंवाले घरों में जाकर देखें, तो कपड़ों की कमी नहीं रह गयी है। मैं हाट ही में दूधरे प्रान्तों के कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं की साथ लेकर दूधरे क्षेत्र के कई गाँवाँ में गया था। कई परिवार के लोगों से पृच्छा कि आपने कितने कपड़े खादी के लिए उन्हीने जो आँकड़े बताये तो हमें विश्वास नहीं हुआ, ऐसा उनकी समझ में आ गया। तब उन्होंने लगभग उठ सौ रुपये के कपड़े लाकर हमारे सामने आनन्द के साथ रख दिये। उन्हीं के बदन पर, जहाँ अम्बर चरों चलते हैं, पटे कपड़े नहीं हैं, ऐसा मैंने पाया। अब वे आनन्द से कहती हैं कि कपड़े की दिक्कत नहीं है। आत्मविश्वास जम गया है। अब वे समझने लगी हैं कि अपनी आजीविका के लायक वे स्वयं उत्पादन कर सकती हैं।

कितने परिवारों की तो ऐसी हालत है कि लड़कियाँ शादी करने के पहले ही अपने लिए कासी कपड़े, जो शादी में चाहिए, इकट्ठा कर लेती हैं, जिस कारण उनके अभिभावकों का बोझ हल्का पड़ जाता है। नकद पैसे भी अपने लिए जमा कर लेती हैं। ऐसी बहनों के परिवार के लोग आनन्द से उनकी प्यार करते हैं।

मैंने तो कई बहनों को देखा है कि अम्बर-चर्चा चलाकर अपने पति के स्कूल या कॉलेज में अध्ययन करने का खर्च दिया है और दे रही हैं। क्या ऐसा दृश्य साधारण लोगों में बगैर चर्चा के देखने को मिलने की सम्भावना है? बहनों को उत्पादन करने का साधन दिया जाय, तो वे अपने पूर्व गौरव को प्राप्त कर सकती हैं।

११

अनुकूलामयाम्दुप्या दत्ता साध्वी प्रजावतीम् ।

स्वयन्भार्यामयस्थाप्यो राज्ञा दृष्येन भूपता ॥

— नारदस्मृति, १५।६५

[अर्थात्, जो पुण्य अनुकूल, प्रियवदा, कुशल, साध्वी और प्रजावती (बाल बन्धोवाली) पत्नी का परित्याग करता है, राजा का कर्तव्य है कि वह उस पुण्य को प्रचुर दण्ड दे और उसे उन्नी पत्नी के साथ रहने को विवश करे ।]

विहार में मध्यवर्गीय महिलाओं की समस्याएँ

श्रीभुवनेश्वरप्रसाद सिंह 'भुवनेश' ; पटना

आज नारी के समक्ष अनेक समस्याएँ उपस्थित हैं। उसका जीवन ही एक समस्या बन चुका है। ये समस्याएँ उपस्थित तो हैं नारी-वर्ग के समक्ष, पर उनके समाधान के लिए पुरुष वर्ग को भी ऐंडी चोटी का पमीना एक करना पड़ता है। यही कारण है कि आज की नारी, पुरुष-वर्ग के लिए, स्वयं एक समस्या बनी हुई है।

नारी जिस समय नवजात शिशु के रूप में इस वसुन्धरा पर आकर सर्वप्रथम भगवान् अशुमाली की किरणों के दर्शन करती है, उसी समय से उसके परिवार में उसके प्रति एक तिस्कार की भावना जाग्रत हो जाती है। फर्ज कीजिए—मध्यवर्ग के एक परिवार में कन्या का जन्म हुआ। बहू के समुर ने यह सुनते ही नाक-भों सिकोड़ लिया। बूढ़ी सास ने तो अपना सिर पीट लिया—हाय राम। कितनी उम्मीदें थी कि पोते को गोद में खेलाऊँगी, पर, यह कुलच्छत्री निकली, आशा पर पानी फेर दिया।

घर-पड़ोस की खेदजनक बातें सुनते-सुनते बेचारी बहू का मन भी छोटा हो जाता है। पर, आखिर कन्या भी तो उसका पुत्र ही है। यही पर तो उसके मातृत्व का साया बैसा ही रहेगा, जेसा पुत्र पर रहता। फिर भी, न जाने क्यों, उस माँ के हृदय के किसी कोने में भी यह भावना अवश्य उपस्थित रहती है कि उसे कन्या न होकर पुत्र ही होता, तो उसका मान बढ़ता। भला, एक नारी के हृदय में ही नारी के प्रति यह सपेक्षा क्यों ?

हाँ, कितने ही ऐसे भी परिवार हैं, जहाँ कन्या का आगमन लक्ष्मी का आगमन अवश्य माना जाता है। कुछ परिवार वैसी स्थिति में भी आनन्द मनाते हैं, जब पुत्री आकर पुन के अभाव को पूरा करती है। किन्तु ऐसे उदार परिवार इने गिने ही देखे जाते हैं।

कन्या के यड़ी होने पर उसे पढ़ने के लिए पाठशाला तक तो भेजा जाता है, पर आगे की शिक्षा में काफी अट्ठचनें पैदा होने लगती हैं। मध्यवर्गीय लोगों का विचार है कि लड़कियाँ सैन्ची शिक्षा प्राप्त कर अपनी कुल-मर्यादा को भूल जाती हैं—आदर्श गृहिणी बनकर अहकारी गृह-न्यामिनी बन जाती हैं—अपने सास समुर की सेवा और पति की आज्ञा का पालन न कर चलते-चलते उनपर हुक्म बनने लगती हैं तथा उनसे ही अपनी सेवा करना चाहती हैं। ऐसी स्थिति में साधारण शिक्षा ही लड़कियों के लिए पर्याप्त है। अपट स्त्रियाँ तो यहाँ तक कहती हैं कि लड़की रामायण और चिड़ी पत्री भर पढ़ ले—यही काफी है।

उक्त विचारों को मैं मान्यता नहीं देता। वे अदृढ़दर्शितापूर्ण और अप्रगतिशील हैं। सुशिक्षिता नारी जितनी अच्छी गृहिणी बन सकती है, अपट और मूर्खा नहीं। शिक्षा के प्रभाव से ही विचार में उच्चता आती है। नारी के लिए केवल गृहिणी बनकर ही जिन्दगी

को गुजार देना पर्याप्त नहीं है। देश और समाज में ऐसे बहुत से कार्य अधूरे पड़े हैं, जिन्हें करने का अधिकार पुरुषों के साथ साथ नारियों को भी प्राप्त है। अधिकार स्त्री और पुरुष दोनों को समान है। फिर, नारी के अधिकार को छीनकर केवल पुरुष ही समझा समझा करे, यह वहाँ का न्याय है।

स्त्री कोई मशीन नहीं, जो सिर्फ बचने पैदा करने के लिए ही बनी हो। हिन्दुस्तान की हर नारी को विजयालक्ष्मी, इन्दिरा गांधी और सरोजिनी नायडू बनने का अधिकार है। पर, रोद है कि यथोचित शिक्षा न देकर उसके विचार कुचल दिये जाते हैं। उसके स्वभाव और उसकी आत्मा तक को पहले ही इतना कुठित बना दिया जाता है कि वह बिल्कुल बेचारी बनकर रह जाती है—और रह जाती है मात्र दया और सहानुभूति की पाथी बनकर।

समाज और कानून ने तो नर-नारी को समान अधिकार दे रखे हैं, पर वास्तविकता और व्यावहारिकता जर मानने आती है, तब समाज और कानून को भी चुप रह जाना पड़ता है। कानून ने दहेज पर पाबंदी का विल पास कर दिया है, हमारा समाज नारी-जागरण का हिमायती बन बैठा है, पर नारी के लिए जब पति चुनने का समय आता है, तब समाज और कानून उसे इस अधिकार से वंचित कर देते हैं।

तिलक-दहेज के आधिक्य के कारण भी कन्या के विवाह में बाधाएँ होती हैं। लाख हाथ-पाँव मारने के बाद भी साधारण स्थिति के माँ बाप अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर ढूँढ़ने में नफ़ल नहीं हो पाते। जहाँ धर मिलता है वहाँ माँयें ही इतनी अधिक होती हैं कि बेचारे बाप को उलटे पाँव लौट आना पड़ता है। फलस्वरूप, कन्या की उम्र बढ़ती जाती है। इस बीच सामाजिक प्रतिबंधों, शकाओं एवं चर्चाओं के कारण विवाह की उम्र तक पहुँचते-पहुँचते उसके हृदय की सारी उत्सुकता समाप्तप्राय हो जाती है। वह पुरुष वर्ग से ही उदासीन-सी होखने लगती है। ऐसी स्थिति में क्या उससे यह आशा की जा सकती है कि वह आगे चलकर सफल एवं सुखी महिला बन सकेगी?

वाल-विवाह का प्रचलन भी नारी वर्ग के लिए एक जटिल समस्या है। यह विवाह मध्यवर्गीय लोगों में ही अधिक प्रचलित है। आर्थिक कठिनाइयों तो साथ लगी ही है, ये अल्पशिक्षित मध्यवर्गीय परिवार रुढ़ियों के भी इतने बड़े पुजारी हैं कि अपने हानि लाभ की परवा किये बगैर आँख मूँदकर लकीर के फकीर बने बैठे हैं—जाति पति, कुल-परम्परा, लोकाचार आदि के बनावटी बन्धनों में उलझे रहकर भूढ़ता का फल भोगते हैं। लड़की दस साल की हुई नहीं कि लग बये वर की खोज में। अपने इस वीर को शीघ्र उत्तर पेंकने के लिए वे कमसिनी में ही बेटी का विवाह कर देते हैं—उसकी जिन्दगी की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते। बेचारी बाल बधू क्या अपने सुहाग-सि-दूर को भी पहचान पाती है? वह तो अपने इस विवाह को मुट्ठे का खेल ही समझती है। वास्तविकता का ज्ञान तो उसे सब होता है, जब या तो वह विधवा होकर मर मरकर जीने के लिए मजबूर हो जाती है या अपने ही स्वास्थ्य को खोकर जीवन-भर बिस्तर पर पड़ी कराहती रहती है।

बाल विवाह से ही विधवाओं की संख्या बढ़ती है। बाल-विधवाएँ आज निराश्रय होकर आठ-आठ आँसू बहा रही हैं, पर उनके इस कष्टमन्दन को सुननेवाला कोई नहीं है। क्या उन्हें भी सुहागिनों की तरह सुखपूर्वक जीने का अधिकार नहीं है? यदि है, तो उन्हें पुनर्विवाह का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? बाल विधवा होने के लिए दोषी कौन है—ये अक्सर या बाल विवाह करनेवाला पुरुष-समाज।

बाल-विवाह के दुष्परिणाम के बारे में एक स्थान पर महात्मा गांधी ने कहा है—
“दूसरा परिणाम बाल माताओं की बड़ी संख्या है जिनका सतान होते ही देशान्त हो जाता है। इस प्रकार की मृत्यु भारत में २,००,००० प्रतिवर्ष है। इससे हर घण्टे २० मृत्यु होती है और इनमें से बहुत सी तो २० साल से नीचे ही मर जाती हैं। माताओं की मृत्यु की हमारे पास कोई मही तादाद नहीं, परन्तु भारत में हर हजार में २० ५ होती हैं, जबकि इंग्लैंड में केवल ४ ५।”

बाल-विवाह से माँ के ही ऊपर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, बच्चे पर भी पड़ता है। बाल-माता की सतानें भी कमजोर और रोगग्रस्त हुआ करती हैं तथा अधिक संख्या में जन्म लेते ही मर जाती हैं।

महात्मा गांधी ने दूसरे स्थान पर कहा है—“कसी पाशविक प्रथा की धर्मपुष्टि करना धर्म नहीं, अधर्म है। स्मृतियों में परस्पर विरोधी वाक्य भरे पड़े हैं। इन विरोधों से तो इतमीनान के काबिल एक यही नतीजा निकल सकता है कि उन वाक्यों को जो प्रचलित और समयान्य नीति के तथा खासकर स्मृतियों में ही लिखित आदेशों के विपरीत हैं—छोपकर समझकर छोट देना चाहिए। एक ही पुरुष एक ही समय में आत्मसयम का उपदेश देनेवाला और पशुवृत्ति को उत्तेजित करनेवाला वाक्य नहीं लिख सकता। जिसे आत्मसयम से कुछ भी सरोकार न हो और जो पाप में डूबा हुआ हो, वही कह सकता है कि कन्या के श्रुतमसी होने के पूर्व ही उसका विवाह न करने से पाप लगता है। मानना तो यह चाहिए कि रजस्वला होने के बाद भी कुछ वय तक लड़की का विवाह करना पाप है। उसके पहले तो विवाह का खयाल भी नहीं किया जा सकता है।”

पर्दा प्रथा मध्यवर्गीय नारी जाति की कोढ़ है, जो उसके सामाजिक शरीर को दिनानुदिन गलाती जा रही है। उच्चवर्गीय नारी तो शैक्षिक और सामाजिक क्षेत्र में भी इतना आगे बढ़ चुकी है कि वह पर्दा प्रथा को महत्त्व नहीं देती। पिछड़ी जाति की महिलाओं को पर्दे से क्या वास्ता? उन्हें तो दिन-रात खेतों में ही काम करना पड़ता है। इस पर्दा प्रथा के कारण केवल मध्यवर्गीय नारी का ही जीवन कैदी के जीवन सा हो गया है। इसी कुप्रथा ने नारी को धूँ बनावर घर की छाटी सी चहारदीवारी का अंदर कैद कर रखा है। यह पर्दा तो मध्यम नारी-वर्ग का पैरो की वेड़ी है, जो उसे बाहरी सत्तार से दूर रखती है—कुर्छे के मेढक की तरह।

पुरुष की जन्मी है नारी । किन्तु, जिग पुत्र की माता ही अपट, गँवार और अनाड़ी हो, यह स्वयं कहाँ तक समाज और राष्ट्र का वर्गधार बन सकता है । पुरुष को जन्म देना मात्र ही नारी का काम नहीं है, बल्कि उसका पालन-पोषण करके उसे सुशिक्षित और सुयोग्य बनाना भी नारी का परम कर्तव्य है ।

बच्चों में अनुकरण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है । यह माता की गोद से ही अपनी माँ के कार्य कलाप एवं बोल-चाल का अनुकरण करना प्रारम्भ कर देता है । बहुधा देखा गया है कि अपट और गँवार छियाँ अपने बच्चे को प्रायः साढ़ना ही देती रहती हैं—प्यार और हुलार बहुत ही बरम । दूसरों की निंदा करने और सुनने में उन्हें मजा आता है । बच्चे अपनी माँ से अवगुणों का अनुकरण करेंगे ही । इस प्रकार, बच्ची का भविष्य गिरा हुआ है ।

उपयुक्त समस्याओं का समाधान सभी सम्भव है, जब नारी वर्ग की उत्थिति की ओर ले जाने में मध्यम श्रेणी का पुरुष-वर्ग तदा सचेष्ट रहे । नारी के प्रति धृष्टा और समानता का भाव-व्यवहार सबसे पहले अपेक्षित है । साध-भाथ निर्माकित कुछ बातों की ओर यदि मध्यम नर-नारी वर्ग परस्पर मिलकर ध्यान दें, तो उक्त समस्याओं का समाधान सम्भव है—

१. नारी का भी पुरुष की भाँति प्रत्येक स्थान पर समान अधिकार प्राप्त हो ।
२. उसे अपने पति के चुनाव में पूर्ण स्वच्छन्दता प्राप्त रहे ।
३. तिलक-दहेज की प्रथा का सर्वथा उन्मूलन हो ।
४. लड़कों की तरह लड़कियों को भी ऊँची शिक्षा दिलाने का प्रयत्न किया जाय ।
५. बाल विवाह की रोक थाम की जाय ।
६. पर्दा प्रथा को हटा दिया जाय ।
७. प्रत्येक स्त्री को गृहिणी बनाकर घर की चहारदीवारी के अन्दर न बाँधा जाय, बल्कि जो अपनी योग्यता द्वारा आगे बढ़ने लायक है, उसे बढ़ने दिया जाय ।
८. प्रशासन की ओर से मध्यवर्गीय समाज की आर्थिक दशा सुधारने के उपाय और प्रयास किये जायें तथा उसका नारी वर्ग को सुशिक्षित बनाने के लिए उत्साहवर्द्धक आर्थिक व्यवस्था की जाय ।

••

अन्योऽन्यस्याख्यभीचारो भवेदामरशान्तिक ।

एष धर्म समासेन श्रेय स्त्रीषु सयो पर ॥

—मनु० १११०१

[अर्थात्, सामान्यतया पति पत्नी का परम धर्म यह है कि दोनों आमरण एक दूसरे के प्रति पवित्र और सच्चे रहें ।]

वाल्मीकि की 'सीता'

पण्डित जगदीश शुक्ल, साहित्यालकार, काव्यतीर्थ, गच्छई, सूर्यपुरा (शाहानाद)

आदिकवि वाल्मीकि मुनि ने अपनी रामायण में सीता का जो चरित्र-चित्रण किया है, वह नारी-जाति के लिए सारी जीवनोपयोगी कल्याणप्रद शिक्षाओं से परिपूर्ण है। सीता का परम पावन समुज्ज्वल चरित्र वाल्मीकीय रामायण के सभी स्त्री चरित्रों से अधिक व्यापक, अधिक विस्तृत, उत्तम और महत्त्वपूर्ण है।

सीता का आदर्श चरित्र अलौकिक तो है ही, व्यावहारिक भी है। वह आदर के ही नहीं, अनुकरण के भी योग्य है। आप समस्त ससार की स्त्रियों में अग्रगण्य, भारतीय महिलाओं के लिए चरम आदर्श, सतियों में शिरोमणि और अपने निष्कलक चरित्र से सम्पूर्ण मानव समाज को परित्र करनेवाली हैं। आपमें अतुल पातिव्रत्य, निर्भयता, पुरुषकारत्व, लोकोत्तर शील, अपार करुणा, विलक्षण बलशालता, अनुपम क्षमा, सहज सौन्दर्य, निर्मम त्याग, सर्वोत्तम सदाचार, अव्यय साहस, चरित्र की दृढ़ता, स्वामाविक संपत्तिदि गुण वर्तमान हैं। एक पान में इतने सद्गुणों का समावेश महिला-जगत् में सीता की अद्वितीयता का पक्का प्रमाण है। सीता का उच्चादर्श ससार के इतिहास में सादर चिरस्मरणीय रहेगा।

महाशक्ति सीता और सर्वशक्तिमान् राम एक ही ब्रह्म के दो रूप हैं। लीला के लिए ये दोनों पति पत्नी रूप में पृथक् हुए—

स एवास्मान् द्वेधाऽप्राप्तवत् ततः पतिश्च पत्नी चाभवताम् । (बृहदारण्यकोपनिषद्)

सूर्य का अपनी प्रभा से, चन्द्रमा का अपनी चाँदनी से, शरीर का अपनी छाया से और शक्तिमान् का अपनी शक्ति से जेमा अविच्छेद्य सम्बन्ध होता है, वैसा ही अभेद सम्बन्ध राम का सीता से है। भगवती सीता स्वयं कहती हैं—

अनन्या राघवेणाह भारुणेण प्रभा यथा । (वाल्मीकीय रामायण, ५।२।१।५)

“जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से पृथक् नहीं होती, वैसे ही मैं राघव राम से अभिन्न हूँ।”

भगवान् राम ने भी सीता की अभिन्नता की स्वीकृति दी है—

अनन्या हि मया सीता भास्करस्य प्रभा युथा । (वाल्मीकीय ६।१।८।१८)

१. इस लेख में पण्डित चन्द्रसेखर शास्त्री और पण्डित द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी द्वारा प्रमुद्रित वाल्मीकीय रामायण से उद्धरण दिये गये हैं। समझें कि अन्यान्य सम्करणों से कुछ पाठ भेद हो। किन्तु भाव-भेद कहीं नहीं है। मैंने काण्ड का नाम न देकर उसकी संख्या ही दी है। यथा बाल के लिए १ और सुन्दर के लिए १ तथा काण्ड-संख्या के बाद अन्याय और श्लोक की संख्या दी गयी है।—ले०

“सीता का मेरे साथ उसी प्रकार अभिन्न सम्बन्ध है, जिस प्रकार सूर्य का अपनी प्रभा से होना है ।”

सीता फिर कहती हैं—

धर्माद्विषयितुं नाहमर्त्वं चन्द्राद्विष प्रभा । (वाल्मी० २।३६।२८)

“जैसे चन्द्रमा से उगरी चन्द्रिका अलग होकर नहीं रह सकती, वैसे ही मैं आपके साथ निरप-निरास के धर्म से विचलित नहीं हो सकूँगी ।”

यनयात्रा-काल में अयोध्या-निवासी कहते हैं—

कृतकृत्वा हि धैदेरी द्वापेयानुगता पतिम् । (वाल्मी० २।४०।३४)

“छाया के समान पति का अनुगमन करनेवाली विदेह-पुत्री सीता कृतार्थ हैं ।”

‘सीता’ शब्द का अर्थ ‘हल का फाल’ भी होता है। हल के फाल से प्रकट होने के कारण ही ‘सीता’ नामकरण हुआ था—

वत्पद्मा मैथिलकुले जनकस्य महात्मनः ।

सीतोत्पन्ना तु सीतेति मानुषैः पुनरुच्यते ॥ (वाल्मी० ७।१७।३७)

“महात्मा जनक के मैथिल-वश में हल के फाल से (सीता) उत्पन्न हुई, इससे मानव इनको सीता कहते हैं ।”

सीता राज्ञात् लक्ष्मी थीं । सीता के अग्नि प्रवेश के बाद राम की स्तुति करते हुए प्रसा कहते हैं—

सीता लक्ष्मीर्भवान् विष्णुर्देवः कृष्णः प्रजापति । (वाल्मी० ६।११७।२७)

“सीता लक्ष्मी हैं, आप विष्णु हैं, आप प्रजापति कृष्ण हैं ।”

इस प्रकार, सीता और राम की अभिन्नता दिखाते हुए आदिकवि वाल्मीकि ने सीता के सदगुणों का जो परिचय दिया है, उसका यहाँ दिग्दर्शन-मात्र कराया गया है। आप देखें कि वाल्मीकि की सीता कैसी अतुलनीय आदर्श महिला हैं।

अतुल पातिव्रत्य

महर्षि वाल्मीकि ने सीता के पातिव्रत्य का बड़ा स्वाभाविक वर्णन किया है। सीता के कथन और आचरण से ही उनकी पतिमति का गौरव प्रकट कर दिया है।

अपने पतिदेव राम को वन यात्रा के लिए प्रस्तुत देखकर सीता ने भटपट अपने कर्त्तव्य का निर्णय कर लिया। वे राम से बोलीं—

आर्यपुत्र पिता माता भ्राता पुत्रस्तथा स्नुषा ।

स्वानि पुत्र्यानि भुञ्जानाः स्वं स्व भाग्यमुपामते ॥

भर्तृभाग्यं तु नार्यका प्राप्नोति पुरण्वरेण ।

अतरुचैवाहमादिष्टा वने वस्तप्यमित्यपि ॥ (वाल्मी० २।२७।४-५)

“हे आर्यपुत्र ! पिता, माता, भाई, पुत्र तथा पुत्रवधू—ये सब के सब अपने-अपने कर्म के अनुसार सुख दुःख का भोग करते हैं। हे पुरुषभेष्ट ! एकमात्र पत्नी ही पति के कमकलों की भागिनी होती है। अतएव, आपके लिए वनवास की जो आशा हुई है, वह मेरे लिए भी हुई इसलिए मैं भी वनवास करूँगी।”

सीता ने पुनः यह भी स्पष्ट कह दिया—

अनुशिष्यास्म माया च पित्रा च विविधाश्रयम् ।

नास्मि सम्प्रति धत्तव्या वर्त्तितव्यं यथा मया ॥ (वाल्मी० २।२७।१०)

‘अपने माता पिता के द्वारा मुझे अनेक बार शिक्षा प्राप्त हो चुकी है, इसलिए इस बिषय में अब आप शिक्षा न दें। इस समय मुझे जेसा करना चाहिए, वह मुझे मालूम है।’

सीता की इस चर्त्ति में कितना आत्मविश्वास और कितनी कर्त्तव्य दृढ़ता है। जिन राजर्षि जनक से ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की मंडली सदैव आया करती थी, जिन महाशानी मिथिलेश्वर के ज्ञान का लोहा सम्पूर्ण ससार मानता था, उनके द्वारा बार-बार दिये गये उपदेश का प्रभाव ऐसा क्यों न हो ? सीता ने पिता जनक, माता सुनयना और सास कौसल्या की शिक्षाओं का सदैव ध्यान रखा और बड़ी ही तत्परता के साथ उनका पालन भी किया।

पतिपरायणा पत्नी अपन पति के कर्त्तव्य को समझती है और उस पति कर्म के सहायक रूप अपने कर्त्तव्य को भी जानती है। इसीलिए, आदर्श पतिव्रता पत्नी अपने पति के अनुचित आदेश को बदलवाने का भी प्रेमाग्रह करती है और ऐसा करना अपना अधिकार मानती है। ऐसे प्रेमाग्रह का उद्देश्य पत्नी का स्थूल स्वार्थ नहीं होता, पति हित और पति प्रेम ही उसका लक्ष्य होता है।

सीता ने राम के मन की शका समझकर यह भी साफ कह दिया—

फलमूलाशना नित्यं भविष्यामि न सशयः ।

न ते दुःखं करिष्यामि निवसन्ती त्वया सदा ॥ (वाल्मी० २।२७।१६)

“मैं सदा फल मूल खाकर रहूँगी। आपके साथ वन में रहकर आपको किसी भी बात के लिए दुःखी न करूँगी।”

जो स्त्री अपने पति के लिए दुःखदायिनी या भार बन जाय, वह पतिव्रता कैसी ? पतिव्रता तो यह है, जो पति का दुःख घटावे, पति का कर्त्तव्य पति से पूरा करावे और उसका जी बहावे।

सीता फिर राम को पूर्ण आश्वस्त करने की इच्छा से कहती हैं—

अनन्यभावामनुरक्तचेतसः

त्वया विरुक्ता मरणाय निश्चिन्ताम् ।

नयस्व मां साधु कुरुष्व याचनां

नातो मया ते गुरुता भविष्यति ॥ (वाल्मी० २।२७।२३)

“आनमें ही मेरा हृदय अनन्य भाव से अनुरक्त है—आपके अतिरिक्त और वही भी मेरा चित्त आगत नहीं। आपके वियोग में मेरी मृत्यु निश्चित है। मुझे राग से चलिए, मेरी प्रार्थना सफल कीजिए। मुझे ले चलने से आपको कोई भार न होगा।”

वन-यात्रा के समय ही सीता ने राम से यह भी प्रतिज्ञा की थी—“मैं नियमपूर्वक प्रत्यक्षारिणी रहकर आपकी सेवा करूँगी।”

शुभ्रपमाणा तं निरयं नियता प्रत्यक्षारिणी । (वाल्मीकी २१२७।१३)

अपने पति से प्रार्थना करती करती सीता प्रेम-विह्वल हो गयीं। वे पति से लिपटकर जोर-जोर से रोने लगीं। उनकी आँखों से स्फटिक के समान स्थच्छ आँसू बहने लगे। वे संकाहीन-सी होने लगीं। तब राम ने दोनों हाथों से उनका आलिंगन करके उन्हें वनयात्रा की अनुमति देते हुए कहा—

न देवि तव दुःखेन स्वर्गमप्यभिरुचये ।

न हि मेऽस्ति भवं किञ्चित्स्वयम्भोरिव सर्वतः ॥

तव सर्वमभिप्रायमपिज्ञाय शुभानने ।

यामं न रोचयेऽस्थये शक्तिमानपि रक्षये ॥ (वाल्मीकी २१३०।२७-२८)

“हे देवि। मैं उग खग को भी नहीं चाहता, जहाँ तुम्हारे वियोग का दुःख हो। जैसे स्वयम्भू ब्रह्मा को किसी का भय नहीं रहता, उसी प्रकार मुझे किसी का भय नहीं है। हे शुभानने। तुम्हारी रक्षा के लिए मैं समर्थ हूँ, किन्तु ठीक-ठीक अभिप्राय जाने बिना तुम्हारा वनवास मैं उचित नहीं समझता था। तुम मेरे साथ वनवास के लिए चली।”

अपने पुनीत प्रेम से पति के हृदय की जीतकर सीता वन में गयीं। वहाँ निरन्तर पति-सेवा में सलग्न रहने से जनकपुर और अयोध्या के राजोचित भोग तथा पेशवर्ग उन्हें विस्मृत-से हो गये। उन्होंने श्रुति-पत्नी अनसूया से कहा भी—

यद्यप्येष भवेद्भक्तं अनार्यो घृतिवर्जितः ।

अद्रौघमत्र घत्तव्यं तथाप्येष भया भवेत् ॥

किं पुनर्यो गुणरत्नाप्यः सानुकोशो जितेन्द्रियः ।

स्थितानुरागो धर्मात्मा मानृषत्पितृर्षत्पुत्रः ॥ (वाल्मीकी २११।८।३-४)

“यदि मेरे पति अनार्य और जीविका-रहित होते, तो भी मैं बिना किसी दुविधा के इनकी सेवा में लगी रहती। फिर, जब ये अपने गुणों के कारण ही सबके प्रशंसा-पात्र बने हुए हैं तथा दयालु, जितेन्द्रिय, धर्मात्मा, स्थायी प्रेम करनेवाले और माता-पिता की भक्ति हितैषी हैं, तब इनकी सेवा के विषय में कहना ही क्या है?”

सीता को यह विश्वास था कि—

न पिता नात्मजो ब्रह्मा न माता न सखीजनः ।

इह प्रेत्य च नारीणां पतिरेको गतिः सदा ॥ (वाल्मीकी २१२७।६)

“स्त्री के लिए इस लोक में और परलोक में पति ही गति है। पिता, पुन, माता, सखियाँ तथा अपनी देह भी सच्ची गति नहीं है।”

सीता तो अपने सतीत्व के तेज से ही रावण को भस्म कर सकती थी; किन्तु पति की आगावर्तिनी पत्नी भला पति की आशा के बिना कुछ करे तो कैसे? पापात्मा रावण की कुलित मनोवृत्ति की ध्वजियाँ उड़ाती हुई पतिव्रता सीता बहती हैं—

अयन्देशात्तु रामस्य तपसश्चानुपालनात् ।

न त्वो कुर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्हतेजसा ॥ (वाल्मी० ५।२३।२०)

“हे रावण, तुम्हें जलाकर भस्म कर देने का तेज रखती हुई भी मैं रामचन्द्रजी का आदेश नहीं होने के कारण तपोभंग के भय से तुम्हें जलाकर भस्म नहीं कर रही हूँ।”

हनुमान् की पूँछ में आग लगाने की बात जय सीता की श्राव हुई, तब उन्होंने अग्निदेव से प्रार्थना की—

यद्यस्ति पतिशुश्रूषा यद्यस्ति चरितं तपः ।

यदि वा त्वेकपत्नीत्वं शीतो भव हनूमतः ॥ (वाल्मी० ५।५३।२६)

“हे अग्निदेव ! यदि मैंने पति की सेवा की है, यदि मैंने तपस्या की है, यदि मैं एक राम की ही पत्नी रही हूँ, तो तुम हनुमान् के लिए शीतल हो जाओ।”

अपनी अग्नि-परीक्षा के समय भी उन्होंने प्रज्वलित अग्नि से प्रार्थना की थी—

यथा मे हृदय नित्य नापसर्पति राघवात् ।

तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पालु पावकः ॥ (वाल्मी० ६।११६।२५)

“हे लोक-साक्षी पावक ! यदि पति राम से मेरा मन कभी अलग न हुआ हो, तो आप सब प्रकार से मेरी रक्षा करें।”

महामती सीता की प्रार्थना से हनुमान् के लिए अग्निदेव सचमुच शीतल हो गये और लका के लिए दाहक बन गये। सीता के सच्चे पातिव्रत्य की गवाही अग्नि परीक्षा के बाद, स्वयं अग्निदेव ने भी दी थी—

निशुद्धभावां निष्पाषा प्रतिगृहीष्व मैथिलीम् ।

न किञ्चिदभिधानव्या अहमाज्ञापयामि ते ॥ (वाल्मी० ६।११८।१०)

“हे राम ! सीता के भाव शुद्ध हैं, यह निष्पाप है, तुम इसे स्वीकार करो। अग्न इससे कुछ न कहना—यह मेरी आज्ञा है।”

सीता के जिस पातिव्रत्य ने धधकती हुई आग को भी चन्दन-सा शीतल बना दिया, जिस पातिव्रत्य के साक्ष्य के लिए स्वयं अग्निदेव को प्रकट होकर अपना वक्तव्य देना पड़ा; उस पातिव्रत्य की तुलना ससार की किस पतिव्रता के सतीत्व से की जाय और कैसे की जाय ? इसीलिए तो यह कहना पड़ता है कि सीता का पातिव्रत्य दिव्य और वरेण्य, अतएव विश्ववन्द्य है।

निर्भयता

सीता की निर्भयता उनके गतीत्य की तेजस्विता व्यक्त करती है । जिस विश्वविजयी रावण का नाम-माम सुनकर इन्द्रादि देवता भी दहस जाते थे, उगी रावण को संतोड़ उतार देते हुए सीता ने मली माँति उगका मान-मर्दन कर दिया—

एवं पुनर्जग्मुः सिद्धीं मांमिहच्छामि दुर्लभाम् ।

नाह शक्या स्वया स्वप्नुमादित्यस्य प्रभा यथा ॥

यो रामस्य प्रियां भार्यां प्रघर्षयितुमिच्छामि ।

अग्निं प्रज्जलितं दृष्ट्वा यस्त्रेणादत्तुमिच्छामि ॥

कल्याणवृत्तां यो भार्यां रामस्यादत्तुमिच्छामि ।

अयोमुपात्तां शूलानां मध्ये चरितुमिच्छामि ॥

(वाल्मी० ३ । ४७ । ३७, ४३ ४४)

“(हि रावण) तू सियार मुक्त दुर्लभ सिंहनी की इच्छा करता है । जैसे कोई सूर्य की प्रभा को छू नहीं सकता, वैसे ही तू मेरा स्पर्श भी नहीं कर सकता । यदि तू राम की प्रिय पत्नी पर बलात्कार करना चाहता है, तो अवश्य ही घबकती आग को देखकर भी उसे कपड़े में बाँधकर ले जाना चाहता है । रामचन्द्रजी की सबचरित्रा पत्नी का जो अपहरण करना चाहता है, वह लोहे के चोखे-नीखे शूलों पर विचरना चाहता है ।”

स्वजनो से बहुत दूर रहने तथा भयावनी राक्षसियों से दिन रात डराये कुमलाये जाने पर भी सीता महापराक्रमी रावण से डरी या दबी नहीं; बल्कि उन्होंने राक्षमराज की धमियाँ उड़ा डालीं । चोरी से अपने अपहरण किये जाने का प्रमाण देते हुए उन्होने रावण के दम-पूर्ण वीरत्व का कच्चा चिट्ठा खोलकर उसके सामने रख दिया—उसे पानी पानी कर दिया—उसकी साम दाम-भय-विभेद नीति ने सीता के आगे झुटने डेक दिये और उस मुँहफट को मुँह की खानी पड़ी । उसके श्लोभन-पूर्ण प्रस्ताव पर सीता का करारा उत्तर सूने ताल पर कटककर गिरी हुई विजली-सा था—

न मां प्रार्थयितुं युक्तस्त्व सिद्धिमिव पापहर ।

अकार्यं न मया कार्यमेकपत्न्या विगृहीतम् ॥

शक्या लोभयितुं नाहमैश्वर्येण धनेन वा ।

अनन्या राघवेणाह आस्त्रेण यथा प्रभा ॥

अनर्थाने हतस्थाने निहते रक्षसां बले ।

अशक्तेन स्वया रघुः कृतमेतदमाधु वै ।

आश्रम तत्तयोः शून्यं प्रविश्य नरसिंहयोः ।

गोचरं गतयोर्भाँशोरपनीता स्वयाधम ॥

नहि गन्धमुपाप्राप्य रामलक्ष्मणयोस्त्वया ।

शक्यं सन्दर्शने स्थातुं शूना शार्दूलयोरिव ॥

विप्रं तव सनायो मे रामः सौमित्रिणा सह ।

सोयमरुपमिवादित्यः प्राणानदास्यते शरैः ॥

गिरि कुत्रेस्य गतोऽयवा लय

सभां गतो वा वरुणस्य राज्ञः ।

अमंशयं दास्यथेर्विप्रोक्ष्यसे

महाद्रुमः कालहतोऽशनेरिव ॥

(वाल्मी० ५ । २१ । ४, १५, २६-३१, ३३ ३४)

"(हि रावण) जैसे पापी सिद्धि की प्रार्थना नहीं कर सकता, वैसे ही तू मुझसे प्रार्थना (याचना) करने के योग्य नहीं । मैं पतिव्रता हूँ, इसलिए निन्दित अकृतं प कार्य मैं नहीं कर सकती । जैसे प्रभा सूर्य की सहचरी है, वैसे ही मैं रामचन्द्र की अनन्य पत्नी और अगुचरी हूँ । मैं घन और ऐश्वर्य के लोभ में नहीं आ सकती ।"

"सारी राजसूय-सेना के निहत हो जाने पर जनस्थान (दण्डकारण्य) राज्य हो गया । इसके प्रतिशोध में अममथे होकर तूने परस्त्री हरण का यह पापकर्म किया है । पुरुषमिह राम लक्ष्मण से रहित सूनो व्याध्रम में प्रवेश कर तूने मेरा हरण किया । तू अधम है । जैसे दो बाघों के सामने कुत्ता नहीं ठहर सकता वैसे ही राम और लक्ष्मण की गंध पाकर भी तू उनके सामने टिक नहीं सकता । जैसे सूर्य थोड़े जल को सहज ही सोख लेता है, वैसे ही लक्ष्मण-सहित मेरे स्वामी रामचन्द्र अपने बाणों से तेरे प्राण ले लेंगे । बाल सिर पर नाच रहा है, इसलिए तू कुबेर के पर्वत पर आ या वरुण की सभा में, किन्तु शक्तिमान् राम से वच नहीं सकता । जैसे विशाल वृक्ष को बज्र मटियामेट कर देता है, वैसे ही तेरा भी काम समाप्त होगा ।"

वेदवी की उस अत्यन्त दयनीय परिस्थिति में भी सीता की ये निर्भीक उत्तियाँ आज भी महिला-समाज में शक्ति और साहस का संचार कर सकती हैं—हमारी गृह-देवियों को दुर्गा और लक्ष्मीवाइ बना सकती हैं । मुझे याद है, अहिंसा के सच्चे पुजारी हमारे राष्ट्रपिता जन नोआप्तासी गये थे, तब वहाँ की मयभीत महिलाओं को उन्होंने सीता और लक्ष्मीबाई बनने का ही उद्देश दिया था ।

कौन कहता है कि स्त्री 'अवल' है ? स्त्री में यदि अपने सतीत्व की शक्ति हो, तो वह अकेली ही मल्लाह को भी दिला सकती है । अदिति अनसूया, गाबित्री आदि असख्य भारतीय सतियों की कथाएँ पुराण-प्रसिद्ध हैं । सती नारी को सिद्ध योगी के समान अमोघ शक्ति प्राप्त है । सतीत्व का तेज ही अवला को महाप्रवला बनाता है ।

पुरुषकारत्व

जीवों के परम कल्याण के लिए सीता निरन्तर व्याकुल रहती थी । कोई जीव जैसे ही भगवान् राम की शरण में आता था, आप उसके सारे अपराधों को क्षमा कराने के लिए

प्रथम आरम्भ कर देती थी—मगरान् की कृपा को उद्गीत कर शरणागत जीव का उद्धार करा देती थी। सीता का यही वायं 'पुरुषकार' कहलाता है।

कौए का रूप धरकर इन्द्र का पुत्र जयन्त राम की शक्ति परीक्षा के लिए वन में आया। राम जब गो रहे थे, सीता के वक्षःस्थल को क्षुब्ध-विक्षुब्ध कर डाला। जब रक्त की बूँद टपकने लगी, तब राम जगे। कुपित गर्व के समान फुफकारते हुए सीता से बोले—

देन ते नामनामोर विषतं वै स्मनान्तरम् ।

कः प्रीति सरोपेण पद्मपत्रेण भोगिना ॥ (वाल्मी० ५१३८१५)

“हे हरिश्चन्द्र-नट्य जरीरानी सीते ! तुम्हारे वक्षःस्थल में किसने घाय किया ! धताओ, क्रुद्ध पँचमुँहे गोंप के साथ बौन छिलवाड़ कर रहा है !”

राम ने अपराधी का पता पूछा। किन्तु, प्राणिमात्र की पुत्र माननेवाली सीता ने सामने ही उपस्थित उस अतृप्त अपराधी को भी बचाना चाहा। इसीलिए मौन रह गयीं—क्रुद्ध पति को अपराधी पुत्र का पता नहीं दिया।

किन्तु, दुष्ट काक तो संयंशतिमान् राम की परीक्षा के लिए आया था, अतः अपने रक्तरंजित तीखे नखों की दिखाता हुआ सामने ही उड़ा हुआ था। कलतः, राम ने उसे अनायास ही देर लिया। फिर तो क्रुद्ध राम ने समूचे ऊपर मल्लाख ही छोड़ दिया। कौआ उस मल्लाख से घबने के लिए मल्लाख के प्रत्येक लोक से घूम आया ; किन्तु वहीं भी उसे शरण नहीं मिली। अन्त में वह राम की शरण में ही आकर गिर गया—

श्रीकलिकाद् सम्प्रतिप्रप्य तमेव शरणं गतः । (वाल्मी० ५१३८१२)

उस कुपुत्र को भी शरणागत देखकर सीता का वात्सल्य समझ आया—कहणा की मदाकिनी वह चली और क्षमा का गमिर समुद्र हिलोरे लेने लगा। महर्षि व्यास ने 'पद्म-पुराण' में इस प्रसंग का बड़ा ही हृदयग्राही वर्णन किया है—

पुरतः पतितं देवी धरण्यां वायस तदा ।

तच्चिरः पादयोस्तस्य योजयामास जाननी ॥

प्राणसशयमापन्नं दृष्ट्वा सीताऽथ वायसम् ।

ग्राहि ग्राहीति भर्तारमुवाच दयया विशुभम् ॥

तमुत्थाप्य करेणाय कृपापीयूषसागरः ।

ररत्त रामो गुणवान् वायस दयवैशत ॥

“पृथ्वी पर सामने पड़े हुए, प्राण खकट से प्रस्त उस कौए को सीता ने उठाया और उसके मस्तक को मगरान् राम के चरणों पर रखकर अपने ही कर-कमलों से साष्टांग प्रणाम का विधान सम्पन्न करा दिया। फिर, दयार्द्र होकर राम से बोली—‘इसकी रक्षा कीजिए।’ फिर तो कहणामृत के समुद्र परम गुणवान् राम ने अपने ही कर-कमलों से उसे उठा लिया और अपनी दया-दृष्टि से देखकर उसकी रक्षा की।”

जयन्त के अपराध पर आग बबूला होकर मर्यादा-पुरुषोत्तम राम ने तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, किन्तु कल्याणमयी सीता की दयालुता उस कठोर अपराधी पर भी बरस पड़ी और उसका भी उद्धार कराकर ही छोड़ा। सीता का अपना अपराधी था जयन्त। उसने निरपराध सीता क सुकुमार शरीर को लहलुहान कर डाला था। फिर भी, क्षमामूर्ति सीता ने शरणागत होने पर उसे क्षमा ही प्रदान कर अपने स्वामी राम से भी उसे प्राण दान दिलवाया। यह अनोखा उदाहरण है सीता के पुण्यकारत्व का। सीता के इन अद्भुत गुणों के सामने राम के गुण भी छोटे और हल्के लगने लगते हैं। सभी तो 'श्रीगुणरत्नकोष' के रचयिता महायैश्वामी ने लिखा है—सधुस्तरा रामस्य गाष्टीकृता, अर्थात् 'राम के गुण समूह को सीता के गुण समूह ने छोटा कर दिया।'

सीता और राम में अभेद्य सम्बन्ध होने के कारण सम्पूर्ण राम क्या तो सीता-कथा भी है ही, किन्तु सच पूछिए, तो रामायण में राम-चरित से सीता-चरित ही महान् है। इसीलिए महापिं वाल्मीकि ने लिखा है—सीताया चरित महत्। रामत्व की पूर्णता और स्वधर्मपालन के लिए सीता ने सबसे अधिक कष्ट भेले। इसी कारण, सीता-चरित की महत्ता राम चरित से भी अधिक है।

लोकोत्तर शील

यद्यपि सभी ऊँचे मानवोचित गुण 'शील' के अंतर्गत आ जाते हैं। तथापि मन से, धन से और कर्म से भी सभी प्राणियों में प्रेम, दया और दान का भाव होना शील का स्थूल स्वरूप है—

अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा ।

अनुग्रहश्च दानञ्च शीलमेतन् प्रशस्यते ॥

(महाभारत, शान्तिपर्व, शीलनिरूपण)

रावण ने छल से सीता हरण किया था—भयावनी राक्षसियों के द्वारा उहें दिन रात भयभीत रखा—उनका धर्म बिगाड़ने के लिए कोई उपाय छटा नहीं रखा। तब भी उस महापातकी अनुराधम के लिए सीता के हृदय में सदैव कल्याण भावना ही जाग्रत् रही। सीता उसकी भी अपना प्रसन्न पुत्र मानकर अत तक उसकी भलाई के लिए सचेष्ट रहीं। किन्तु, उस मदान्ध ने अपनी सच्ची जननी की एक न सुनी। सीता ने जब देखा कि यह अभिमानी भगवान् राम की शरणागति के लिए तैयार नहीं हो सकता, तब उनसे मित्रता करने के लिए ही उससे अनुरोध किया—

मित्रमौपयिकं वक्तुं रामं स्थानं परीक्षता ।

यद्य चानिच्छता घोरं त्वयासौ पुरुषर्षभ ॥

विदितं सर्वधर्मज्ञं शरणागतस्तस्य ।

तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि ॥

प्रगादपश्य रथं चैनं शरणागतवत्पल्लवम् ।

मां चारमौ प्रपत्तो भूषा निर्वोतपितुमर्हसि ॥

(वाल्मीकी० ५१२१।१६-२१)

“हे रावण ! यदि तू अपने अधिकार की रक्षाना चाहता है, अपना नाश नहीं चाहता, तो पुष्ट्यात्तम राम से मैत्री करना तेरा कर्त्तव्य है । महान् अपराधी होने पर भी यदि तू जीना चाहता है और अपनी प्यारी लंका को इमशान बनाना नहीं चाहता, तो राम से मैत्री कर ले । ये मारे धर्मों की जाननेवाले और शरणागत पर प्रेम करनेवाले हैं । उनको तू प्रमत्त कर । मुझे भक्ति-भाव से यहाँ से चलकर उनको समर्पित कर देना तेरा कर्त्तव्य है ।”

पर यह मूढ़ लाख समझाने-बुझाने पर भी न माना !

अनुपम जमा

रावण-वध के बाद राम के आदेश से लंका में जाकर हनुमान् ने सीता की सुखद संवाद सुनाया । सीता की अपूर्व आनन्द हुआ । यधनबुमार राक्षसियों के द्वारा सीता का सताया जाना अपनी आँखों देख चुके थे, इसलिए उन राक्षसियों पर उनका बड़ा क्रोध था । सीता की प्रसन्न देखकर इन्होंने राक्षसियों को मारने के लिए उनसे आज्ञा माँगी—

धोरूपसमाचाराः क्रूराः क्रूररेक्षणाः ।

राक्षस्यो दारुणकथा धरमेतत् प्रयच्छ मे ॥

मुष्टिभिः पाणिभिः सर्वांश्चरणैश्चैव शोभने ।

हृद्ग्रामि विविधैर्घातैर्हन्तुमेताः सुदारणाः ॥

घासीर्जालुप्रहारैश्च दशनानाञ्च पातनैः ।

भक्ष्यैः कर्णनासानां केशानां लुञ्जनैस्तथा ॥

प्लवत्रकारैर्वहुभिर्त्रिप्रकारैर्वनस्त्रिभिः ।

हन्तुमिच्छाम्यहं देवी तवेमाः कृन्तस्त्रिपाः ॥

(वाल्मीकी० ६।११६।३२-३४, ३६)

“हे शोभने ! ये भयावने रूप और दुराचारोंवाली तथा क्रूर दृष्टिवाली निर्दय राक्षसियाँ आपको कठोर बातें कहा करती थीं । इन सभी भयंकरों राक्षसियों को मुझको, यष्टि, लातों और तरह तरह के प्रहारों से मैं मारना चाहता हूँ । इन्हें घुटनों से मसलकर, इनके दाँत तोड़कर नाक-जान चबाकर वालों को नोचकर तथा पटक-पटककर इन्हें मारना चाहता हूँ । हे यशस्विनि ! तुम्हें सतानेवाली इन सभी पापिणियों को अनेक प्रकार के आघातों से मैं कूटना-पीटना चाहता हूँ । मुझे यह वर (आदेश) दो ।”

यह सुनकर सीता ने हनुमान् की समझाया—

राजसंशयवस्थानां कुर्वन्तीनां पराङ्मया ।

विधेयानाञ्च दासीनां कः कुप्येद्वानरोत्तम ॥

आश्रया रावणेनैता राक्षस्यो मामतर्जयन् ।
 हते तस्मिन्नुक्युर्हि तर्जनं वानरोत्तम ॥
 न परः पापमादत्ते परेषां पापकर्मणाम् ।
 समयो रक्षितव्यस्तु सन्तश्चारिभ्रूपथाः ॥
 पापानां वा शुभानां वा वधार्हाणां ह्रवद्गम ।
 कार्यं दारुण्यमायेण न कश्चिन्नापराध्यति ॥
 लोकहिंसाविहाराणां रक्षतां कामरूपिणाम् ।
 कुर्वतामपि पापानि नैव पार्यमशोभनम् ॥

(वाल्मी० ६।११६।३८, ४१, ४३—४५)

“हे वानरोत्तम ! ये दासियाँ हैं, राजाभित होने के कारण लक्ष्मण की आज्ञा पाल रही थी । इनपर शोध कौन करे ? इन राक्षसियों ने रावण के आदेश से ही मुझे सताया था । आज जब रावण मारा गया है, तब ये मुझे नहीं डाँटतीं डपटतीं । दूसरे के घुरे कार्य देखकर वैसा ही करना ठीक नहीं है । प्रत्येक प्राणी को अपने आचार की रक्षा करनी चाहिए । आचार की रक्षा करना ही सज्जनोचित शोभा है । हे वानरोत्तम ! चाहे कोई पापारमा, धर्मात्मा या वध योग्य ही क्यों न हो, किन्तु सज्जन को उसपर कठ्णा ही करनी चाहिए; क्योंकि ऐसा कोई नहीं है, जिससे अपराध न हो जाता हो । लोकहिंसा जिनका खेल है, उन इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले और पापाचरण में लगे हुए राक्षसों की भी बुराई नहीं करनी चाहिए ।”

ये हैं सीता के हृदयोद्गार ! सीता की यह अमृत वाणी ही हमारे राष्ट्रपिता बापू के अहिंसा-सिद्धान्त की आधार शिला है ।

जिन राक्षसियों ने सीता को दिन-रात नाना प्रकार से डराया-धमकाया और डाँटा-डपटा, उन्हें अवराधिनियों की विना माँगे ही क्षमा-दान देनेवाली सीता सचमुच जगज्जननी कही जाने योग्य हैं ।

नारी के अन्दर जो अतीव सुसुमार मातृ हृदय है, वही नारी को जगदम्बा के रूप में प्रतिष्ठित कराता है और उसी के कारण नारी का आसन स्वर्ग से भी ऊँचा माना जाता है । नारी ती प्रत्यक्ष ही जगन्माता है । स्नेह-प्रदर्शन और सेवा-शुश्रूषा करने में कोई उसकी बराबरी का है ही नहीं । वह साक्षात् देवी है । बच्चा सबप्रथम माता को ही जानता पहचानता और मानता है । फिर, माता के बतलाने पर ही अन्य स्वजनों को भी पहचानता है । किन्तु, उसका स्नेह-रुद्र जननी ही रहती है । जननी बच्चे को उबट-नुमट और साज-सँवार करके पिता की गोद में देती है । पिता ऐसे ही बच्चे को दुलारता-पुचकारता है । किन्तु बच्चे ने यदि मल-त्याग किया, तो फिर माता ही उसे सँमालती है । इसीलिए, माता का स्थान पिता से हजार गुना अधिक माना जाता है—

विनुर्दशशत माता भोक्तेणतिरिच्यते । (मनुस्मृति, २।१४५)

अतएव, हम माना पहले कहते हैं, पिता पीछे—गीता पहले कहते हैं, राम पीछे। माता की महिमा गणोंपरि है। नागी-जाति ही मातृ-जाति है।

चरित्र की दृढ़ता

गीताजी के चरित्र की दृढ़ता में हम हिमालय की अविवक्षिता पाते हैं। अयोध्याटिका में जिस कठोर परिस्थिति में आप रखी गयी थी, उससे और अधिक कठोर परिस्थिति हो ही नहीं सकती। किन्तु, ऐसी भयावनी परिस्थिति की कर्गटी पर भी आप खरी उठती—अपने धर्म-पालन से किसी प्रकार भी नहीं हिलीं। मृत्यु का आनिमन करने की प्रवृत्ति हो गयी, किन्तु मृत्यु ही भयावनी परिस्थितियों के सामने गिर नहीं मुकाया। आप परिस्थितियों की स्वामिनी ही रहें, अनुग्रामिनी नहीं। आपने मरू राजागियों को ललकार कर कहा—

चाणेनावि सत्येन न सृज्ये निशाचरम् ।

राज्यं किं पुनरहं धामयेयं निशाचरम् ॥

द्विधा भिन्ना प्रभिन्ना वा दीप्ता वाग्नी प्रदीपिता ।

राज्यं नोपतिष्ठेय किं प्रलापेन वरिचाम् ॥

(वाल्मीकि ५।२५।६, १०)

“इस राज्य रावण की चाहने की तो बात ही क्या है, मैं इसे अपने बायें पैर से भी नहीं छू सकती। मुझे भाले से छेद डालो, तलवार से काट डालो, कुल्हाड़ी से टुकड़े-टुकड़े कर डालो, पका डालो या जला डालो, किन्तु मैं रावण को स्वीकार नहीं कर सकती, तुमलोग व्यर्थ बकवास मत करो।”

पतिसेवा-रूप स्वधर्म पालन के लिए ही आपने सारे भोगों को ठुकराकर अपने पति का अनुगमन किया। पति की निष्कलक और स्वधर्मालिखित रखने के लिए ही आपने निर्मम त्याग को भी अपने बरदान के समान ही स्वीकार किया। अन्त में, पाताल प्रवेश कर अपनी विमल-धवल कीर्ति कौमुदी से दिग्दिग्न्त को धवलित कर दिया।

सीता का सम्पूर्ण जीवन ही सयममय, प्रेममय, सेवामय, त्यागमय, तपस्यामय और परीक्षामय है। महिलाओं के लिए सीता का आदर्श जीवन प्रत्येक परिस्थिति में मार्ग निर्देशक है। अथ से इति तक सीता के चरित्र की ऐसी कोई घटना नहीं है, जिससे हमारी मातृ जाति का उत्तम मार्ग निर्देश न होना हो। पंचवटी में लक्ष्मण को कटु वचन कहकर सीता ने जो भूल की थी, उस पर पर्याप्त पश्चात्ताप भी किया था। यह एक ही झुट्टि यह प्रमाणित कर देती है कि सीता का सम्पूर्ण जीवन-चरित्र सत्य, स्तुत्य और अनुकरणीय है। यदि वह कवि-कल्पना होता, तो उसमें यह झुट्टि क्यों रह पाती ?

अग्नि-परीक्षा

सीता की अग्नि-परीक्षा भी लोक-दृष्टि में सीता चरित्र को निष्कलक प्रमाणित करने के लिए ही हुई थी। जब धनकती आग में पैठी हुई सीता के लिए अग्नि शीतल हो गयी,

तत्र अग्निदेव साक्षात् प्रकट हुए तथा सर्वथा निष्पाप सीता को राम के आगे सौंपते हुए बोले—

एषा ते राम वैदेही पापमस्या न विधत्ते ।

नैव वाचा न मनसा नैव बुद्ध्या न चक्षुषा ॥ (वाल्मी० ६।११८।१)

“हे राम ! यह सीता आपकी है । इसमें किसी प्रकार का पाप नहीं है । वचन से, मन से, बुद्धि से और आँखों से भी इसने कभी अपना चरित्र दूषित नहीं किया है ।”

सीता के अग्नि-प्रवेश करते ही विमानों से देवता आ गये । ब्रह्मा ने राम की बड़ी स्तुति की । इसके बाद अग्नि की बात सुनकर और अत्यन्त प्रसन्न होकर राम सभी उपस्थित दिक्पालों के आगे बोले—

अवरय चापि लोकेषु सीता पावनमर्हति ।

दीर्घकालोविता ह्यर्थं रावणान्त पुरे शुभा ॥

वालिशो यत कामात्मा रामो दशरथात्मजः ।

इति वक्ष्यति मा लोको जानकीमविशोभ्य हि ॥

अनन्यहृदया सीता मन्विष्यतिरिचिणीम् ।

अहमप्यवगच्छामि मैथिलीं जनकात्मजाम् ॥

हमामपि विशालाक्षी रचिता स्वेन तेजसा ।

रावणो नातिवक्तुं वैलामिव महोदधि ॥

न च शक्तुं सुदुष्टात्मा मनसापि हि मैथिलीम् ।

प्रघर्षयितुमप्राप्या दीप्तामग्निशिखामिव ॥

नेयमर्हति वैवलभ्य रावणान्त पुरे सती ।

अनन्या हि मया सीता भास्वरस्य प्रभा यथा ॥

विशुद्धा त्रिषु लोकेषु मैथिली जनकात्मजा ।

न विहातुं मया शक्या कीर्तिशतमवता यथा ॥

अवरय च मया कार्यं सवेषां वो वचा हितम् ।

स्निग्धानां लोकनाथानामेव च वदता हितम् ॥

(वाल्मी० ६।११८।१३—१६)

“लोगों के सन्तोष के लिए सीता की पवित्रता की परीक्षा आवश्यक थी, क्योंकि यह बहुत दिनों तक रावण के घर में रह चुकी थी । यदि मैं सीता की परीक्षा नहीं करता, तो लोग मुझे कहते कि दशरथ का यह पुत्र राम कामी और बुद्धिहीन है । सीता का हृदय सदैव मुझमें ही लगा रहता है—यह सदा मेरी इच्छाओं का ही अनुसरण करती है, मैं भी यह जानता हूँ । विशालनयना सीता स्वयं अपने तेज से सुरक्षित है । जैसे समुद्र अपने तट का उल्लंघन नहीं करता, वैसे ही रावण इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था । जैसे कोई जलती अग्नि शिखा को वर में नहीं कर सकता, वैसे ही दुष्टात्मा रावण इसपर

मन से भी अधिकार नहीं कर सकता था; क्योंकि उसके लिए सीता की प्राप्ति असम्भव थी। जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से अभिन्न है, वैसे ही यह भी मुझसे अभिन्न है। इसलिए, रावण के घर में रहने पर भी इसपर कोई अत्याचार नहीं कर सकता था। जनक-नन्दिनी सीता तीनों लोकों में पवित्र है। आत्माभिमानी मानव जैसे अपनी कीर्ति का त्याग नहीं कर पाता वैसे ही मैं सीता का त्याग नहीं कर सकता। आप लोकपाल मेरे प्रेमी हैं और मेरे हित की बात कह रहे हैं, इसलिए मैं आपलोगों की हितकरी बात अनुरूप मानूँगा।”

राम की यह उक्ति प्रमाणित करती है कि सीता पर उनका अग्रगण्य प्रेम था। सीता की पवित्रता पर भी उनका पूर्ण विश्वास था। किन्तु, लोक दृष्टि में सीता को पवित्र प्रमाणित करने के लिए ही राम ने उनकी अग्नि-परीक्षा ली थी।

निष्ठुर निर्वासन

गर्भवती नारी से समकी कामना पूछकर पूरी की जाती है। यह परम्परा आज भी कायम है। सीता ने भी राम के पूछने पर अपनी मनोबान्छा बतलायी थी—

तपोवनानि पुण्यानि द्रष्टुमिच्छामि राघव ।

गङ्गातीरोपविष्टानामूर्ध्निषामुपतेजसाम् ॥ (वाल्मीकी ७। ४२। ३३)

“हे राघव ! गंगा-तट पर रहकर कठोर तपस्या करनेवाले ऋषियों के तपोवन में देखना चाहती हूँ।”

राम को लघर गर्भवती सीता की इच्छा मालूम हो गयी थी, इधर अपने विशिष्ट मित्रों के साथ गुप्त वार्त्तालाप में उनको पता चला कि सीता के सम्बन्ध में सम्पूर्ण राज्य में लोकापवाद फैल रहा है। अतः, लोकापवाद मिटाने के सवाल से सीता की इच्छा-पूर्ति के लिए प्रजावत्सल राम को सीता के परित्याग का निर्णय करना पड़ा। उन्होंने सोचा— ‘यदि सीता के शील पर प्रजा को संदेह है, तो राजधर्म-पालन और प्रजारजन के लिए भी सीता-जैसी प्रियतमा का त्याग ही हितकर तथा भयंकर है। जब लोक लोचन के सामने ही सीता की कठिन अग्नि-परीक्षा हुई और स्वयं अभिनन्देव द्वारा सीता की पवित्रता उद्घोषित हुई, तब भी लोक भावना विकृत ही रह गयी। ऐसी स्थिति में राजा को देखा-देखी प्रजा में भी भ्रष्टाचार फैलने की आशंका है। अतः, लोकमंगल की भावना से अतिशय प्रिय से भी प्रिय वस्तु का स्वेच्छापूर्वक त्याग करना ही राजधर्म है।’

राजा राम ने हृदय पर हिमालय रखकर लक्ष्मण को अनिवार्य आदेश दिया कि तपोवन दिखाने के ब्याज से सीता की वाल्मीकि आश्रम के पास छोड़ आओ। लक्ष्मण ने भी अपना कलेजा कड़ा किया। वेगमी के आँसू बहाते हुए उन्हें कठोर राजाशा का पालन करना पड़ा। वाल्मीकि-आश्रम के पास पहुँचने पर उन्हें घूट घूटकर रीते देखा सीता को शायद हुआ कि मिथ्या लोकापवाद के भय से मुझे निष्पाप जानते हुए भी राजा राम ने मेरा

परित्याग कर दिया है। वे पृथ्वी पर गिरकर संशाहीन-सी हो गयीं। बहुत कुछ विलाप करने के बाद लक्ष्मण के द्वारा राम को जो संदेश उन्होंने भेजा, वह भारतीय सत्तनाओं के लिए हृदय की मजूपा में गहरे रखने की वस्तु है—

जानांस च यथा शुद्धा सीता तत्त्वेन राघव ।
भक्त्या च परया युक्ता हिता च तव नित्यशः ॥
अहं त्यक्ता च ते वीर अयसोभीरगा जने ।
यरच ते यक्षनीयं स्यादपवादः समुत्थितः ॥
मया च परिहृतं स्वं रजं हि मे परमा गतिः ।
यत्कारवरचैव नृपतिर्धर्मेण सुसमाहितः ॥
यथा भ्रातृषु धर्तृधास्तथा पौत्रेषु नित्यदा ।
परमो ह्येष धर्मस्ते तस्मात्कीर्तिरनुत्तमा ॥
यत्तु पौरजने राजन्धर्मेण समगानुयास ।
अहं तु नानुशोचामि स्वशरीरं नरर्षभ ॥
यथापवादः पीराणां तथैव रघुनन्दन ।
पतिहि देवता नायांः पतिर्वन्धुः पतिर्गुरुः ॥
प्राणैरपि प्रियं तस्मात्तुः कार्यं विशेषतः ।

(वाल्मी० ४/१२—१८)

“हे राघव ! आप जानते हैं कि सीता सर्वथा विशुद्ध है, आरामें भक्ति रखनेवाली और सदा आपका हित चाहनेवाली है। हे वीर ! अपनी अपकीर्ति से डरकर ही आपने मेरा परित्याग किया है। आप मेरे आश्रय हैं, इसलिए आपकी जो निन्दा और जो अपवाद हो रहा है, उनको मैं दूर करूँगी। आप मेरे निन्दक पुरवासियों से भी अपने भाइयों जैसा व्यवहार करें। वह परम धर्म है। इसमें उत्तम कीर्ति प्राप्त होती है। हे राजन् ! पुरवासियों के प्रति धर्मानुसूल आचरण से जो प्राप्त होता है, वह परमार्थ है। हे नर शार्ङ्ग ! मैं अपने शरीर के निषय में कुछ भी नहीं सोचती। मेरे विषय में पुरवासियों का जैसा अपवाद है, वह वना-का वना रहे, इसकी मुझे कोई चिन्ता नहीं; क्योंकि पति ही रिशयो का देवता है, गुरु है, बन्धु है। अतएव, प्राणों से भी पति का प्रिय करना चाहिए—शरीर के अपवाद का मुझे कष्ट नहीं है, त्याग का भी दुःख नहीं है; क्योंकि इससे आपके सुयश की रक्षा होती है।”

यह है सती-शिरोमणि सीता का मर्मस्पर्शी उद्गार ! उनके दुःख और शोक ने कभी उन्हें कर्तव्य अथवा धर्म से विमुख नहीं किया। उन्हें इस बात का आन्तरिक सन्तोष था कि धर्म-रक्षा के निमित्त मेरा पति आने प्राणों से भी बटकर प्रिय वस्तु का परित्याग करने में समर्थ है। नारी के सुख की उम्र समय कोई सीमा नहीं रहती, जिम समय वह कोटि कोटि लोभ-कण्ठ से अपने पतिदेन की प्रशंसा में धन्य-धन्य की ध्वनि सुनती है।

सीता सचरण

महर्षि वाल्मीकि जनपत्नी में स्वयं आकर सीता को आश्रम में ले गये। श्रुति-पत्नियों के साथ उन्हें सम्मान-पूर्वक रखा। वहीं सीता के गर्भ से कुश और लव का जन्म हुआ। रामचन्द्रजी के अश्वमेध यज्ञ में, वाल्मीकि मुनि की आज्ञा से, जब कुश और लव ने वाल्मीकि निर्मित रामायण का संगीत-स्वर में मधुर गान किया, तब उस रामचरित का गान सुनते सुनते यह रहस्य भी प्रकट हो गया कि कुश और लव भीता फ ही पुत्र हैं। उसी समय राम के आदेश से, सीता यहाँ बुलायी गयीं। सीता को साथ लेकर वाल्मीकि मुनि स्वयं यज्ञशाला में आये। उपस्थित ब्रह्मर्षियों, राजाओं और जन-समूह के बीच वे राम को संबोधित करके बोले—

इय दारारथे सीता सुमता धर्मचारिणी ।
 अपवादापरित्यक्ता ममाश्रमसमीपत ॥
 लोकापवादभीतस्य तव राम महाव्रत ।
 प्रत्यय दास्यते सीता तामनुज्ञानुमहंसि ॥
 इमी तु जानकीपुत्रावुभौ च यमजातकौ ।
 सुतो तवैव दुर्धर्षो सत्यमेतद्भवमिमे ते ॥
 प्रचेतसोऽह दशम पुत्रो राघवनन्दन ।
 न स्मराम्यनृत वाक्यमिमी तु तव पुत्रकी ॥
 बहुवर्षसहस्राणि तपरचर्या मया कृता ।
 नोपाशीर्षा फल सस्या दुष्टेय यदि मैथिली ॥
 इय शुद्धसमाचारा अपापा पतिदेवता ।
 लोकापवादभीतस्य प्रत्यय तव दास्यति ॥
 तस्मादिय नरवरागमन शुद्धभावा,
 दिग्भेन दृष्टिविषयेण मया प्रदिष्टा ।
 लोकापवादवस्तुपीकृतचेतसा या ।
 स्यत्ता त्वया प्रियतमा विदितापि शुद्धा ॥

(पाठमी० ७।६६।१५ १६, २२-२३)

‘हे दशरथनन्दन राम। यह सीता धर्मचारिणी और उत्तम व्रतनिष्ठ है। लोकापवाद के कारण मेरे आश्रम के पास छोड़ी गयी थी। हे राम। लोकापवाद से भीत तुमको अपनी सीता पवित्रता का विश्वास दिलायंगी। तुम उसे आज्ञा दो। सीता के ये दोनों यमज पुत्र हैं। मैं तुमसे यह सल कह रहा हूँ कि ये दोनों तुम्हारे ही पुत्र हैं। मैं प्रचेता का दसवाँ पुत्र हूँ। मुझे अपने असल भाषण की स्मृति नहीं है। मैं कहता हूँ, ये दोनों तुम्हारे ही पुत्र हैं। कई हजार वर्षों तक मैंने तपस्या की है। यदि इस सीता में पाप हो, तो उस तपस्या का फल मुझे न मिले। यह शुद्धाचारिणी, पापशून्या और पति की

देवता माननेवाली है। लोक-निन्दा से डरे हुए तुमको यह विश्वास दिलायेगी। हे राज-कुमार ! मैंने दिव्यदृष्टि से यह देखा लिया है कि सीता पवित्र है। तुम भी इसे शुद्ध जानते हो, किन्तु लोकापवाद से व्याकुल होकर तुमने अपनी प्रियतमा का त्याग किया है।"

वाल्मीकि की बात सुनकर राम ने सीता की ओर देखा। हाथ जोड़कर बोले—
'महाराज ! आपका कथन विलकुल ठीक है। मैं भी इसे शुद्ध जानता था; किन्तु लोक-निन्दा से डरकर मैंने इसका त्याग किया था। आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें।'

सीता की शपथ का समय अब आ गया, ब्रह्मादि सभी देवता वहाँ उपस्थित हो गये। सभी लोगों के एकजुट हो जाने पर कापाय वज्रधारिणी नम्रमुखी सीता वहाँ आयी। हाथ जोड़कर बोली—

यथाहं राघवादन्यं मनसाऽपि न चिन्तये ।
तथा मे माधवी देवी विवर दातुमर्हति ॥
मनसा कर्मणा वाचा यथा रामं समर्चये ।
तथा ते माधवी देवी त्रिवरं दातुमर्हति ॥
यथैतत्सत्यमुक्तं मे येति रामात्परं न च ।
तथा ते माधवी देवी विवरं दातुमर्हति ॥

(वाल्मी० ७।१०।१४—१६)

"यदि मैं रामचन्द्रजी के अतिरिक्त किसी दूसरे का मन से भी चिन्तन नहीं करती, तो पृथ्वी देवी मुझे स्थान दें। यदि मैं मन, कर्म और वाणी से रामचन्द्रजी की ही आराधना करती हूँ, तो पृथ्वी देवी मुझे स्थान दें। मेरा यह कथन यदि सत्य हो कि राम के अतिरिक्त मैं किसी को नहीं जानती, तो पृथ्वी देवी मुझे स्थान दें।"

इस प्रकार सीता शपथ कर ही रही थी कि पृथ्वी वही कूट गयी। एक दिव्य सिंहासन पृथ्वी के भीतर से ऊपर निकला। दिव्य देहधारी नाग अपने सिरों पर उस सिंहासन को लिये हुए थे। पृथ्वी माता उसपर बैठी हुई थी, उन्होंने सीता का अभिनन्दन किया। उन्हें अपने हाथों धामकर सिंहासन पर बिठा लिया। उस समय सीता के ऊपर दिव्य सुमनों की लगातार वृष्टि होने लगी; सभी देवताओं की ओर से साधुवाद उच्चरित होने लगा। दर्शक विस्मय-विमुख-से देखते रह गये। देखते ही-देखते वह सिंहासन पाताल में प्रवेश कर गया। सीता के जयजयकार से आकाश मडल गूँज उठा।

सीता के इस लोकोत्तर आत्मदान से रामचरित के आदर्श में भी चार चाँद लग गये—नारी का नारीत्व और राम का रामत्व भी महिमा-मंडित हो गया। सती सुन्दरियों में मूर्द्धन्य ऐसी स्वनामधन्य देवी से मेरी यही प्रार्थना है—

कृपारूपिणि कल्याणि रामप्रियेसि ज्ञानकि ।
कारुण्यपूर्णवने कृपादृष्ट्याऽऽलोक्य ॥

भोजपुरी कहावतों और लोकगीतों में नारी

श्रीविक्रमादित्य मिश्र, एम्. ए., साहित्यग्ल; लोकभाषा-अनुसंधान-विभाग,
बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना

[१]

मनुष्य के परम्परा-संचित व्यावहारिक ज्ञान एवं उसकी अनुभूतियों का प्रतिफलन कहावतें हैं। अनादिकाल से मनुष्य जो कुछ भी देखता, सुनता और अनुभव करता आया है, उसको यह सूत्र-रूप में प्रकट करता रहा है। इन्हीं सूत्रों को 'कहावत' कहते हैं। कहावतें 'गागर में सागर' अथवा 'यूँद में समुद्र' होती हैं। इनका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। जीवन के प्रत्येक पहलू से इनका घनिष्ठ सम्बन्ध है। जीवन-मरण, मुख-मुँह, आचार-विचार, रीति-नीति, खान पान, शत्रु-अपशत्रु, आहार-रिहार, गेती बारी, पशु पक्षी, जीव-जन्तु, नर-नारी आदि से सम्बद्ध अनेक कहावतें पायी जाती हैं। जीवन का कोई सूक्ष्म-से-सूक्ष्म पहलू भी इनसे अछूता नहीं है।

भोजपुरी लोक-साहित्य में भी कहावतों का प्रचलन स्थान है। इन कहावतों में नारी के विविध रूप पाये जाते हैं। उसके जीवन के प्रत्येक पहलू पर, समाज में उसकी वास्तविक स्थिति पर और उसके प्रति समाज की सामान्य मनीषित्व पर इन कहावतों के अध्ययन से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है।

कहावतों का प्रचलन विशेष रूप से नारी-समाज में ही पाया भी जाता है। जहाँ भी दो-चार स्त्रियाँ आपस में मिलती हैं, परस्पर वार्त्तालाप के क्रम में, वे कहावतों का प्रयोग अवसर करती हैं। प्रथम चारों जो भी हों, अनायास उनके मुख से कहावतों की लड़ी-सी निकलती रहती है। खासकर जब दो या दो से अधिक स्त्रियाँ आपस में बतराती या फगड़ती हैं, तब तो एक से एक मजेदार कहावतों का प्रयोग सुनते ही बनता है।

वैदिक युग में स्त्री और पुरुष, दोनों को समान अधिकार प्राप्त था। पति और पत्नी एक-दूसरे के गल्ला होते थे। उनके स्वरूप समान थे। इसीलिए, पत्नी पति का आधा अंग मानी जाने लगी।

उसके बाद के युग में अवस्था और व्यवस्था पलट गयी। पति और पत्नी के पारस्परिक सम्बन्ध में असमानता आ गयी। देश में राजनीतिक उथल-पुथल होने से सामाजिक परिस्थिति में हेर फेर हो जाता है। विषमियों के साक्षमण और शासन तथा साहित्य का प्रभाव भी समाज पर पड़ा। पति और पत्नी में स्वामी और दासी की भावना घर कर गयी। इस प्रकार कालक्रम से नारी का स्थान उच्चरोत्तर होन होता गया। इसमें

तिलक दहेज की कुप्रथा भी महायक हुई—यद्यपि गृहस्थों के घर नारी कभी दासी नहीं मानी गयी, वह आज भी अपने पति की रानी मानी जाती है, समाज और परिवार में उसका आदर तथा महत्त्व कभी पुरुष से कम न हुआ—न है ही।

तब भी नारी के प्रति हीनभावना का प्रतिबिम्ब हमें कहावतों में मिलता है। नारी से सम्बद्ध अनेक कहावतें उसके दोष पक्ष को ही प्रकट करती हैं, क्योंकि कहानतों की रचना विशेष रूप से समाज की कुरीतियों, अनियमितताओं, पारखों, आडम्बरों आदि पर तीखे व्यंग्य करने के उद्देश्य से ही हुई है। अतः, समाज के चाहे जित-बित्ती पक्ष से सम्बद्ध कहावतें क्यों न हों उनमें अधिकांश निन्दात्मक ही हैं, प्रशंसात्मक कम।

यदि किसी को चार सत्तान की कामना है, तो वह चाहता है कि भरमक्क कन्या एक ही हो—वह भी पहले नहीं, सबसे अन्त में यदि तीन पुत्रों के बाद चौथी बार कन्या हुई, तो बहुत ही अच्छा, लेकिन इसके विपरीत यदि तीन कन्याओं के बाद पुत्र हुआ तो यह, अशुभ माना जाता है। इसीलिए कहावत प्रचलित है—

तेतर घेटी राज रखावे, तेतर घेटी भीख मगावे।

अर्थात्, तीन पुत्रों के बाद की कन्या (तेतर) राजगोग का कारण होती है और तीन कन्याओं के बाद जन्म लेनेवाला पुत्र भीख मँगवाता है।

युग प्रभाव से समाज के लोग ऐसे स्वार्थांध हो गये हैं कि पैसे के सामने आदमी का मोल नहीं समझते। इसलिए, तिलक दहेज के कारण शादी ब्याह के अवसर पर कन्या पक्ष के लोगों को दम्बू घनकर रहना पड़ता है। घर पक्ष की प्रत्येक माँग को उन्हें हाथ जोड़कर स्वीकार करना पड़ता है। ऐसी दशा में कन्या का पिता यदि सामाजिक अभिशाप से खिन्न होकर ऐसी कामना करे, तो सर्वथा स्वाभाविक है—

बिना बिपाहे बेगी मूए, ठाढ़े ऊख बिकाय।

बिना मरले सुदई मूए, तीन् काम सफल होइ जाय ॥

अर्थात्, शादी के पूर्व ही कन्या की मृत्यु हो जाय, खेत में लगी (खड़ी) ईख बिक जाय और बिना मारे ही दुश्मन मर जाय, तो इन तीनों ही कामों को सफल हुआ मानना चाहिए।

नारी को बश में रखना आसान नहीं होता। इसके लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। पुरुष ही नारी का मन जीतता है। वह पुरुषत्व का ही आदर करती है। प्रेमपूर्ण सरक्षण और सद्भावपूर्ण नियंत्रण में वह निर्भय रहती है। अतः, उसकी रक्षा केवल समर्थ और शक्तिशाली व्यक्ति ही कर सकता है—

जोरू, जमीन ओर के, नहीं त कोई और के।

अर्थात्, जोड़ू और जमीन, ये शक्ति के बल से ही अपनी बनाकर रखी जा सकती हैं। शक्ति में जरा भी कमी हुई, तो इनके हाथ से निकल जाने की संभावना रहती है। इसलिए कहावत है—

परिहार मेहरारू कुल के नारा ।

अर्थात्, स्त्री शक्तिशाली हुई (और पुरुष अशक्त), तो उससे कुल की वृद्धि नहीं हो सकती ।

इसलिए, नारी को घर में रखने के निमित्त आरंभ से ही शक्ति का सदुपयोग करना आवश्यक होता है । कारण यह है कि—

घायते यदुरिया, जनमते सरिध्या; जयन सय लगार्या तयन सय लागे ।

अर्थात्, घर में आते ही नयी बहू के तथा जन्म के बाद से ही बच्चे के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जायगा, जैसी आदत लगायी जायगी, वैसी ही इनकी जिन्दगी का रचैया होगा ।

इतिहास इस बात का गवाही है कि प्राचीन काल और मध्ययुग में भी सवार की बड़ी बड़ी लड़ाइयों की जड़ में अक्सर नारियाँ ही रही हैं । उन्हीं की मान-मर्यादा की रक्षा के लिए पुरुषों ने लोहे बजाये हैं । कितने ही सघर्षों में नारियों को भी जूझना और आत्मवलिदान करना पड़ा है । इसीलिए कहावत है—

जोरु जर्मान जर, तानू भगवा के जर ।

अर्थात्, जोड़ू, जमीन और जर (सम्पत्ति), ये तीनों ही लड़ाई-झगड़े के मूल कारण हैं ।

भारतीय सभ्यता के अनुसार वंश सत्कार की रक्षा के लिए नारी की पवित्रता का संरक्षण अत्यन्त आवश्यक और महत्वपूर्ण माना जाता है । ग्रहण के लिए नारी ईश्वर की दी हुई परम पावन धरोहर है । मनुष्य के सांसारिक जीवन को नारी ही सुखशान्तिमय बनाती है । अपनी स्वाभाविक मनीहरता, कोमलता, सरलता और करुणा से वह गृह-परिवार को आनन्दमय बनाये रहती है । इसीलिए, वह धन-धान्य से भी अधिक सरक्षण्य समझी जाती है । उसके चरित्र पर उसके संरक्षक के अकुश रखने का दूसरा कोई कारण नहीं है । नारी का चरित्र ही समाज का मूल धन और गौरव है । उसकी रक्षा में सजग रहना समाज का कर्त्तव्य है । समाज ने ही अपने अनुभवों के आधार पर कहावतें गयी हैं । समाज अपनी गौरवभूता नारियों को तामसी वृत्तियों से बचाये रखने के लिए ही कहता है—

एक नार दोसर से रसी, जैसे एक वैसे अरसी ।

आशय यह कि जब कोई स्त्री दूसरे पुरुष की सरसता से आकृष्ट होती है, तब उसके लिए एक और अनेक में कोई अन्तर नहीं रह जाता ।

मानव-स्वभाव की सहज दुर्बलता का ध्यान रखकर ही समाज ने एक कहावत गयी होगी । मनुष्य के मन की अप्रामाण्य प्रवृत्ति से सावधान रहने के लिए यह कहावत संकेत करती है । समाज-भूषण नारी को सामारिक दूषणों से बचाये रखने के लिए समाज ने उसे अनिष्टकर कुलक्षयों से बचे रहने की भी चेतावनी दी है । निम्नांकित कहावत में कुलच्छनी का जो चिन्तन है, वह नारी को सुलक्षण बगने की सीख देता है । राजनीति, समाज, धर्म

और साहित्य, तबमें सुधार और सद्बिचार लाने के लिए व्यंग्य-चित्रों का उपयोग किया जाता है। प्रस्तुत व्यंग्य-चित्र की मार्मिकता परलिय—

थाँस चले, भाँ चने, चले पपनी;

सभ घरे लाई लाने, ईहे कुटनी।

अर्थात्, जिस स्त्री की आँखें, भाँ तथा आँखों की पपनियाँ चलती हों (चंचल रहती हों), और जो सभी घरों में जाकर इधर की बातें सधर करती हो, उसे कुटनी (जुगली करनेवाली) समझना चाहिए।

कर्कशा और दुष्ट प्रकृति की स्त्रियों के संबंध में भी अनेक कहावतें मिलती हैं। जो स्त्री डायन (टोन्ही) होती है, वह टोना करके हरे पेड़ मुखा देती है, आदमी की बगती के लिए मंगलकारी बाँस के फुरमुट को मुखवा देती है, परिवार-के-परिवार का सफाया करके बस्ती को खँड़हर बना देती है, वह शीतला की तरह घर-के-घर उजाड़ देती है। ऐसी कुलचूनी के संसर्ग से सुशीला नारी को बचना चाहिए। कुसर्गात्रि से बचना प्रत्येक महिला के लिए बलायकारी है। डायन का रूप कैसा भयानक है—

बाँस उखड़ली, डीह परबली, टूँठ बड़ली पीपर;

ईहे जगदम्बा हाथ के लेहले मूसर।

अर्थात्, (जाड़-टोने के बल से) बाँस उखाड़ दिये (हरे बाँस मुखा दिये), लोगों की जान लेकर बस्ती को खँड़हर कर डाला, पीपल के पेड़ को भी टूँठ बना दिया। अब यही जगदम्बा हाथ में मूसल लिये आ रही है।

तत्पर्य यह कि डायन के टोने से इतने अधिक लोगों की जान चली गयी कि अरथी के लिए काटे गये बाँसों के मारे सभी बाँस के फाड़ सूख गये, वस्तियों का नाम-निशान मिट गया, बड़े-बड़े घरानों में कोई नामलेखा पानीदेवा न बचा। रामलीला में प्रायः सुपनखा के हाथ में मूसल देखा जाता है। उस नककटो ने सारे कुल को चौपट कर दिया था। 'जगदम्बा' में भी गहरा व्यंग्य है। शीतला के हाथ में फाड़ू का बर्णन भी प्रतीकार्थक है।

कहावतों में विभिन्न स्वभाव और वर्ग की नारियों पर यथार्थ उक्तियाँ पायी जाती हैं। वैसी ही उक्तियाँ पुष्पों के सम्बन्ध में भी मिलती हैं। बालको, युवको, वृद्धों और जाति-विशेष पर भी बड़ी सटीक कहावतें हैं। कहावतों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। चराचर मान इनकी लपेट में आ गया दीख पड़ता है। इनमें वेधड़क दो टूक बातें कही गयी हैं। मानव समाज के गहरे अनुभव इनमें संचित हैं। इनकी उपज किसी तरह के ईर्ष्या-द्वेष से नहीं हुई है, बल्कि अनुभूत सत्य के स्पष्टीकरण के लिए ही हुई जान पड़ती है। एक कहावत की वास्तविकता देखिए।

हमारे समाज के उच्च वर्ग में ऐसी स्त्रियाँ भी मिलती हैं, जिन्हें अपने माता-पिता की दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण न तो माथके में ही सुख मिल पाता है और न

गमुराग में ही । कितनी तो अनमोल अथवा बे-मोल बियाह के कारण गमुराग का मुँह ठक नहीं देग पाती । इनकी सत्य करके भोजपुरी में एक कहावत कही जाती है—

मा बहली नहरे मुग, मा देगली पिग के मुग ।

अर्थात्, न तो पीहर में ही मुख मिला और न गमुराग में पति का ही मुख देखा ।

आधुनिक समाज में तामकर सच्च यग की विधवाओं की रिपति यस्तुतः दयनीय होती है । उनकी मानसिक पीडा से किंगी की सहानुभूति नहीं होती । बालिका और युवा विधवा की सामाजिक दशा पर बहुत कम परिवार यथोचित ध्यान देते हैं । विधवा की आह से डरनेवाले समझदार व्यक्तियों की बहुत कमी नजर आती है । किन्तु, ऐसा ठेका गया है कि विधवा का रोना-रुलाना उसके परिवार के लिए भयावह होता है । जिस घर में विधवा समित रहती है, उसका बरूपाण नहीं होता । कहावत स्पष्ट है—

रौं के रोवल आ पुरवा के बहल बिरथा ना जाय ।

अर्थात्, विधवा नारी का रोना-रुलाना और पुरवैया (हवा) का बहना व्यर्थ नहीं होता ।

तात्पर्य यह कि विधवा के रोने-घोने से कोई-न-कोई अनिष्ट गृह-परिवार में अवश्य होता है—उसी प्रकार, जिस प्रकार पूरबी हवा के बहने से वर्षा की, अथवा देह टूटने का असो में दर्द पैदा होने की, आशंका होती है ।

कहावतों से व्यावहारिक और नैतिक शिक्षा भी मिलती है । सास-पतोह के पारस्परिक सम्बन्ध को मधुर बनाये रखने के लिए दोनों में संयमशीलता और सहिष्णुता की आवश्यकता है । देहाती और अशिक्षित परिवारों में प्रायः दोनों का रगड़ा मगड़ा चलता रहता है । कहीं-कहीं शिक्षित परिवार में भी इनके अन्दर सयम और सहनशीलता का अभाव देखा जाता है । जहाँ साम जनद के साथ बहू का अच्छा संबंध नहीं रहता, वहाँ शान्ति भी नहीं रहती । जो सास सदैव बहू पर अपना रोव गालिब करना और बराबर उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहती है, उसके अत्यधिक दबाव से उभरकर बहू कभी कभी विद्रोह भी कर बैठती है । भोजपुरी की एक कहावत में ठीक कहा गया है—

ठकुमबनी घाती, खुशुकबनी पतोह, अधसे ना ।

अर्थात्, बराबर सकसायी जानेवाली (दीप की) बत्ती और तग की जानेवाली पतोह—ये अधिक दिन तक नहीं निवहती । (बत्ती जल जल जाती है और पतोह भी घास से उलमने रहने की अभ्यस्त हो जाती है ।)

यही कारण है कि दिन रात खुशुकानेवाली (छेड़छाड़ करनेवाली) सास जनद के मुख दुःख से पतोह की कोई ममता नहीं होती । सतायी गयी पतोह सदैव उनकी अशुभ-कामना करती है । मला उनके न रहने अथवा मर जाने पर वह दिखावटी आँसू क्यों न बहाये ।

पर मुअली सामु, अतों आइल आँसु ।

अर्थात्, सास तो मरी गत वर्ष (पर) ही और पतोह को रोना (आँसू) आ रहा है इस वर्ष (असों) ।

ऐसी दशा में सास-ननद के झमेले से मुक्त होने पर पतोह कैसे न आनन्द मनावे ? इस प्रसंग में एक कहावत है—

सास ना ननद, घर अपने अनन्द; अब भले मटन्याँ ना ।

अर्थात्, सास-ननद घर में नहीं हैं, अब खूब आनन्द है । अब भले मटकाओ न !— खूब खाओ-पीओ, मीज करो (स्वच्छन्दता का उपभोग करो) ।

भोजपुरी में ऐसी भी अनेक कहावतें हैं, जिनसे समाज में नारी-जाति की अनिवार्य सत्ता और नि स्वार्थ सेवा की भावना पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । हर तरह से भरा पूरा घर भी एक एहिणी के बिना मसान प्रतीत होता है—

घे-घरनी घर भूत के डेरा ।

संस्कृत के एक श्लोक में भी कहा गया है—

न गृह गृहमिषाहु गृहिणी गृहमुच्यते ।

अर्थात्, एहिणी के बिना गृह वास्तव में गृह नहीं बनूँ एहिणी ही गृह है । पुरुष यत्न करके लाख उपाजन करे, किन्तु सजाजित वस्तु की भली भाँति देख रेख करनेवाली घर में कोई गृहलक्ष्मी न हो, तो सब गुड़ गोबर है । संसार में केवल घरनी ही पुरुष को अच्छी तरह खिला पिलाकर उसको हृष्ट-पुष्ट और स्वस्थ रख सकती है— चाहे वह माँ हो, बहन हो अथवा अपनी पत्नी । इसीलिए एक कहावत में कहा गया है—

मेहरारू खिलावे मरद, आ मरद रिआने यरघ ।

अर्थात्, पुरुष को स्त्री ही और बैल को पुरुष ही अच्छी तरह खिला सकते हैं । ('घाघ' बधि की उत्ति प्रसिद्ध ही है—'बकि नैन परोसे जोय' ।)

नारी के दो प्रधान रूप हैं—एक जाया, दूसरा जननी । 'जाया' के रूप में नारी को पुरुष से अनेक प्रकार की आशाएँ-अभिलाषाएँ होती हैं—बिबिध भाँति के स्वार्थ होते हैं । लेकिन 'जननी' के रूप में परिणत होते ही नारी विलकुल निस्पृह एवं नि स्वार्थ बन जाती है । जाया और जननी के इन्हीं दो रूपों को भोजपुरी की एक कहावत बड़े ही मार्मिक शब्दों में प्रस्तुत करती है—

माई निहारे पोरी, जोइया निहारे मोटरी ।

अर्थात्, (पुरुष के) कहीं दूर देश अथवा बगई करके बाहर से घर आने पर माँ की दृष्टि सवप्रथम पुत्र के पेट (पोटी) की ओर जाती है । वह यही देखती है कि पुत्र ने कुछ खाया है कि नहीं—उसका पेट या गाल भँगा (पिचका) हुआ है या उठा (फूला) हुआ । इसके विपरीत पत्नी सवप्रथम उसकी 'मोटरी' (बगई की गठरी) पर दृष्टि डालती है—वह यह देखती है कि पति कुछ उपाजन करके लाया है या नहीं ।

पुत्र मले ही बुपुत्र बन जाय, किन्तु माता कभी कुमाता नहीं बन सकती । अतः कहते हैं—

माई के निठथा माई अग, पूना के निठथा ममाई अग ।

अर्थात्, पुत्र का हृदय बरमाई की तरह (निर्मम) मले ही हो जाय, लेकिन माता का दिस गाय की तरह ही होता है । (गाय यह जानकर भी कि एक दिन कसाई उसे मार टासेगा, उसे मोठा दूध देना बन्द नहीं करती ।)

नियों रचनाय से ही अत्यन्त कीमल तथा दयालु होती हैं । घर-परिवार के सभी लोगों पर ये समान रूप से निगाह रखती हैं । नौकर-चाकरो पर भी जितना खयाल वे रखती हैं, उतना पुरुष नहीं रख पाते । जिस नौकर पर घर की मालकिन का नेह-छोह रहता है, वह बड़े सुख से दिन बिताता है—किसी अभाव का अनुभव नहीं करता । इसीलिए कहते हैं—

मद के चारर मूएला, मेहरारू के चारर जीमूला ।

अर्थात्, पुरुषों के साथ रहनेवाले नौकर-चाकरो का गुजर-बगर बड़ी कठिनाई से हो पाता है, लेकिन गृहदेवियों की देख-रेख में रहनेवाली दास-दासियों का निर्बाह बड़े आराम से हो जाता है ।

इस प्रकार, हमें भोजपुरी कहावतों में नारी के विविध रूपों के दर्शन होते हैं, जिनका अति संक्षिप्त विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया गया है ।

[२]

भोजपुरी-कहावतों की तरह भोजपुरी-लोकगीतों में भी हमें नारी के विविध रूपों के दर्शन होते हैं । जन्म से मृत्यु तक नारी के मारे जीवन की एक-एक मनोदशा का चित्र लोक-गीतों में मिलता है । समाज में उसका कैसा अविरल स्थान है, उसकी त्याग तपस्या कैसी अनुपम है, यह भी लोकगीतों से प्रकट होता है । उसके राग-द्वेष, प्रेम-मिलन, विरह व्यथा आदि के सूक्ष्म चित्र भी लोकगीतों में अंकित हैं ।

यह बात सभी को मालूम है कि कन्या-विवाह में तिलक-दहेज का संकट होने से समाज में नारी का जन्म घोर चिन्ता का कारण माना जाता है । पुत्र-जन्म के अवसर पर तो फूल की थाली बजती है, किन्तु पुत्री-जन्म के अवसर पर यथोचित हर्ष नहीं प्रकट किया जाता । एक लोकगीत में, पुत्री के उत्पन्न होने पर माँ अपने माग्य को कोसती है—

जाहि दिन घेटी हो तोहार जनम भइले, भइली मदअथा के रात ए ।

सासु-ननद घर दिअरो न घारेली; ऊहो प्रभु सोलेले कुधोले ए ॥

भइले बिआह परेला सिर सेनुर; नव लाख माँगे दहेज ए ।

घर में के भाँवा आँगन देइ पटकबि; सतरू के धिया अनि होइ ए ॥

जाहु हम अनिती धिया कोखि जनमिहँ; पहिती हम मिरिच क्यार ए ।

मरिचि के फारे-भुरे धिया मरि जहती; छुटि जइते गरेहुआ सैताप ए ॥

‘हे बेटी ! जिस दिन से तुम्हारा जन्म हुआ, चारों तरफ भारी की रात या धँधरा हो गया । मेरी मास-ननद तो रूतिका गृह में दीपक तक नहीं जलातीं । पतिदेव भी कुबोली चोलेते हैं । जब बेटी का विवाह हुआ, समझे भिर मे सिन्दूर पड़ा, घर नौ लाख दहेज माँगने लगा । .. घर के सभी घरतन बासन में आँगन में लाकर पटक दूँगी, मगवान् शत्रु की भी पुत्री न दें ! यदि मैं जानती कि मेरी कोख से कन्या उत्पन्न होगी, तो मैं रूतु तीखी काली मिर्च पीसकर पी लेती, (फलस्वरूप) कन्या गर्भ में ही मर जाती और मेरा ग्रह-संताप मिट जाता ।’

अपनी अविवाहिता कन्या के विवाह के लिए पिता को घोर चिन्ता है । वह भला चैन की नींद कैसे सो सकेगा ? लोकगीत की यह पंक्ति इसी यात का संकेत दे रही है—

जेहरा हो घरे बाबा धियवा कुँआरी; से कहसे सोये निरभेद ए ।

अर्थात्, जिसके घर में कन्या क्वारी हो, वह भला निश्चित कैसे सोये ?

लोकगीतों में कारुणिक प्रसंगों की बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति मिलती है । नीचे का लोकगीत देखिए । एक ही माँ के दो बच्चे—एक पुत्र और एक पुत्री—जन्म लेते हैं, पुत्र माता पिता के साथ रहकर उनका मोद बढाता है (ब्याह होने पर सदा के लिए) पुत्री दूर देश चली जाती है । यही दोनों का भाग्य-लेख है—

एक ही बँसरा के दुई परहसी, एक ही बँसुरिया एक बाँस रे ।

एक ही भयेरिया के दुई लरिकवा, एक बहिन एक भाइ रे ॥

भइया लिखल बाबा चउपरिया, बहिनी लिखल दूर देस रे ।

ननद और मौजाई का राग-द्वेष भी लोकगीतों में प्रतिबिम्बित है । माभी चाहती है कि ननद का विवाह ऐसे सुदूर देश (मोरँग=नेपाल की तराई) में किया जाय कि न तो कोई सहसा वहाँ जा सके और न वहाँ से कोई आ ही सके—

भइया कहेले बहिनी कासी में बिग्रहयें नित उठि करे अमनान ।

भउजी कहली ननदा मोरँग बिग्रहयें, न केहू आये न जाय ॥

माता-पिता के घर लाखों की सम्पत्ति क्यों न हो, पुत्री को उतना ही धन नसीब होता है, जितना माँ बाप या भाई मौजाई अपनी इच्छा से उसको देते हैं । प्रेम पूर्वक दी गई वस्तुओं की ही उसे आशा रहती है और सतने ही स्नेह में वह सन्तुष्ट हो जाती है । मोजपुरी के ‘स्यामा-चकेवा’ नामक प्रसिद्ध लोकगीत में भाई-बहन का वार्त्तालाप द्रष्टव्य—

तुहरो ओरहनवाँ रे बहिनी पटुकरा लेषों हो पसार;

बाबा के सम्पतिया रे बहिनी आधा देवों बाँटि ।

बाबा के सम्पतिया हो भइया तोहरे के बादो,

हम परदेसी बहिनिया मोटरिया के हो आस ।

अर्थात् (बहन से भाई कहता है) हे बहन ! मैं तुम्हारे उलाहने दुपट्टा पसारकर ले लूँगा (सादर स्वीकार करूँगा) और पिताजी की सम्पत्ति में से आधा बाँटकर तुम्हें दे

दूगा। (बहुत जवाब देती है) है माई ! रिताजी की सम्पत्ति में तुम्हारी ही कुछ हिस्से-
 दाईं उसमें तुमो पत्नी, मैं तो मुरारी परदेशा करन हूँ। मुझे तो तुम भी कुछ मर्दा
 (माटरी) में गोप (गीमरा) खाकर दोगे, उम्मी की आशा है।

गमान में धेरे दृष्टा-उ मिलो दे बि माता-पिता के आभाव में बच्चा की शर-
 भी अन्धे घर में नहीं हो पानी। वहीं वहीं माई-औमाई अथवा अन्य किसी कुटुम्बी की
 मातृ-पितृहीन बच्चा के लिए विवेक दर्द नहीं होता। एक सोचनीय में बच्चा कहती है—

बाबा मोर रहित न मोक घर सोजिमें,

भाया सोजमें घर मदेनवा हो राम।

मेहो मदेनवा देनि धइली धारनवा,

बुद्धदिन में उम्मी मइलें परदेनवा हो राम।

अर्थात्, मेरे रिताजी रहते, तो अरुदा घर सोजकर मेरी शादी करतें। मेरे माई ने
 तो मेरे लिए अलग-थलग घर सोज दिया है। ऐसे समझन घर की देखकर भी मैंने जीव
 धारण किया, पर वह भी परदेश चला गया।

नारी के सम्मुख बितनी बड़ी विपत्तियाँ होती हैं। उनके अभिभावक सबके लिए
 चाहे जैसा भी जीवन-मायों दूँ दे, वह उनके साथ जीवन व्यतीत करने की तैयार हो
 जाती है। अपनी मारी आर्वाजाओं का वह दमन कर देती है। यदि उसे जैसी भी स्थिति
 में रने, वह पैसी ही परिस्थिति में अपने को खपा देती है। उसके सन्तोष तथा त्याग और
 उसकी गहिर्गुता का मिश्रण समार में शायद ही कहीं मिले।

भोजपुरी लोकगीतों में मयोज ४ गार का बड़ा ही सुन्दर और सयत चित्रण मिलता है।
 भारतीय लोक-संस्कृति में अनुसूचित वर्गों वाली कुलपथू की अपने घर और परिवार की
 मर्यादा तथा अपने शील का बहुत अधिक ध्यान रहता है। वह, विविध यह-कायों से मुक्त
 होकर ही, सबके गो जाने पर, निश्चिन्ततापूर्वक शयन कर्त्त में प्रवेश करती है। आगे
 लोकगीत में पढ़िए—

पनवा अइसन धनिया पातर सोहगहरी अइसन सुधरि हो।

आरे मोर सुन्नरि कुलवा अइसन हलकहवा चानवा अइसन रामके हो ॥

एक हाथे लिहली सुन्नरि दिअरा, दोसरे हाथे गगाजल हो।

आरे मोर सुधरि चदि गइली राजा के अटरिया, जहाँ राजा सूतेले हो ॥

दिअरा धइली दिअरमन गगाजल सिरहनवा नु हो।

कुछ घरी लागे पतिआनत कुछ कुमिलात ॥ हो ॥

आरे मोर सुधरि। जब राजा जोरले मनेहिया नवही मुरगा खोलेला हो ॥

मुरगा के मरवाँ दयन गुरि अवरु पयर गुरि हो।

आरे मोर सुधरि। जवे राजा जोरले मनेहिया तवे हो मुरगा खोलेला हो ॥

काटे के मरवू दयन गुरि अवरु पयर गुरि हो।

आरे मोर मुचरि । हमहुँ त राजा के टटलुआ—
अपेरत बोलीला राजा के जगईला हो ॥

अर्थात्, नायिका पान के पत्ते जैमी-बतली, सिंधोरा या सुपारी जैसी सुन्दर, इल्की और चंदन के समान सौरभ बिखेरनेवाली है। (एक रात्रि को) वह एक हाथ में दीप और दूसरे में गंगाजल लेकर आने प्रियतम की अटारी पर, जहाँ ये गो रहे थे, चली गयी। दीपक को छगने ताप या दीपक पर और गंगाजल को गिरहाने रख दिया। स्वयं पति की सेवा पर जा बैठी। कुछ देर तर तो वह पति से बातें करती तथा तरह तरह से उन्हें खुशलाती रही। यही प्रियतम स्नेह जोड़ने को तत्पर हुए, मुँगे ने बाँग दी। (मुँगे की बाँग से प्रेम-प्रसंग में बाधा उपस्थित जान प्रियतमा ने खीजवर कहा) इस मुँगे को मैं पैर और पल तोड़कर मार डालूँगी, क्योंकि प्रियतम यही स्नेह-सम्य-भ जोड़ने पर उदात्त हुए, यह पापी बोलने लगा। (इसपर मुँगे ने कहा) हे सुन्दरी ! मुझे तुम क्यों मारोगी ? मैं तो (तुम्हारे) राजा का सेवक हूँ। आधी रात में तुम्हारे राजा को जगाने (सतर्क करने) के निमित्त ही मैं बोलता हूँ।

हमारे देश की ललनाओं को सीता, सावित्री, अनन्या जैसी सती साध्वी नारियों का आदर्श प्राप्त है। लोकगीतों में सीता आदि देवियों के पति-प्रेम, त्याग, सेवा-भाव, विरह आदि के यड़े हृदयग्राही चित्र मिलते हैं और उनमें सीता पत्नी के, राम पति के, कौतल्या माता के, राजा दशरथ पिता के और लक्ष्मण देवर के प्रतीक के रूप में ग्रहण किये गये हैं।

नारी की प्रति गति उसका पति ही होता है। पति के सिवा नारी की देख-रेख यथोचित रीति से उनके माता-पिता तथा सगे भाई भौजाई भी नहीं कर सकते। लाख कष्टों के बावजूद आदर्श नारी अपनी ससुराल में ही अपना जीवन व्यतीत करना पसंद करती है। नीचे के लोकगीत में नारी हृदय की यह भावना स्पष्ट मल्लवती है।

अपनी बहन के घर गया हुआ भाई, बहन की दुर्दशा देखा, अपने बहनोई से मगड़ता और क्रुद्ध होकर उसे मार डालता है। अपनी बहन के पूछने पर वह सब कुछ स्पष्ट बतला देता है। इसपर उसकी बहन उससे पूछती है—

के मोरा छइहं भइया । रौं के मैबइया,
के मोर वितइहं दिनवा-रतिया हो राम ।
हम सोरी छइयो बहिनी रौं के मैबइया,
भउजी वितइहं दिनवा-रतिया हो राम ।
दिनभर भइया । भउजी चरखा कतइहं,
सौंकि घेरि देखे जूँद-मैबइया हो राम ।

अर्थात्, हे मैया ! मुझ विधवा की कोपड़ी अब कौन छावेगा और अब किसके सहारे मेरे दिन कटेंगे ? (इसपर भाई कहता है) हे बहन, मैं तुम्हारी कोपड़ी छा दूँगा और तुम्हारी भौजाई तुम्हारे दिन व्यतीत करायगी। (इसपर फिर बहन ने रोकर कहा) हे भाई !

दिन-गार गो भीजाई भुममे चरगा बतवायेमी और शाम को एक बूँद (घूँट) मँडलाने को दे देगी।

पति के वियोग से पत्नी के लिए एक एक बल व्यतीत करना पड़ा बठिन होता है। तब भी आरम्भ परनी बड़े पौरुष और मयम से अपनी विरहावस्था बिताती है। 'जितकर' नागब एक लोबगीत में इसका वर्णन देलिये—

परहेँ परिसर्ये लखटछे ॥ दुधरे गटिअग दसकनि हो राम ।

आदन भइया सोलाइ भेद पूछलें, धनिया वजन रँग दो राम ॥

अर्थात्, बारह वर्षों के बाद विरहिणी का परदेशी पति अपने घर लौटता है। बाहर द्वार पर ही रखी हुई चाट पर बैठता हुआ अपनी माँ से अपनी पत्नी का रंग वजन पूछकर भेद लेता है।

इसपर उसकी माँ उसकी पत्नी की दशा का वर्णन करती है—

तोर धनिया अँगवा के पानर त मुँहवा के पीअर हो राम ।

धेठा धके रे घर के बिटिअवा, दुनो कुलवा रगली हो राम ॥

पवहूँ ना हँमि के पइठली, विहँमि नाहीं निकले हो राम ।

धेठा महले दिया नाहीं चरली, निँदरिया नाही सूतली हो राम ॥

अर्थात्, हे पुत्र, तुम्हारी पत्नी (विरह के आरंभ) शरीर से झुबली हो गयी है। उसके मुँह का रंग पीला हो गया है। वह बड़े घराने की बेटी है। उसने दोनों कुलों (पिता और पति) की लाज रखा ली है। वह न तो कमी हँसकर घर में प्रवेश करती है और न कमी झुंझती हुई घर से बाहर निकलती है। हे पुत्र! उसने घर में कमी दीप नहीं जलाया (अंधेरे में ही पड़ी रहती है) और न कमी वह (उद्वेग के कारण) नींद-भर सो सकी।

प्रियतम की अनुपस्थिति में नारी की मनोव्यथा तथा सयमशीलता का ऐसा उदात्त चित्रण शायद ही बड़ी मिले। नारी का ऐसा मन्व चरित्र-चित्र हमारी भारतीय लोक-सांस्कृतिकी ही देन है।

प्रियतम के विदेश चले जाने पर विरहिणी पतिप्रेम के चिन्तन में लीन होकर, विरहावधि को कैसे काटती है, यह उसकी हार्दिक कामना से व्यक्त होता है। निम्नोक्त लोकगीत में उसकी मधुर भावनाएँ बड़ी सुहावनी हैं—

बहेले बयारि पुरवइया त सिंक्रियो ना डोलेला हो राम ।

आहो राम, मोर परमू गइले विदेसवा कहते जिअरा थोधेँ हो राम ॥

अँगुरिन मँगिया निकरिबी नयन भरि कजरा हो राम ।

आहो रामा, अस कह जिअरा पुकड़वाँ नि जस हरि घरवे हो राम ॥

होइतो माँ जल के मझरिया जलहीं बीच रहितो हो राम ।

आहो मोरा, हरि अइते यसननवौँ चरन चूमि लेता हो राम ॥

होइतों मों घर के घरनिया जहाँ परभूरमि रहेले हो राम !
 पोइतों मों घीउ के लुचुदया त दूध के जउरिया हो राम ॥
 सठिया इटिय भात रिन्हितो मुँगिय दरि दलिया हो राम ।
 आहो रामा, मोरे परभू अइतें जेवनवों नयन भरि देखितों हो राम ॥
 होइता मों घर के लउँदिया घर ही धीच रहितों हो राम ।
 आहो रामा, मोरे परभू अइतें सेजरिया त सेजिया बिड़इतों हो राम ॥

अर्थात्, पूरबी हवा बहती है, तो सौँक भी नहीं डोलती । मेरे प्रभु विदेश गये, कैसे दिल को समझाऊँ । अँगुलियों से ही माँग सँवाऊँगी और आँखों में काजल भरूँगी; ऐसा ही करके दिल को तसल्ली दूँगी कि मेरे प्रियतम जैसे घर में ही हैं । यदि मैं मछली होती, तो जल में ही रहती कि प्रियतम स्नान करने आते और मैं उनके चरण चूम लेती । जहाँ इस समय मेरे प्रभु रम रहे हैं, वहाँ की यदि मैं घरनी होती, तो धी की पूरियाँ और दूध की खीर बनाकर उन्हें खिलाती । साठी का चावल (ताजा) कुटकर भात राँधती और मूँग (ताजा) दलकर दाल धनाती । मेरे स्वामी जीमने आते और मैं भर-नजर उन्हें निहारती । मैं घर की लौंडी (टहलुई) होकर घर में ही रहती और जब मेरे प्रियतम सोने के लिए आते, तब मैं सेज सजाती ।

नारी का सतीत्व ही उसकी सबसे बड़ी निधि होती है । सतीत्व की रक्षा में अगर जान की भी बाजी लगानी पड़े, तो वह तनिक भी नहीं हिचकती । एक लोकगीत में ऐसी ही घटना का चित्रण है ।

अपनी मौजाई के प्रति देवर की दृष्टि दूषित हो जाती है । वह अपने भाई की हत्या कर डालता है । प्रतिदिन वह अपने भाई के साथ ही घर में आता था । आज वह अकेला ही आया । मौजाई को उसे अकेला देख तथा अन्य लक्षणों से सदेह हुआ । वह देवर से धीरतापूर्वक स्पष्ट पूछती है । लेकिन, देवर झूठ बोलकर बहाना करता है । देवर के बदरग चेहरे से मौजाई असल बात ताड गयी । मौजाई को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ । वह चतुरता के साथ देवर को प्रलोभन देकर पूछती है—

बैहु ना बताई मोके देवर रे गोसेइयों,
 तोहि धाड़ि फतही ना जाइयि मोरे राम ।
 कहवई मरलऽ कहवों बहवलऽ,
 कहवों चिल्हिया मेँदराई मोरे राम ।

अर्थात्, हे मेरे देवर गोसाईं ! मैं तुमको छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊँगी—दूमरे की मैं नहीं हो सकती । तुमने मेरे पति को कहाँ मारा और कहाँ बहवा दिया ? (बताओ, कहाँ लाश पेंकी है ?) किम ओर चील मेंढ़रा रही है ?

देवर उसका आश्वासन पाते ही उसे सब-कुछ बतला देता है । वह देवर के साथ अपने पति की लाश के पास जाकर चदन की लकड़ी से चिता तैयार करती है । फिर, वह

देवर को आग लाने के लिए भेजती है। देवर जयनक आग लाने जाता है, तबतक वह अपने गतीत्य का समरण कर आने अंचन ने ही आग तलान होने की कामना करती है—

जो रट्या होई मारी मग के विग्रहता,
मैंचरा अगिनिया उपजाई मोरे राम।

अर्थात्, हे स्वामी, यदि आप मेरे मन्त्रे विवाहित मायी हैं, तो मेरे अग्नि ते ही आग उपजाइए।

गतीत्य का तेम समके अंचन से अग्नि-प्राप्ता के रूप में प्रकट होता है और वह जलकर मरग हो जाती है। देवर आकर यह दृश्य देखता और हाथ मलकर रह जाता है। मिलाकर रहता है—

जो हम जनार्ति भउजी दगवा धमइव,
पाहे के मरतीं मग भइया मोरे राम।

अर्थात्, हे मायी ! अगर मैं यह जानता कि तुम मुझसे दगा (छल) करोगी, तो अरने सगे भाई को मैं क्यों मारता !

लोकगीतो में गतीत्य-रक्षा के कौशल के ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं।

प्राचीन भारतीय कल्पना में नारी

श्रीमती प्रकाशवती, पुस्तकालय संचालिका, विहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, पटना

जिस प्रकार क्षितिज को दृष्टि की सीमा माना गया है, उसी प्रकार वेद कालीन आर्यों का जीवन हमारे सांस्कृतिक आकाश का क्षितिज है। ऋग्वेद सभी साक्ष्य-ग्रन्थों में प्राचीन है। वेदकालीन सामाजिक जीवन की मूलक इस ग्रन्थ से ही मिलती है।

वेदी में प्रधानतः जिन तीन विषयों का प्रतिपादन किया गया है, वे कर्म, उपासना और ज्ञान हैं। उनकी साधना तथा प्राप्ति के अधिकार में स्त्री-पुरुष का कोई विभेद नहीं माना गया है। ऋग्वेद में इन तीन प्रमुख तत्त्वों की विशद विवेचना की गयी है। इनकी सिद्धि के लिए मानव-जीवन के तीन—देव, ऋषि और पितृ—श्रेणियों के शोध का विधान रचा गया। उनके साधन हैं—यज्ञ, अध्ययन और पुत्रोत्पत्ति। देव-ऋण का शोध यज्ञ द्वारा, ऋषि-ऋण का शोध अध्ययन द्वारा और पितृ-ऋण का शोध पुत्रोत्पत्ति द्वारा। वेदिक काल के जीवन में इन सभी संस्कारों में समान रूप से नारी के योगदान और भेष्ट सम्मान का प्रमाण मिलता है। वेदिक आर्य लोक-जीवन के प्रति पूर्ण आस्थावान् थे। वे व्यक्ति के जीवन के साथ नहीं, सामूहिक जन-जीवन के साथ चलते थे। उनके सभी कार्य सामूहिक रूप से ही संपन्न होते थे।

वेदों के अध्ययन से ही ज्ञात होता है कि सृष्टि के संपूर्ण कारण, स्थिति और संहार, तत्त्वों की शक्ति नारी ही है—वह अदिति है। अदिति आदि-जननी कही जाती है। ये सर्वशक्तिमती, विश्वहितैषिणी, सर्वग्राहिणी और स्वाधीन हैं। ये ही आकाश, अतिरिक्त, माता, पिता, पुन और समस्त देवता हैं। ऋग्वेद में अदिति के अतिरिक्त अनेक तत्वों की अधिष्ठात्री, अनेक देवियों के रूप में, नारी-शक्ति की वदना की गयी है। उनमें प्रमुख ये हैं—धन की देवी लक्ष्मी, शक्ति की दुर्गा और विद्या की सरस्वती। इनके अतिरिक्त उपा, इन्द्राणी, इला, भारती, होला, सिनीवाली, भद्रा, पृश्नि आदि देवियों का भी उल्लेख है।

उपा

उपा प्रातःकाल की देवी, परम दीप्तिमती सुन्दरी, निरययीवन सम्पन्ना, शुभ्रनसना तथा आयु सौभाग्य-धनाधीश्वरी के रूप में पूजनीया हैं। इनकी प्रशस्ति में ऋग्वेद में तीन सौ सूक्त विभिन्न ऋषियों द्वारा वर्णित हैं। विश्व साहित्य में प्रकृति काव्य और प्रीति-प्रणय-काव्य का यही सर्वप्रथम उदाहरण है। कोमल भावों के दिव्य प्रेमोद्गार के ये अद्वितीय छन्द आज भी अनंत सौरभ, रस और मधु से परिपूर्ण हैं।

इन्द्राणी

शची, इन्द्रपत्नी और पुलोमतनया के रूप में इनकी वदना की गयी है। ये ऐश्वर्य की आदि देवी हैं। पतिप्रेम से गर्विता अधिकारिणी के रूप में इनसे सबद नृचाएँ विख्यात हैं। ऋग्वेद के दशम मंडल के १५६वें सूक्त की ये देवी (पौलोमी) हैं।

वाक्

अमृण ऋषि की पुत्री, अन्न-जलदात्री, हर्षप्रदायिनी और वैदिक देवी-सूक्त की ऋषिका हैं। ये वाग्देवी ही मित्र और वरुण को धारण करनेवाली, धनदात्री, शानवती, प्राणिव्यापिनी, उपदेशिका और आकाश-जननी हैं। ऋग्वेद के दशम मंडल के १२५वें सूक्त में इनकी ४७ ओजस्विनी नृचाएँ हैं।

इला

ये पृथ्विदाता, अन्नरूपिणी, हविलक्षणा तथा मनु के यश में हविष्य की सेविका बतलायी जाती हैं।

सरस्वती

ये पतितपावनी, धनदात्री, सत्य की ओर प्रेरित करनेवाली, शिक्षा और ज्ञान की प्रदायिनी तथा वाणी की देवी हैं। ऋग्वेद (१।१।१०-१२) में इनके द्वारा अनेक मनो के दर्शन हुए हैं।

भारती

ये निर्मलमति और धारणा-शक्ति की देवी हैं।

देवी यमी

ऋग्वेद (१०।१५६।५) की श्रुताएँ इनसे साक्षात्कृत हैं । ये जनता को यम नियम पालन की शिक्षा देती हैं । इन्होंने धार्मिकों और विद्वानों के आदर्श चरित्र के पालन पर जोर डाला है ।

ब्रह्मवादिनी श्रद्धा

ऋग्वेद में इनकी पाँच श्रुताएँ हैं, जिनमें श्रद्धा की महिमा वर्णित है । श्रद्धा से ही मनुष्य-जाति का कल्याण हो सकता है । वेदोक्त मनु-परनी श्रद्धा ही 'कामायनी' (ऋ० १०।१५१।१-५) कहली जाती हैं ।

वेदों में अनेक देवियों की वंदना अनेक रूपों में की गयी है, जो प्राचीन ऋषियों के उदार, उन्नत और सुकोमल भावों के अप्रतिम उदाहरण हैं । नागी की उपासना देवी के रूप में ही नहीं, ब्रह्मज्ञान की जिज्ञासु साधिका के रूप में भी उसकी प्रशंसा के अनेक उदाहरण हैं । वेदों के अध्ययन से ही यह ज्ञात होता है कि ब्रह्मज्ञान प्राप्ति में स्त्री पुरुष का कोई वर्ग-विभेद नहीं था । जिसमें साधन-चतुष्टय एवं जिज्ञासा हो, वही इसका अधिकारी हो सकता था । पूर्व-वैदिक काल में ऐसी अनेक स्त्रियों का उल्लेख है, जिनमें ब्रह्मवादिनी रोमशा, उशिज, घोषा, सूर्या, विश्वावारा आदि मंत्र द्रष्टिका देवियाँ प्रमुख हैं । यह भी प्रमाणित हो चुका है कि उस समय स्त्रियों को भी यशोपवीत-धारण, वेद पाठ और ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था । उन्हीं देवियों में से कुछ का वर्णन उल्लेख नीचे किया जाता है ।

रोमशा

ये वृहस्पति की पुत्री और भावभग्य ऋषि की पत्नी थीं । इनके सारे शरीर में सपन बाल होने के कारण पति ने इन्हें त्याग दिया था । इन्होंने अपनी घोर तपश्चर्या के बल पर ही श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया और ऋग्वेद के प्रथम मंडल के १२६वें सूक्त की मातृ श्रुताओं की मंत्र द्रष्टिका ऋषिका के रूप में अनन्त यश अर्जित किया । कहते हैं कि वेद-शास्त्रों की अनेक शाखाएँ ही इनके शरीर के रोमों से निकली थीं । जिन जिन बातों से नारी बुद्धि का विकास होता है, इन्होंने उन्हीं उपदेशों का प्रचार किया है ।

ममता

ये दीर्घतमा ऋषि की माता थीं । प्रकांड विदुषी और ब्रह्मज्ञानी होने का प्रमाण इनकी श्रुताएँ ही हैं । ऋग्वेद के प्रथम मंडल के दसवें सूक्त में इन्होंने अग्नि देवता की वंदना में ऊर्जस्वी मंत्रों का गान किया है ।

उशिज

ये ममता के पुत्र दीर्घमता ऋषि की पत्नी थीं । प्रसिद्ध महर्षि कशिवान् इन्हीं के सुपुत्र थे । ऋग्वेद के प्रथम मंडल के १२६ वें १२१ तक के मंत्र इन्हीं के हैं । प्रसिद्ध ब्रह्मवादिनी 'घोषा' इन्हीं की पौत्री थीं । इनका सारा वृद्ध व ब्रह्म-परायण था ।

घोषा

ये कक्षिवान् महर्षि की पुत्री और उशित्र की पौत्री थीं। ऋग्वेद के दशम मंडल के ३६-४० सूक्त इन्हीं पर प्रकट हुए। इन्होंने दीर्घकाल तक विद्याध्ययन और धर्मोपदेश का प्रचार करके गाहंस्थ-जीवन में प्रवेश किया था। इनके दीर्घ कौमार्य का कारण इनका कुष्ठ रोग था। अश्विनीकुमारों की वदना कर इन्होंने रोग से मुक्ति पायी थी। पुनः मनोवांछित वर भी प्राप्त किया था। इनके मन समस्त नारी-जाति के पुनीत कौमार्य के तथा जीवन के प्रति गहरी जिज्ञासा, अभिलाषा और आस्था के प्रतीक हैं। साध्वी घोषा ने अश्विनीकुमारों से जीव जगत् के निमित्त दया-दाक्षिण्य, धन-धान्य, विद्या-बुद्धि, आसुध्य-आरोग्य और प्रगाढ पुण्य-संपन्न नारी के रत्न गुणों से युक्त पति की प्रार्थना की है।

सूर्या

ये सूर्य की पुत्री हैं। ऋग्वेद में देवी और ऋषिका दोनों ही रूपों में इनकी प्रतिष्ठा की गयी है। इनके पवित्र मन आज भी विवाह में 'सप्तपदी' के अनंतर पर मंत्रित किये जाते हैं। नारी जाति के अधिकार, कर्तव्य, शील, मर्यादा, पवित्रता और दायित्व का वर्णन करनेवाले ये मन आज भी भारतीय दाम्पत्य-जीवन की आधार शिला हैं। अत्यन्त कोमल और चैतन्य भावों का गुम्फन इनके मनों में हुआ है। ये ऋग्वेद के दशम मंडल के ८५वें सूक्त की ऋषिका हैं।

विश्वाधारा

महर्षि अग्नि के वंश में उत्पन्न इन विदुषी महिला ने, ऋग्वेद के पंचम मंडल के २८वें सूक्त में, अग्नि की उपासना में, बड़े ओजस्वी और चैतन्य-मन गाये हैं।

अपाता

विद्वान्वारा की माँति अपाता भी अग्नि मुनि के वंश में हुई थी। कुष्ठव्याधि से पीडित होने के कारण पति ने इनका परित्याग किया था। इन्होंने दीर्घकाल तक पितृकुल

१. सुमङ्गलीरिय वधूरिमा समेत पश्यत।

सौभाग्यमस्य दत्त्वा यायाम्स्व वि धरतन ॥

अर्थात्, यह परमकल्याणमयी वधू यहाँ बैठे है। गुरुजनो और देवताओं, आओ, इसे दृष्टादृष्टि से देखो तथा इसे सौभाग्य-युक्त आशीर्वाद देकर अपने स्थानों को आओ।

—सू० १०।८।३१

आज भी वति पाणिग्रहण काल में कहता है—

गुम्हामि ते सौभाग्याय हस्तं मया पला नरदष्टिर्वास।

मगो अर्थमा सविता पुरन्निमेष त्वा दुर्गाहंपत्याय देवा ॥

—सू० १०।८।३३।

अर्थात्, कल्याणी, मैं तुम्हारे और अपने सौभाग्य के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ। तुम मेरे साथ वृद्धावस्था तक बने रहो। मग, अर्थमा, सविता, पुरन्निमो आदि देवताओं ने गृहस्थ-धर्म के रक्षार्थ मुझे तुमको प्रदान किया है।

में निवास कर उपासना और म्याध्याग से इन्द्र की प्रशंसा किया था। पलाम्प, नीरीग माया ही नहीं, अपने पिता के रोम हीन मन्त्र पर घने वेश और ऊपर खेतों की उर्वरा-शक्ति का परदान भी प्राप्त किया था। ऋग्वेद के अष्टम मण्डल के ६४वें सूक्त में १ से ७ तक की ऋचाएँ इन्हीं के द्वारा प्रकट हुई हैं। ये अग्नि की पुत्री भी मानी जाती हैं।

शश्वती

ब्रह्मादिनी रोमशा के समान ही ये भी वेद की केवल एक ही ऋचा की ऋपिका हैं। ये अगिरा की पुत्री और आसंग रागा की पत्नी थीं।

ब्रह्मादिनी गोधा

नारी जाति की उत्पत्ति ही इनका मूलमन्त्र था। स्त्री-जाति के सम्बन्ध में अत्यन्त सज्जत विचार रखनेवाली इन ऋपिका ने नारी के अधिकारों के प्रति बड़ी मार्मिक उत्तिर्पा कही हैं। इनने मग ऋग्वेद (१०।१३।७) में द्रष्टव्य हैं।

ब्रह्मादिनी जुहू ऋपिका

ये बृहस्पति की पत्नी थीं। ऋग्वेद के १०।१०६ सूक्त में इनकी ऋचाएँ हैं। इनका सिद्धान्त था कि सगस्या और सचरित्रता तथा अनुताप और आत्मिक पवित्रता से निरूप्य पदार्थ भी उत्तम स्थान को प्राप्त होता है।

उत्पुंक्त देवियों और ब्रह्मादिनिषों के अतिरिक्त वेदों में नारी के शक्ति रूप का प्रमाण भी मिलता है। ऋग्वेद से स्त्रियों द्वारा रथ हाँकने, कुशलतापूर्वक सैन्य-संचालन करने और दूतों के कठिन कर्म का संपादन करने की भी पुष्टि होती है। पति के संग युद्धक्षेत्र में जाकर शत्रुओं को पराजित करने में भी स्त्रियाँ किमी से पीछे नहीं रही हैं। स्त्रियों ने जिस सहज भाव से यज्ञ-जीवन का निर्वाह किया, उसी योग्यता से यह के बाहर के दासियों को भी नियाहा है। ऋग्वेद (१०।१०२।२-११) में सुदृगल-पत्नी इन्द्रसेना के रथ हाँकने की कथा है, जिसने कुशलता से रथ हाँककर, इन्द्र के शत्रुओं का विनाशकर, अपहृत गौओं को छुड़ाया था।

इन्द्र के शत्रु और गो दम्पु पणियों के प्रति इन्द्र की दूती का कार्य संपादित करनेवाली वीर नारी 'सरमा' और पणियों का छल-कौशल-पूर्ण सवाद नारी की बुद्धिशीलता, साहसिकता और वाक्पटुता का प्रतीक हैं। स्त्रियों ने इसे प्रमाणित कर दिखाया है कि जिन कार्यों की दुर्गमता में पुरुष बुद्धि कुठित हो जाती है, नारी कितनी सहजता से उन्हें कर दिखाती है। ऋग्वेद के १०।१०८वें सूक्त में सरमा और पणियों का सप्त ओजस्वी सवाद बड़ा रोचक और विलम्ब है।

युद्धविधा विचारदा 'विष्पला' का नाम भी अविस्मरणीय है। पति के संग रणक्षेत्र में युद्ध करती हुई विष्पला की जाँघ की हड्डी टूट गयी थी, जिसे अश्विनीकुमारों ने स्वयं ठीक किया था।

‘मनुजि’ के पास विराट् स्त्री-सेना होने का प्रमाण मिलता है। वृषामुर की ‘दनु’ भी उसके साथ युद्ध-भूमि में गयी थी और इन्द्र के हाथों उसकी मृत्यु हुई थी।

इस प्रकार, तत्कालीन आर्येतर समाज की नारी की कल्पना भी वेदों से ही मिलती है। वैदिक ऋषियों ने नारी के जितने रूपों की महिमा गायी है, ‘माता’ का रूप सत्तत्त्वतः ही नारीत्व का चरम विकास है, यह विश्व-मान्य मत है। माता के रूप नारी की वदना शक्ति और लोक-कल्याण की भावना का ज्वलन्त उदाहरण है। लोक-पालन के लिए ऋषियों ने नारी के जिन तीन रूपों की प्रतिष्ठा की, उनमें भी इसी भावना पुष्टि होती है—उद्गमना-रूप में माता की, कर्म-रूप में पत्नी की और शान-रूप में पुत्री की। उदात्त-महर्षियों ने शब्द-व्युत्पत्ति द्वारा नारी की समस्त चेष्टाओं और भावनाओं का तत्त्विक विवेचना की है। ऋग्वेद में ‘मानृ’ शब्द अंतरिक्ष, नदी, जल तथा पृथ्वी के लिए आया है। ‘महिला’ शब्द भी इसी महिमा का प्रतीक है—(मह = पूजा, पूजनीय जो)।

ऋग्वेद में ‘नारी’ शब्द नहीं है, पर यश के अर्थ में ‘नार्यः’ शब्द प्रयुक्त हुआ है। ऐतिहासिक आरक्षक (६।१।३) और शतपथ-ब्राह्मण (३।५।४।४) में भी यही शब्द प्रयुक्त है। ऋग्वेद में ‘नु’ का अर्थ नेतृत्व और वीरता का द्योतक समझा गया है। मनुस्मृतियों में तो माता को ही सर्वोपरि कहा गया है। माता का कर्म केवल ममता परक अधमोह प्रदर्शन-भर ही नहीं, सतान के लोक-जीवन और आध्यात्मिक चैतन्य को भी जगाना था। अध्यात्मवादिनी माता ‘महालक्ष्मी’ की लोरी कितनी उच्च भावना का रूप है। जिगमे पहले से ही अपने शिशुओं को चैतन्य-स्वरूप की शिक्षा दी।

वैदिक जीवन के समस्त ज्ञानन्द, कर्म और सत्ताय की आधार-शिला पत्नी सहचारिणी और सहधर्मिणी पत्नी, लौकिक जीवन की तृप्ति और अध्यात्म-पथ में परमाचिन्तन के लिए, सर्वत्र सहगामिनी रही है। पत्नी का अद्भुतगुणी रूप, सर्वत्र सा रहा है। वैदिक ऋषियों ने मुक्त कण्ठ से उद्घोषित किया है कि पत्नी के बिना स्वर्ग-प्राप्ति भी नहीं होती (शत० ब्रा० ५।२।१।१०), पत्नी के बिना पितृ-ऋण का शोध नहीं होता।

नारी के कोमल, रमणीय और प्रिय रूपों को अभिव्यक्ति करनेवाले शब्दों में ‘(जो लज्जा से झिझुकी हो), ‘योपितृ’ आदि समानार्थ-वाचक हैं। नारी को ‘वामा’ कहते हैं। दुर्या और काली का नाम भी ‘वामा’ है। ‘श्रवला’ शब्द नारी के सहज सौकुं और उसकी मानसिक सृष्टियों का गुणवाचक है। ‘सुन्दरी’ शब्द ऋग्वेद के ‘सुन्दरी’ का विकसित रूपान्तर है। ऋग्वेद (ऋ० ७।८।१।१) में यह शब्द ‘सुपा’ के लिए प्रयुक्त हुआ।

२. शुद्धोऽसि शुद्धोऽसि निरञ्जोऽसि संसारमावापरिब्रजोऽसि।

संसारस्वप्न त्यज मोहनिर्दा मदालसा बाधयमुवाच पुनः॥

अर्थात्, हे पुन, तुम शुद्ध (बाधरहित), शुद्ध (ज्ञानमय), निरञ्ज (विषय-विकार हीन) संसार को माया से निर्लिप्त हो; (इसलिए) संसार के स्वप्न (मिथ्या स्वरूप) और मोह की नौद परित्याग करो।

प्रमदा, लज्जना, गानिनी और जाया भी रमणीय अर्थों के वाचक हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा है—लजाया जाया भवति यद्व्याजायते पुनः (जिममें स्वयं पति ही पुनः जन्म धारण करता है, यही जाया है)। ऋग्वेद (ऋ० १।५।१६) ने भी इसी की परिपुष्टि की है—कश्याणी जाया मुराणं गृहे से (गुहारे घर में कल्याणी सुप्रसामयी पत्नी है)। जाया ही घर है। यही पुरुष का विराम स्थल है (ऋ० १।५।१५)। पत्नी का मुरुविणी और हेममुख होना आवश्यक है (ऋ० १।५।१८)। वह कर्तव्यनिष्ठ और पतिव्रता हो (ऋ० १।५।१३)। चिरायिता नारी ही महत्प्रसादिनी होती है (ऐतरेयब्राह्मण, १।०।८६।२३)। अधिक संतति से जीवन कष्टमय होता है (२।३।२० पेट० ब्रा०)। आर्यपत्तिर्वा मुक्चि सपत्ना और मुक्त्रा होती थी (ऋ० १।०।७।४)। नारी को अपने गौन्द्य और स्वाभ्य के प्रति सतत जागरूक रहना चाहिए। (यजुर्वेद, शुक्ल० १।१।५६)। नारी के नेत्र शान्ति से भरे हों, वह सर्वहितैषिणी एवं यर्चस्विनी हो (य० शु० १०।८५।४४)। नारी के वर्त्तव्य केवल पति के प्रति ही नहीं, घर के अनेक स्यजन और बड़े साठ ससुर के प्रति, पशुओं और पालित जनों के प्रति तथा समाज के प्रति भी हैं (अथर्ववेद, १।६।२।२७ और १।४।२।८)। गृहिणी को यह-परिचर्या का पूर्ण ज्ञान हो, वह अपने हाथों वस्त्र भी बुने (ऋ० १०।१३०।१)। सतः काटना, कपड़े धुना और पैलाना स्त्रियों के जिम्मे था (अथर्व, १।४।१।४५)।

प्राचीन ऋषियों ने यह उद्घोषणा की है कि रति, प्रीति, धर्माचरण आदि नारी के ही अधीन हैं। पुरुष (स्त्री का) भरण-पोषण करने के कारण ही 'भर्ता' और पालन करने से ही 'पति' कहलाता है। इनके विपरीत आचरण करने से वह न भर्ता है, न पति। आप ग्रन्थों में एक स्वर में यह कथन सर्वत्र मिलता है कि पुरुष की विशेषता विचार शक्ति है, जिसके द्वारा वह समस्त कर्म का संपादन करता है और नारी की विशेषता उमकी प्रज्ञा है, जिससे वह सभी विषयों का सामंजस्य करती है और पुरुष की विचार-सुद्धि को नियमित भी करती है।

वैवस्वत मनु की पत्नी ने पुनर्दिष्ट यह के अन्तर पर आहुति डालनेवाले होवा से पुनी होने की कामना प्रकट कर 'इला' की प्राप्ति की थी। वैदिक ऋषियों को पुनी इतनी प्रिय होती थी कि शोभा और सुन्दरता की देवी उषा की उषमा भी उन्होंने दुहिता से की है। (ऋ० १।१४।६२)। वैदिक काल की कन्याएँ शिक्षिता, सभ्या, विदुषी, ब्रह्मचारिणी तथा अन्योन्य कला कौशल में निपुण होती थीं। उन्हें यह सामाजिक अधिकार था कि वे स्वेच्छा से पति-वरण करें। पिता के धन से उनका प्राप्य अश्व उन्हें मिलता था। नारी के छह प्रकार के धन (स्त्री-धन) की व्याख्या मनु ने भी की है। नारी-धनहर्चा और नारी के उत्पीड़कों के लिए बड़े कठोर दंड की व्यवस्था थी। वाजपेय्य संहिता (१।२।३।१७) में तो केवल ब्रह्मचारिणी और विदुषी कन्याओं को ही विवाह की अधिकारिणी कहा गया है।

वैदिक काल से मानव समाज ज्यों ज्यों नवीन विकासशील युग की ओर बढ़ता गया, जीवन में आनन्द, उत्साह और विनोद का महत्त्व कुठित होता गया। यह समुदायवादी से

व्यक्तिवादी बनता गया, लोक से परलोक की ओर चिन्ताशील हुआ और नारी क्रमशः उसके जीवन से दूर होती गयी। अन्न, प्रजा और ब्रह्मवचंस् की उपलब्धि में ही तृप्त रहनेवाले मनुष्य में स्वाधिकार की स्वार्थपरता आयी। वह चिन्तन से चिन्ता की ओर प्रवृत्त हुआ, नैसर्गिक जीवन की परमानन्दमयी चेतना से यांत्रिक जीवन की ओर बदलता गया। राजनीतिक और सामाजिक कारणविशेष से ही समय और स्थिति की सीमा में बँधी चिरसगिनी नारी को पुरुष ने मीर्या और दासी बनाया। उसकी स्वतन्त्र मर्यादा पति, पुत्र और पिता की प्रतिष्ठा पर ही केन्द्रित हो गयी। स्त्रियों ने स्वयं अपना स्वरूप भूलकर अपनी अश्वनति का द्वार स्वयं खोला।

रामायण काल में समाज पर यद्यपि पुरुषों का ही प्रभुत्व था, तथापि नारी के सम्मान के प्रति सजगता थी। यद्यपि उस काल में बहु-विवाह, युद्ध विवाह और नारी तथा शत्रु का भेद प्रचलित हो चुका था, तथापि सामाजिक बनावट सुदृढ़, उदार, त्यागमय और पवित्र थी। नारी रक्षणीया थी। विधवा की तपश्चर्या मान्य थी। पातिमत्य की कठोर मर्यादा का उल्लंघन करना कठिन था। पति का स्थान देवता का और पतिसेवा मुक्ति का साधन थी। उच्चवर्ग की स्त्रियों में शिक्षा, संगीत, चित्रकला और अन्धान्य कलाओं का प्रचार था। आर्या षीता और कौमल्या द्वारा वेदपाठ का प्रमाण मिलता है। उस समय के आर्य ही नहीं, अनार्य राजा रावण के महलों में भी मन्दोदरी, त्रिजटा, सरमा, सुलोचना आदि कई ज्ञानवती महिलाओं की चर्चा पाती है।

द्वितीय उत्प्लेखनीय युग महाभारत का रहा है। युग युग की धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक विपमताओं से ग्रस्त समाज अपनी रूढ़ियों को जलाकर नया रूप धारण कर रहा था। महाभारत का उत्तरजित युद्ध इन समस्त विपमताओं का नाश कर देता है।

स्त्रियों की घोर अश्वनति का युग बौद्ध तन्त्रवादियों का अभिचार काल रहा है। प्रसन्नता का विषय है कि युगों के विभिन्न चढ़ाव उतारों से सघर्ष करता हुआ नारी का जीवन-प्रवाह आज पुनः उत्थिति और प्रगति के दूतों के बीच से प्रवाहित होने लगा है।

नवीन युग की नव चेतना-प्रभुद स्त्रियों का स्वागत और अनुकरण हमें बाँधनीय है। किन्तु, खेद है कि इस नवोदित भारतीय नारी जागरण पर भी विनाश के काले बादल घिरते जा रहे हैं। हम महिलाओं का सबसे बड़ा कर्त्तव्य है अपना लक्ष्य ध्यान में रखकर, अपनी भारतीय सभ्यता का सम्मान अक्षुण्ण रखने के सकल में, पीछम के उन अन्धाशुकरों से सावधान हो रहना, जो एक विदेशी विद्वान् की इस गर्मबाणी को न्योति मन्द करने पर तुले हैं—“भारतीय सांस्कृतिक चेतना का भेदद्व भारत की त्यागमयी सज्जल चरितवाली नारियाँ ही हैं।”

जीवन में पति-पत्नी का सम्बन्ध : तव और अव

श्रीगोवर्द्धन प्रसाद 'तदय' एम्० ए०; सम्पादक 'बिहार-गमाचार'

तथा 'पंचायती राज', बिहार-सरकार, पटना

मानव-जीवन में पति और पत्नी का सम्बन्ध परम पवित्र, मधुर और सुखद है। संगार-रूप के दोनों चक्र हैं—पति और पत्नी। पुरुष और प्रकृति के प्रत्यक्ष प्रतिबिम्ब हैं—पति और पत्नी। समाज के युगल चरण हैं—पति और पत्नी, जिनके आधार पर समाज सदा आगे बढ़ता रहता है। परिवार के उद्यान में वृक्ष लगता है—पति-पत्नी, जो फूलते-फलते, शीतल छाया देते और परिवार को सुशोभित करते हैं। भारतीय साहित्य में सर्वथा ही पति-पत्नी की अभिन्नता का समर्थन मिलता है। 'रघुवंश' में शिव-पार्वती के लिए महाकवि कालिदास ने 'वाग्धर्माविन सम्पृक्ती' लिखकर उसी अभिन्नता का संकेत किया है।

अभ्यात्म-रामायण में वैशम्पै नारद ने मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् रामचन्द्र से कहा है कि आप और मीठा संयोग अभिन्न हैं—“आप विष्णु, वे लक्ष्मी; आप शिव, वे शिवा (पार्वती); आप ब्रह्मा, वे वाणी (सरस्वती); आप सूर्य, वे प्रभा; आप चन्द्रमा, वे रोहिणी; आप इन्द्र वे शची; आप अग्नि, वे स्वाहा; आप कुबेर, वे सम्पत्ति; आप रुद्र, वे रुद्राणी; यहाँ तक कि संसार में जो कुछ भी लीयाचक है, वह सब कुछ जानकी हैं और जो कुछ पुरुष-वाचक है, वह सब आप ही हैं, आप दोनों से भिन्न त्रिलाक में कुछ भी नहीं है।”^१

ऋषि की वाणी में जो गूढ़ नस्त्र है, वह गम्भीरतापूर्वक सोचने-समझने की वस्तु है। उगसे यही तथ्य प्रकट होता है कि पति-पत्नी शरीरतः भिन्न दीखने पर भी हृदय और प्राणों से एक ही हैं। उसका सारांश मन-ही-मन समझने योग्य है। किसी आदर्श दम्पती को ही उसका वास्तविक तात्पर्य हृदयङ्गम हो सकता है। उसमें जो एक अनिर्वचनीय रसानुभूति है, वह किसी महद्दय पति या पत्नी के ही मन को अपने में तल्लीन कर सकती है। उस ऋषि वाणी की सरसता अनुभवगम्य है।

१. एवं विष्णुर्जानकी लक्ष्मी शिवस्त्वं जानकी शिवा ।

ब्रह्मा त्वं जानकी वाणी सूर्यस्त्वं जानकी प्रभा ॥ १३ ॥

मवान् शराङ्ग सीता तु रोहिणी शुभनक्षत्रा ।

शक्रत्वमेव पौलोमी सीता स्वाहानलो मवान् ॥ १४ ॥

कुबेरस्त्व राम सीता सर्वसम्पत्प्रकीर्तिता ।

रुद्राणी जानकी प्रोक्ता रुद्रस्त्वं लोकनाशक ॥ १७ ॥

लोकेश्वरीवाचकं यावत् तत्सर्वं त्वं जानकी शुभा ।

पुत्रामवाचकं यावत्तत्सर्वं त्वं हि राघव ॥ १८ ॥

तस्माल्लोकत्रये देव युवाभ्यां नास्ति किञ्चन ॥ १९ ॥—अयोध्याकाण्ड, प्रथम सर्ग ।

हमारे पूर्वजों के लिए पति पत्नी का सम्बन्ध केवल कायिक—या इसे और व्यापक रूप देने के लिए 'भौतिक' कह लें—लिप्ता की तृप्ति पर ही अवलम्बित न था। इससे वहीँ ऊँचा लक्ष्य उनके सामने था। वे वैवाहिक सूर में बँधने के बाद ही आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होते थे। उनकी दृष्टि में पत्नी ही पति की पूणता का स्रोतक थी। जबतक वे मंगल परिणय-सूर में आवद्ध होकर अपनी सन्तान को जन्म नहीं दे लेते, तबतक अपने आपको अपूर्ण समझते थे। (शतपथब्राह्मण, १।६।१०)। मनुस्मृति (१।६।४५) ने भी यह माना है कि पत्नी ही पति के जीवन की पूणता है और दोनों की प्रसन्नता एक दूसरे की प्रसन्नता पर ही निर्भर है।

उस समय पति-पत्नी सम्मिलित रूप से परिवार को सुखी और सम्पन्न रखने की चेष्टा करते थे। दोनों परस्पर अनुकूल होते थे। फलतः, हमारे पूर्वजों का घर स्वयं बना रहता था, क्योंकि पति पत्नी की पारस्परिक प्रतिकूलता से घर नरक हो जाता है—

आनुकूल्य हि दम्पत्योऽसिद्धान्निवहेत्तवे ।

अनुकूल कलत्र चेत्प्रदिवेन हि किं तत ॥

प्रतिकूल कलत्र चेन्नरकेण हि किं तत ।

गृहाश्रम सुपार्थाय पत्नीमूल हि तस्सुखम् ॥

(पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, २२३।३६।७)

पति की प्रसन्नता के लिए पत्नी ही सब कुछ समझी जाती थी। घर सन्तानों से भरा हो, नाती-पोते तक आँगन में क्लिप्त कर रहे हों, किन्तु उस गृहस्थ का घर सूना-सूना है, जिसकी पत्नी न हो—

पुत्रपौत्रवधूभृत्यैराकीर्णमपि सर्वत ।

आर्याहीनगृहस्थस्य शून्यमेव गृह भवेत् ॥ (महाभारत, १२।१४४)

पत्नी ही पति के लिए गृहस्थी में एकमात्र आश्रय स्थली समझी जाती थी। कैसी भी भयानक से-भयानक स्थिति क्या न हो, दुःखों का पहाड़ ही क्यों न टूट पड़ा हो, यदि पास में पत्नी रही, तो सारे सकट रुई की तरह उड़ गये। पत्नी सम्पूर्ण वेदनाओं की ओपधि के रूप में मानी जाती थी—

न च आर्यासम किञ्चिद्विद्यते मिपजा मतम् ।

श्रीपथ सर्वदुःखेषु सर्वमेतद्द्वितीयं ते ॥ (महाभारत, २।५८।२६)

आज चाहे हमारी धारणा बदल गयी हो, किन्तु उस युग में पत्नी ही ऐसी मित्र होती थी, जो आपत्काल में सदा साथ देती थी। यदि पति बीहड़ जंगल में रहता, तो वह जंगल भी, पत्नी के साथ रहने पर, मंगलमय हो जाता था। एक साथ रहने से ही राम और सीता में से किसी को चनवास नहीं आकरता था। पाण्डवों के साथ द्रौपदी भी चनवास और अज्ञातवास में सदा प्रसन्न रहती थी। कहा है, पत्नी के बिना मरा पूरा घर भी जंगल से बढ जाता है—गृह तु गृहिणीहीन कान्तारादतिस्थिते। (म० मा० १२।१४४।६)।

पुत्र के लिए एवमाग पत्नी ही उसकी विद्वत्पत्नीय मत्ता, सचिव तथा सहचरी थी—शृष्टिणी सचिवः सखी मित्रः विपत्तिध्या लज्जिते कलाविधौ (गुरुयश, ८६७) । पत्नी के बिना पति स्वर्ग भी नहीं जा सकता था । शतपथब्राह्मण (२।१।१०) में इस आशय की एक कथा आयी है कि पानी के अभ्यास में पति के लिए स्वर्ग का द्वार बन्द हो गया था; जब पत्नी ने आकर स्वयं संश्लोचचार किया, तब वहाँ पति को स्वर्ग जाने की अनुमति मिल गयी ।

जैसे पत्नी के हृदय में पति के लिए अनन्य प्रेम होता था, वैसे ही पति के हृदय में भी पत्नी के लिए वही ऊँच भाव होते थे । पति अपनी पत्नी को सबसे बड़े प्रिय मित्र मानता था । पति के लिए पत्नी ही ईश्वरदत्त अन्तरंग मित्र है—पुत्र आत्मा मनुष्यस्य भावयो देवदत्तः सखा (महाभारत, १।३७४।७३) । बुद्ध-मतावलम्बियों ने भी ऐसे ही भाव व्यक्त किये हैं—पुणा धम्मं मुनिस्मानां भारिया च परमा मत्ता (गयुलनिकाय, १।६।४) । उस अतीत काल में पत्नी को अमृतपुत्र अथवा अप्रमत्त रखकर कोई पुरुष किसी प्रकार के सुख की कल्पना ही नहीं कर सकता था ।

हमारे देश में आनादि काल से नारी के अभाव में पुरुष अपूर्ण माना गया है । पत्नी और पति एक होकर ही सम्पूर्ण हो सकते हैं । यही कारण है कि सम्मान के साथ पत्नी की रक्षा करना—उसके मन्तोप और सुख-सुविधा का सदा ध्यान रखना—पति ने अपना परम कर्त्तव्य माना । जो ऐसा न कर पाया, उसे पति कहलाते का कोई अधिकार न रहा । पति के लिए पत्नी के साथ ईमानदारी से जीवन बिताना परम धर्म माना गया । यदि वह ऐसा नहीं करता, तो पाप का भागी होता है (मनुस्मृति, ६।१०१) ।

उसी प्रकार पति के प्रति पत्नी के कर्त्तव्य भी बड़े पवित्र थे । सब प्रकार से पति को प्रसन्न रखना ही उसके सौभाग्य का स्रोत था । यह जानती थी कि पिता, माता, भाई, पुत्र या कोई उसके लिए वह नहीं कर सकता, जो पति कर सकता है । अन्य व्यक्तियों से प्राप्त सुख सीमित है, किन्तु पति द्वारा प्राप्त सुख की कोई सीमा नहीं ।^१ उनका सच्चा सुख पति के मुख में ही केन्द्रित है । वन-गमन के समय सीता ने कौमल्या से कहा है कि जैसे बिना तार की बीणा नहीं बज सकती और बिना पहिये का रथ नहीं चल सकता, वैसे ही सौ बेटों की माता होने पर भी नारी बिना पति के सुखी नहीं हो सकती ।^२ पति का अनन्य प्रेम पाकर ही पत्नी ऐसे भाव व्यक्त करती थी । पति भी पत्नी के सच्चे प्रेम से घृत रह ही उसे अपना आधा अंग और जीवन-सगिनी मानता था । पति-पत्नी के प्रेम की भारत परम्परा अत्यन्त उज्ज्वल है ।

१ मित ददाति हि पितर मितं माता मितं सुतः ।

अमितस्य तु दातारं मर्तारं का न पूनयेत् ॥—वाल्मीकीय रामायण, अयोध्याकांड, ३६।३०

२. नातन्त्री वापसे बोधा नाचलो विचरते रथः ।

नापतिः सुखमेवेत् या स्वादयि शतात्मना ॥—वाल्मी० रामा०, अयो० ३६।२६ ।

जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में पति का साथ देना पत्नी का और पत्नी का साथ देना पति का धर्म माना जाता था। विवाह के समय पति और पत्नी अग्निदेव तथा अन्य देवताओं को साक्षी करके जो सक्कर करते थे, उसका पालन करने पर बराबर ध्यान रखते थे। दोनों एक-दूसरे की कचि और इच्छा का खयाल रखते थे। दोनों आपस की सलाह से मिल जुलकर गृहस्थी चलाते थे। पति यदि अप्रव्ययी होता, तो पत्नी ऐसी मृदुता से अंकुश रखती कि पति को अपनी राह छोड़नी पड़ती। जब परिवार में कोई कठिन परिस्थिति उपस्थित होती, तब वह पति को सत्परामर्श देती थी। यदि पति कभी ठसकी बात पर ध्यान न देता, तो वह मधुर हाग परिहाम के साथ रस-सिक्त वाणी में उसे समझा-बुझाकर सत्य पर लाती थी। ऐसी सुशीला पत्नी के लिए पति का सारा जीवन निष्ठावर था। पत्नी-भक्त पतियों का यश भी भारतीय साहित्य में उजागर है। सती पत्नी के सम्बन्ध में कहा गया है कि 'देवताओं और ऋषि-मुनियों की तेजस्विता तथा समस्त तीर्थों की पवित्रता यदि एक स्थान पर देखनी हो, तो किसी सती नारी के दर्शन करो, सतियों की पद धूल से पृथ्वी पवित्र हो जाती है।'^१

आधुनिक युग के मस्तिष्क में अपने ही देश के अतीत युग और प्राचीन साहित्य की बातें ठिक नहीं पड़तीं पैठ तक नहीं पड़तीं। वर्तमान समाज अपने पूर्वजों के सिद्धान्त और आदर्श में आस्था अथवा श्रद्धा रखने को उत्सुक नहीं। सचमुच, आज की स्थिति अत्यन्त दुःखद तथा भयानक है। जान पड़ता है, जिन पूर्वजों ने अपने जीवन को ऐसा मर्यादित और आदर्शमय बना रखा था, हम उनकी सन्तान ही नहीं हैं। आज का जीवन अधिकांशतः अमर्यादित हो गया है। हम वही तेजी से नीचे की ओर जा रहे हैं। हमारा नैतिक स्तर नीचे झुटक गया है। हम कायिक लिप्सा—शारीरिक वासना—की सृष्टि को ही सब कुछ समझने लगे हैं। हम जिन पूर्वजों की सन्तान हैं, उनके साथ तो ऐसी यात थी नहीं। उनके जीवन की प्रेरणाप्रद घटनाएँ—उनके आचरण के आदर्शक चित्र आज भी हमारे प्राचीन ग्रन्थों में सुरक्षित हैं। आखिर क्यों आज के जीवन में पति पत्नी का सम्बन्ध हमारी परम्परा के अनुकूल नहीं दीख पड़ता ?

हाँ, आज भी समाज में आदर्श पति और पत्नी विद्यमान हैं। पुरानी पीढ़ी और नयी पीढ़ी में भी दाम्पत्य-प्रेम के दर्शनीय दृश्य दुर्लभ नहीं हैं। फिर भी, विपात आतावरण का अनुभव हो रहा है। किसी एक पक्ष की गलती नहीं मानी जा सकती। दोनों पक्ष अपनी भूल पर ठंडे दिल से विचार करें, तो समस्या का हल निकल सकता है।

१ पृथिव्या यानि तीर्थाणि सतीपात्रेषु तान्यपि ।

तेनरच सर्वदेवाना मुनीना च सतीषु वै ॥

सतीना पादरक्षा सचपुता वसुधरा ॥—नरैकचंपुराण, ३१:११६, १२७ ।

‘मानस’ की सीता

डाक्टर भुवनेश्वरनाथ मिश्र ‘भाषक’; सचालक, बिहार-राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना

उन्नतचित्तिसंहारकारिणी ब्रजेशदासिणीम् ।

मयेधेयस्वरीं सीतां नतोऽहं रामपण्यभासम् ॥

गोस्वामी तुलसीदास ने ‘रामचरितमानस’ में महागानी सीता के जिस पावन चरित्र का वर्णन किया है, वह रामायण के समस्त स्त्री-चरित्रों में सर्वोत्तम और सर्वथा आदर्श रूप में अंकित हुआ है। उनका मा असाधारण पातिप्रिय, त्याग, शील, शौच, शान्ति, क्षमा, सहनशीलता, धर्मपरायणता, नम्रता, सेवा, संयम, मद्ध्यवहार, गौहम और शौर्य विश्व के इतिहास में अन्यत्र दुर्लभ है। पातिप्रिय में तो ये अप्रतिम ही हैं। सीता के मीन्दर्य का वर्णन करते समय गोस्वामीजी ने जो उल्लेख याँपी है, वह विश्व-साहित्य में बेजोड़ है—

जौ छपि सुधा पयोनिधि होई । परमरूपमपकरदुष सोई ॥

सोभा रहु मंदर सिंगारु । मयै पानि पंकज निज मारु ॥

एहि विधि उपजै लच्छि जब सुन्दरता सुरमूल ।

तदपि सँझोच ममेत कवि कहहि सीव सममूल ॥

किसी प्राकृत नारी के रूप से गीता के रूप की क्या उपमा ? रूप और गुण की खान जगद्भिनका जानकी की शोभा का परखान कैसे किया जाय ? सरस्वती से यदि उपमा दी जाय, तो वे ‘मुपार’ हैं, भवानी अर्घनारीश्वर का आधा ही अंग हैं, रति अपने पति कामदेव के विरह में तु ली है, और लक्ष्मी से ? जिनका माई विष और बारण्यो है (गमुद्र-भयन में तीनों साथ निकले थे), उन लक्ष्मी से सीता की क्या उपमा ? इसीलिए ऊपरवाली उल्लेख सर्वथा दिव्य, अलौकिक है।

सुन्दर वल्लभाभूषणों से सजी सीता जिस समय स्वयंवर की रंगभूमि में पधारती हैं, उस समय की एक चौपाई ध्यान देने योग्य है—

सोह नवल तनु सुन्दर सारी । जगत जननि अनुलित छवि भारी ।

‘सुन्दर सारी’ पहने ‘नवन तनु’ सुशोभित हो रहा है, परन्तु इस रूप का पान एक ‘नायिका’ के रूप में नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अनुलित छविवाली सीता ‘जगत जननि’ है। गोस्वामीजी ने किस उत्कृष्ट व्यञ्जना से शृङ्गार की पवित्रता की रक्षा की है।

जनकपुर की कुलनारी का प्रसंग भी गोस्वामीजी के हाथों कितना पवित्र, कितना हृदयहारी और कितना दिव्य उतरा है। यही दृश्य यदि बिहारी, देव, मतिराम, बोधा या गाल के हाथों में पड़ा होता, तो पता नहीं, वे कहाँ-से-कहाँ ले’उड़े होते। अस्तु, अतिशय

शृङ्गार के स्थलों में भी गोस्वामजी ने शील और मर्यादा का निर्वाह अकुण्ठ भाव से किया है। पार्वती से वर माँगते समय भी सीता मुँह खोलकर अपना भाव निवेदित न कर मन-ही-मन कहती हैं—

मोर मनोरथ जानहु नीके । बसहु सदा उरपुर सयहीं के ॥

कीन्हेउँ प्रगट न करन तेही । अस कहि चरन गहे वैदेही ॥

धनुष-भंग और स्वयंवर का पूरा-का-पूरा दृश्य सीता के अलौकिक पावन चरित्र के आकलन के लिए एक भूमिका तैयार कर देता है। न्याह के बाद जनकपुर से अयोध्या के लिए विदा होते समय का दृश्य भी हृदय हिला देनेवाला है—

सुक सारिषा जानकी ज्यए । कनक पिंजरन्हि राखि पड़ाए ॥

व्याकुल कहहिं कहाँ पैदेहो । सुनि धीरजु परिहरइ न केही ॥

भए चिन्तल खग भृग एहि भौंती । मनुज दसा पैसैं कहि जाती ॥

बन्धु समेत जनकु तय आए । प्रेम उमगि सोचन जल छाए ॥

सोय बिलोकि धीरता भागी । रहे कहावत परम बिरागी ॥

सीन्हि राखैं उर लाइ जानकी । मिटी महामरजाद ग्यान की ॥

जहाँ शानियों के आचार्य जनक के ज्ञान की मर्यादा मिट जाती है और पिंजरे के पखेरू तथा पालतू पशु तक ‘सीता, सीता’ पुकारकर व्याकुल हो उठते हैं, वहाँ प्रेम की कोई सीमा है ? वेदों की विदाई का ऐसा मङ्गलमय—परन्तु काव्यशुद्ध—दृश्य भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य में ही संभव है।

राम-वनगमन के समय राम और सीता का संवाद भी भारतीय आदर्श का प्रतीक है। वह पूरा-का-पूरा प्रसंग मनन करने की वस्तु है। राम ने लाख समझाया, परन्तु सीता न मानी—न मानीं। यह आग्रह—चाहे दुराग्रह भी कह लीजिए—कितना पवित्र, कितना सात्विक, कितना प्रेमिल है। नैहर-ससुराल, गहने-कपड़े, राज्य-परिवार, महल-बाग, दास-दासी, भोग-राग आदि से कुछ मतलब नहीं—किसी भी उपाय से वन में पति के साथ रहकर पति की सेवा करना—इसी को सीता अपना परम धर्म समझती हैं—इसी में उन्हें परम आनन्द की अनुभूति होती है—

माननाथ कल्यातन, सुन्दर सुखद सुजान ।

तुम्ह बिन रघुकुल कुसुद बिधु, सुरपुर नरक समान ॥

मातु पिता भगिनी प्रिय भाई । प्रिय परिवार सुखद समुदाई ॥

ससु ससुर गुर सजन सहाई । सुत सुन्दर सुमील सुरदाई ॥

जहँ लगि नाथ नेह अरु नाने । प्रिय बिनु तियहि तरनिहुँ ते ताते ॥

तनु धनु धामु धरनि पुर राजू । पति बिहीन सजु सोरु समाजू ॥

भोग रोग सब भूषन भाऊ । जम जातना सरित संसारू ॥

नाथ सरल सुख साथ नुम्हारें । सरद बिमल बिधु वदनु निहारें ॥

गंगाएग परिजन भगव, धनु, बछनस भिमल दुखल ।

माय साथ सुरमदन मम, परमेताल सुरमूल ॥

गीता के प्रेम की विजय हुई। श्रीराम ने उन्हें साथ ले चलना स्वीकार किया। जिन्होंने सभी जमीन पर पैर नहीं रखा था, वे आज पति सेवा के लिए कुश और फंटकों से भरे पन-नाभ पर नये पैर जा रही हैं। गीता का मन राम में है, गीता का जीवन राम के आधीन है, अतएव गीता ने लिए राम के साथ वन ही अयोध्या है और श्रीराम के बिना अयोध्या ही वन है।

‘द्वितीय’ में गोरवामीजी ने गीता की एक बड़ी याँकी मर्जी दी है। नगर से निकलते ही गीता जैसे बाहर आती हैं, उनका शरीर पमीना-पमीना हो जाता है; राम से पूछती हैं—‘अभी पन कितनी दूर है, कितनी दूर अभी चलना है?’ गीता के ऐसे सरल कोमल प्रश्न पर राम की आँखें भर आती हैं। गीता को वन जाते समय इसी बात की प्रसन्नता है कि राम की एकान्त सेवा का अधिक-से-अधिक सुयोग मिलेगा—जब चलते-चलते राम थक जायेंगे, तब वे अपने आँचल से हवा करेंगी, शीतल जल लाकर देंगी, पैर धवायेंगी। अयोध्या में दास-दासियों से घिरे राम की ऐसी एकान्त सेवा का अनवर कहीं मिलता ?

पति की एकान्त सेवा के लिए गीता, राम के साथ, वन गयीं। परन्तु, इनकी इस बात का भी कम परिचायन था कि सामुग्र्य की सेवा से उन्हें अलग होना पड़ रहा है—गीता साथ के पैर छुकर सच्चे मन से कहती है—

... । सुनिय माय में परम अभागी ॥

सेवा समय दैर्घ्य धनु दीन्हा । मोर मनोरथ सफल न कीन्हा ॥

सजय छोथु जनि छोड़वि छोह । करमु कठिन बटु दोसु न मोह ॥

गोस्वामीजी नारी-हृदय के कितने बड़े पारखी थे, इसका पता तब लगता है, जब राम सोने के मृग के पीछे भागते-भागते दूर जा पड़ते हैं और वहाँ मारीच छल से ‘हा लक्ष्मण ! हा सीता !’ कहकर चिल्लाता है। उस समय सीता ने लक्ष्मण की जो कटु वचन कहा, वह कितना मार्मिक, परन्तु साथ ही कितना स्वाभाविक है।

अनसूया के द्वारा किया हुआ पातिव्रत्य-धर्म का उपदेश सीता बड़े आदर से सुनती हैं। अन्त में अनसूया कहती हैं—

सुन सीता तब नाम, सुमिरि नारी पतिव्रत करहि ।

साहि धानमिय राम, कहिउँ क्या संसार-हित ॥

भरत राम को मनाने के लिए चित्रकूट आये हैं। राजा जनक भी राम से मिलने के लिए चित्रकूट पहुँचते हैं। सीता की माता राम की माताओं से—सीता की मामुआं से—मिलती हैं और सीता को लेकर अपने डेरे पर आती हैं। सीता को परम सर्पाश्वनी के वेश में देखकर और नाना प्रकार के कष्ट तथा असुविधाओं को भोगते हुए देखकर सबको

विपाद होता है; पर महाराज जनक को अपनी पुत्री के इस आचरण पर परम अतोप होता है और वे कहते हैं—

पुत्रि पत्रिन् विष् कुल दोऊ । सुजस घमल जगु कह सय फोऊ ॥

वात करते करते रात अधिक हो जाती है। सीता मन में सोचती है कि मासुश्री की सेवा छोड़कर इस अवस्था में रात को यहाँ रहना अनुचित है; किन्तु स्वभाव से ही लज्जा-शीला सीता सकोचनश मन की बात माँ वाप से कह नहीं सकती—

कहत न मीय सखुच मन माहीं । इहाँ यसय रजनी भल नाहीं ॥

माँ अपनी लाइली बेटी सीता के मन का भाव ताड़ लेती है और सीता के शील-स्वभाव की मन-ही मन सराहना करते हुए उन्हें कौसल्या के डेरे में भेज देती हैं।

घोर विपत्ति में पड़कर भी सीता कभी धर्म का त्याग नहीं करती। लङ्का की अशोक-वाटिका में सीता का धर्मनाश करने के लिए दुष्ट रावण की ओर से कम चेष्टाएँ नहीं हुई। राक्षसियों ने भय और प्रलोभन दिखलाकर सीता को बहुत तंग किया; परन्तु सीता तो सीता ही थी; धर्मत्याग का प्रश्न ही यहाँ नहीं उठता। प्राण जाय, तो जाय, पर धर्म पर आँच नहीं आ सकती—यही भारतीय आर्य ललना का आदर्श रहा है। सीता ने तो छन से भी, अपने बाहरी बरताव में भी, विपत्ति से बचने के हेतु, कभी अपनी भद्रा और आस्था पर खरौंच नहीं लगने दिया। अपने धर्म पर अटल रहती हुई सीता दुष्ट रावण का सदा तीव्र और नीतिशुद्ध शब्दों में तिरस्कार ही करती रही। वे रात दिन भगवान् धीराम के चरणों के ध्यान में लगी रहती थीं। सीता ने राम को हनुमान् के द्वारा जो सदेश कहलाया, उससे पता लग सकता है कि उनकी कैसी पवित्र स्थिति थी—

नाम पाहूँ दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट ।

लोचन निजपद जत्रित जाहिं प्रान केहि बाट ॥

इतना ही नहीं, जय हनुमान् अशोक-वाटिका में सीता के पास जाते हैं, तब सीता अपने शुद्धि-कौशल से यह पता लगा लेती है कि यह कोई मायावी राक्षस नहीं है, जो ऐसा रूप धारण कर आया है, प्रत्युत ये वास्तव में श्रीरामचन्द्र के दूत हैं, शक्ति-सम्पन्न हैं, मेरी खोज में ही यहाँ आये हैं। तब, खुलकर बातें करती हैं। जब पूरा विश्वास हो जाता है, तब पहले स्वामी और देवर का कुशल मङ्गल पूछती हैं, फिर आँसू बहाती, कष्टपूर्ण शब्दों में, कहती हैं—“हनुमान् ! रघुनाथजी का चित्त तो बड़ा ही कोमल है। कृपा करना तो उनका स्वभाव ही है, फिर मुझसे ही वे इतनी निष्पूरता क्यों कर रहे हैं ? वे तो स्वभाव से ही सेवक को सुख देनेवाले हैं, फिर मुझे उन्होंने क्यों विचार दिया है ? क्या रघुनाथजी कभी मुझे याद भी करते हैं ? हे भाई ! कभी 'उष श्यामसुन्दर के कोमल मुख कमल को देखकर मेरी ये आँखें शीतल होगी ? अहो ! नाथ ने मुझको बिलकुल सुला ही दिया !”

इतना कहकर सीता रोने लगी, उनका गला रूँच गया, बाणी रुक गयी।

यचनु न आव नयन भरे चारी । अहह नाथ ही निपट बिसारी ॥

एक समय हनुमान ने प्रेम का जो सदेश सुनाया है, वह भी विश्व-साहित्य में बेगोढ़ है। ये राम के शत्रु की दुहराते हुए कहते हैं—

साथ प्रेम कर मम अथ तोरा । जानन विद्या एतु मन मोरा ॥

मो मनु रहन सदा सोदि पारी । जानु प्रीतिरगु पुननेहि मारी ॥

यह सुनकर गीता गूँगद हो जाती है। हनुमान् ने सनसे प्रस्ताव दिया कि 'हे देवि ! तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं आकाशमार्ग से तुमको श्रीरामचन्द्र के समीप शीघ्र ही पहुँचा दूँगा।' परन्तु, धन्य है गीता का पातिमत्य। ये कहती है—'मच है माई, जो पुछ्य तुम कह रहे हो, सब गन है; परन्तु मैं स्वेच्छया अपने स्वामी श्रीरामचन्द्र को छोड़कर किसी भी अन्य पुरुष के अंग का स्पर्श करना नहीं चाहती। दुष्ट रावण जिस समय मुझे हज़र ला रहा था, उस समय तो मैं पराधीन थी—परवश विवश थी। अब तो स्वयं श्रीराम यहाँ आये और राजसौ-गदित रावण का वध करके मुझे अपने साथ ले जायें, तभी उनकी ज्वलन्त कीर्ति की शोभा है।'।

आश्चर्य-मिश्रित भद्रा और भक्ति होती है यह देखकर कि पातिमत्य की रक्षा के लिए, इतने घोर विपत्ति-काल में, अपने स्वामी के पाम जाने के लिए भी, सीता हनुमान्-सरीखे विश्वसनीय राम-भक्त के अंग का स्पर्श करना नहीं चाहती।

सीता की 'अग्निपरीक्षा' की चर्चा गोस्वामीजी ने बहुत मागते हुए-से की है। गोस्वामीजी का हृदय इतना कोमल, इतना भक्तिपरायण था कि वे इस दृश्य को देखना सह नहीं सकते थे।

राज्य का वध हो गया। प्रभु श्रीराम की आज्ञा से विभीषण सीता को स्नान करवा कर और वस्त्राभूषण पहनाकर श्रीराम के पास लाते हैं। बहुत दिनों के बाद प्रिय पति श्रीराम के पूर्णिमा के चन्द्रमा-सदृश मुख को देखकर सीता का धारा डुख विलीन हो गया, सनका मुख निर्मल चन्द्रमा की भाँति चमक उठा। परन्तु, अभी 'अग्निपरीक्षा' बाकी थी।

तेहि कारन करनानिधि बहे बड्डु हुवाँद ।

और फिर—

प्रभु के वचन सीस धरि सीता । बोली मन क्रम वचन सुनीता ॥

लङ्घिमन होहु घरम के बेगी । पावक प्रगट करहु तुम बेगी ॥

लहमण ने अग्नि की चिता सजायी और,

पावक प्रथल देखि बैदेही । हृदय हरष नहिँ मय यहु तेही ॥

जौ मन सब क्रम मम उर मोहीं । तजि रघुबीर आन गति नाहीं ॥

सौ कृपानु सबकै गति जाना । मो कहँ होउ धीरसंड समाना ॥

सती-शिरोमणि सीता ने अपने परम प्रिय पति राम का स्मरण करते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश किया और सचमुच सती की तेजस्विता से अग्निदेव चन्दन-समान शीतल

हो गये। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में प्रवट हो सीता के हाथ पकड़कर श्रीराम को सौंप दिया—

तो राम धाम-विभाग राजति रचिर अति सोभा भली।

नय नील नीरज निफट मानहुँ फनकपंकज की पली ॥

अग्निदेव ने स्वयं सीता के सतीत्व का साक्ष्य दिया। राम जानते थे कि सीता अनन्यहृदया—सदा मेरे इच्छानुसार चलनेवाली—है; जैसे समुद्र अपनी मर्यादा का कभी त्याग नहीं करता, वैसे ही सीता भी अपने तेज से मर्यादा में रहनेवाली है; दुष्टात्मा रावण मदीस अग्नि की ज्वाला के समान इस सीता का स्पर्श नहीं कर सकता था।

परन्तु, फिर राम भोचते हैं कि मैं यदि योही सीता का ग्रहण कर लेता, तो लोग कहते कि दाशरथि राम मूर्ख और कामी है; कुछ लोग सीता के शील पर भी सन्देह करते, जिससे उनका गौरव घटता; आज इस अग्निपरीक्षा से सीता का और मेरा—दोनों का—मुख उज्ज्वल हो गया।

लोकापवाद के भय से गर्भवती सीता के परित्याग का प्रसंग ‘मानस’ में आया ही नहीं। वह तो ‘उत्तररामचरित’ में व्यक्त हुआ है।

सीता ने अपने जीवन में कठोर परीक्षाएँ देकर स्त्री-मात्र के लिए वह मर्यादा स्थापित कर दी कि जो स्त्री आपत्ति-काल में (सीता की भाँति) धर्म का पालन करेगी, उसकी कीर्ति संसार में प्रकाशित होकर अमर रहेगी। यद्यपि सीता साक्षात् परमात्मा की शक्ति थीं, तथापि उन्होंने मनुष्य-रूप धारण कर लोक-शिक्षा के लिए जो चरित्र प्रदर्शित किया, उसका अनुकरण सभी स्त्रियाँ कर सकती हैं—इस प्रकार, वे अपना, अपने समाज तथा राष्ट्र का जीवन धन्य कर सकती हैं।

सीता का चरित्र-चित्रण अनेक भारतीय कवियों ने किया है; पर गोस्वामीजी के ‘मानस’ में उसकी कुछ और ही छटा है, उसका रंग ही निराला है। यहाँ कुछ ही मार्मिक स्थलों का दिग्दर्शन-मात्र कराया गया है। ‘मानस’ के सीता-सम्बन्धी प्रकरणों का एक दृष्टि-सुम्प्यादित सन्करण, खासकर महिलाओं के लिए, प्रकाशित होना चााहिए, जिसे हमारी बहू-वेटियाँ नियमित रूप से पढ़ा करें, तो महिला समाज का असीम उपकार हो सकता है। सीता का अमल-धवल चरित्र भारतीय नारी के लिए सदा ही आदर्श रूप से प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता रहेगा।

—

अदुष्टप्रतितां भार्यां यौवने यः परित्यजेत् ।

ससजन्म भवेत्स्त्रीत्यं वैधव्यं च पुनः पुनः ॥

—पराशरस्मृति, ४:१५

[जो पुण्य कौबज में अदुष्टा तथा अ-पतिता पत्नी का परित्याग करता है, वह सात जन्म तक स्त्री बनता है और प्रत्येक जन्म में उसे वैधव्य-यातना केलनी पड़ती है।]

बिहार की स्त्रियों के बहुमुखी विकास की समस्याएँ

प्रोफेसर चम्पा वर्मा, एम्. ए.; अध्यक्षता, हिन्दी-विभाग,
जयप्रकाश-महिला कॉलेज, छपरा

नारी कभी विकास-पथ पर प्रगतिशील थी। समाज में उसका पूर्ण समुचित रूप दर्शनीय था। आज यह स्थिति नहीं रही।

भारतीय संस्कृति का प्राचीन इतिहास—चाहे वह वैदिक युग का हो अथवा उपनिषद्-काल या पुराण काल का—वहीं भी हमारे सामने नारी की दयनीय दशा का चित्र अंकित नहीं करता। आज हम भले ही यह गौच लें कि नारी समाज का यह विकास, जिसके लिए हमारे भारतीय नेता प्रयत्नशील हैं, मर्यादा एक नयी चीज है, किन्तु दर असल बात तो ऐसी नहीं है। 'विकास' के इस प्रश्न को नयी चीज समझकर ही आज हम इसे 'समस्या' बना रहे हैं। अन्यथा 'नारी का विकास' एवं 'समस्या'—इन दोनों में कोई सम्बन्ध ही नहीं है। भारतीय संस्कृति के प्राचीन इतिहास में भी अपना रूप समुचित एवं पूर्ण जाम्नात् रखनेवाली शाश्वत नारी के लिए आज विकास की समस्या कैसी ?

किन्तु, समस्या का समाधान भी, समस्या से ही हो सकता है। विकास के क्षेत्र में अवरोध पैदा करनेवाली परिस्थितियाँ ही वस्तुतः वे समस्याएँ हैं, जिन्हें हम आमूल नष्ट कर देना चाहते हैं। शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं समझ सकने के कारण ही आज हमारा जन-समाज 'विकास' का आन्तरिक महत्व और उसका अर्थ नहीं समझ पा रहा है। बहुधा 'विकास' का अर्थ वह नारी की पूर्ण स्वतंत्र करना समझता है—उसे छूट देना समझता है। साथ-साथ यह भी समझता है कि पुरुष की कठोर शासन व्यवस्था से मुक्त होकर नारी परिवार से विमुख हो जायगी—पथभ्रष्ट हो जायगी और प्रतिष्ठा का विषम प्रश्न आ उपस्थित होगा। जन समाज की ऐसी चिन्तन शक्ति आज सचमुच अपनी मौलिकता से बहुत दूर है। आज उसमें वह प्राचीनता भी नहीं रही, जो आर्य मनीषियों के चिन्तन में निहित थी।

आज भारत के हर प्रान्त में, विशेष रूप से बिहार में, नारी के विकास क्षेत्र में सबसे प्रमुख समस्या 'शिक्षा' की आ उपस्थित होती है—शिक्षा केवल नारी समाज की ही नहीं, बल्कि पूर्ण जन-समाज की। अन्य जितनी भी समस्याएँ नारी के बहुमुखी विकास के क्षेत्र में उपस्थित होती हैं, वे शिक्षा के अभाव के कारण ही हैं। जबतक हम शिक्षा के मूल उद्देश्य को नहीं समझेंगे, तबतक स्त्रियों के बहुमुखी विकास के प्रश्न पर चिन्तन करना ही व्यर्थ है।

भारत के अतीत का इतिहास जिस शिक्षा पद्धति को हमारे सामने उपस्थित करता है, वह शील की शिक्षा है। धर्म-दर्शन का आदर्श उपस्थित करनेवाली वह शिक्षा हमारे नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए है। ऐसी शिक्षा का सम्बन्ध हमारे संस्कारों से है, जिसके अन्तर्गत हमारा नैसर्गिक विकास कभी रुक ही नहीं सकता। अतीत में ऐसी शिक्षा केवल पुरुषों के लिए ही नहीं थी, बल्कि स्त्री-जाति भी इससे सदा लाभान्वित होती रही। स्त्री एवं पुरुष का कार्य-क्षेत्र तो उन दिनों भी बँटा था। पुरुष बठोर परिश्रम से धन अर्जित कर लाता एवं स्त्रियाँ गृह-क्षेत्र में इस अर्जित सम्पत्ति की उचित व्यवस्था करतीं। वस्तुतः, शासन-व्यवस्था नारी के हाथ में ही थी। वह कुशल शासिका थी, जिसकी आदर्श व्यवस्थाओं को देखकर घर में प्रवेश करते ही पुरुष का मन चिन्ता-मुक्त हो उठता था। अपनी जीवन सगिनी के मुख पर खेती हुई मुस्कान की एक ही रेखा देखकर वह दिन-भर के कठोर परिश्रम को अनायास ही भूल जाता था।

उस अतीत युग में नारी एवं पुरुष दोनों ही शिक्षित थे। परिवार भी सुखी और समग्र था। गृह-क्षेत्र की कुशल शासिका, अक्सर उपस्थित होती ही, अपने जीवन सगी को हर प्रकार से सहयोग पहुँचाती—घर से लेकर युद्ध के मैदान तक उनका साथ देती। अतः, युद्ध-उद्यान में खिलनेवाली कोमल कलिका रण-क्षेत्र में रणचड़ी का भी रूप धारण करती थी।

पुरुष एवं स्त्री का यह समन्वय केवल सुशिक्षा की नींव पर ही अवलम्बित था। आज का जन-समाज अतीत के उम्र समन्वय के पीछे छिपे हुए अदृष्ट अनुराग एवं का अनुमान नहीं करता है, बल्कि उसे 'पुरुष की कठोर शासन-व्यवस्था' जैसे शब्दों से अभिभूत करता है। यही कारण है कि आज तक हमारा यह भ्रम बना ही रहा कि नारी सदियों से पराधीनता की शृंखलाओं में जकड़ी हुई एक पुतली मान है, जो गृह-व्यवस्थाओं को संभालती हुई पुरुष की वामनाओं की तृप्ति करनेवाली है। नारी के उम्र गौरवपूर्ण एवं महिमामय रूप को हम भूल जाते हैं, जो अतीत में कुशल गृहिणी, कुशल जननी एवं आदर्श पत्नी के रूप में रहती चली आयी है। घर की चहारदीवारियों के भीतर की वह अस्पृश्यता नहीं थी, वह सदा स्वतंत्र थी, किसी के द्वारा शासित भी नहीं थी, बल्कि स्वयं शासिका थी। अपने क्षेत्र में अपने को कुशल प्रमाणित करना यदि पराधीन होना—शासित होना अथवा वामनाओं की तृप्ति का साधन मान समझा जाय, किंवदन्ता वह यदि राजाने के निमित्त कचकड़े की गुड़िया मात्र समझी जाय, तो इसमें दोष हमारी शिक्षा-पद्धति का है—हमारी समझ का है—'पतन की ओर उन्मुख होनेवाली हमारी नूतन संस्कृति' का है।

आज बिहार की पिछड़ी हुई शिक्षा-प्रणाली की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट होना निवार्ण्य आवश्यक है। अन्य प्रान्तों की अपेक्षा बिहार, शिक्षा के क्षेत्र में आज किञ्चित् उन्नति करके भी, अभी बहुत पीछे है। पहले ही सचेत किया जा चुका है कि शिक्षा का

सामान्य हमारे संस्कारों में है। शिक्षा ही वह माध्यम है, जो हमारे भीतर सोचे हुए संस्कारों को जगाना कर हमें पूर्ण मानव या मायावी बनाता है। बिहार-राज्य के अतर्गत आज भी नारी शिक्षा के लिए न तो समुचित व्यवस्था ही है और न समुचित वातावरण ही। इसके लिए हमारी सरकार एवं हमारा जन-समाज दोनों ही उत्तरदायी हैं। ग्रियों का एक छोटा-सा समुदाय जो शिक्षित नगर थाता है, वह बिहार-राज्य की नारियों का एक न्यूनतम अंश है। नगरों में ही अब ग्रियों की स्त्रियों ने अभिन्न सम्पदा अशिक्षिता ही रह जाती है, तब फिर गाँवों का क्या पूछना! गाँवों में ग्रियों की जो दयनीय दशा है, उसका गजीब चित्र हमारी स्त्रियों के सामने है। यह कोई बारपनिक चित्र नहीं, बरन् आत्मानुभूत है। आशिक्षा का भयंकर प्रकोप यदि हमारी सरकार को—हमारी सुशिक्षिता बहनों को देखना है, तो वे नगर की गीमा से दूर गाँवों में जाकर उसका नम्र नृत्य देखें। 'गाँवों का नय-निर्माण हो'—यह नारा तो सुलन्द हो रहा है, किन्तु बेचल लड़कों के लिए यद्यत्त एक-दो स्कूल खोल दिये गये हैं, लड़कियों की शिक्षा के लिए तो आज भी अधिकांश गाँवों में विद्यालयों की कमी है। वे ही बालिकाएँ, जो किसी दिन पत्नी होकर राष्ट्र के मावी वर्णधारों को जन्म दोगी, आज अशिक्षा और अज्ञान से पूर्ण विपरीत वातावरण में घुटकर अन्धकारमय जीवन बिता रही हैं।

बाल विवाह—जैसी कुप्रथा आज भी अनेक गाँवों में प्रचलित होकर नारी के विकास-मार्ग में बाधक हो रही है। तिलक-दहेज की प्रथा के क्रूर धपेड़ों से पीड़ित होकर अधिकांश माता-पिता कम उम्र की बालिकाओं का बेमेल विवाह कर देते हैं। निर्भय काल के प्रभाव से ऐसी मोली-माली बालिकाएँ जब सुहाग की चूड़ियों से सज्जित हो जाती हैं, तब उनकी दशा हमारे समाज में और भी दयनीय हो जाती है। कुछ सुशिक्षित परिवारों को देखकर हम समझते हैं कि अब हमारे समाज से बाल विवाह एवं बेमेल विवाह की प्रथा टल गयी—यद्यत्त विधवा-विवाह भी अब हो रहे हैं। लेकिन, वास्तविक स्थिति का अन्दाज लगाने के लिए हमें बिहार राज्य के ग्रामों की ओर देखना है, जहाँ आज भी तेरह-चौदह साल की बालिकाओं का विवाह तीस चालीस वर्ष के प्रौढ़ व्यक्तियों से हो रहा है। ऐसी भाग्यहीन बालिकाओं को न तो समुचित शिक्षा ही मिल पाती है और न उनका वैवाहिक जीवन ही सुखी होता है। इन कुप्रथाओं की उपस्थिति में 'नारी के विकास' का स्वप्न देखना कठिन ही नहीं, असंभव है।

सरकार के द्वारा तिलक दहेज रोकने के कानून तो अवश्य बनाये जाते हैं, किन्तु उन कानूनों का कहीं-तक पालन हो रहा है, इसका लेखा जोखा हमारी सरकार के पास नहीं रहता। तिलक-प्रथा रोकने का कानून तो पाम कर दिया गया, किन्तु आज भी प्रगति के पथ पर सरपट चाल से बढ़ती हुई यह क्रूर प्रथा क्या हमारी सरकार की आँखों से छिपी है? फिर क्यों नहीं इन घोर अत्याचारों को देखकर हमारी सरकार तरस खाती? आज इन कुप्रथाओं को दूर करने के लिए और भी अधिक कठोर नियमों की अपेक्षा है।

बालिकाओं को ऊँची शिक्षा देने में अधिकांश माता-पिता यह भी सोचते हैं कि लड़की को पढ़ा-लिखाकर भी जब विवाह के समय इतनी बड़ी रक्कम देनी ही है, तो फिर पढ़ाने-लिखाने से लाभ ही क्या है।

यह निश्चित बात है कि बिना उपयुक्त शिक्षा के हमारे नारी-समाज का बहुमुखी विकास हो ही नहीं सकता। जबतक ये सारी कुप्रथाएँ दूर नहीं होंगी, तबतक शिक्षा का मार्ग नारियों के लिए समान भाव से प्रशस्त नहीं होगा। सच पूछा जाय, तो नारी-शिक्षा के लिए न तो हमारी सरकार ही पूर्ण रूप से प्रयत्नशील है और न हमारा समाज ही।

पढ़ी-लिखी कुछ महिलाओं ने यदा-कदा अपनी शिक्षा के विकृत रूप का भी प्रदर्शन किया है, जिससे हमारा समाज भयभीत होकर नारी शिक्षा में अवरोध पैदा कर देने में ही भला समझता है। किन्तु, जैसा मैंने बार-बार संकेत किया है कि सच्ची शिक्षा हमारे सोचे हुए संस्कारों को जगानेवाली होती है और वह सदा हमें सुपथ से ही लगाती है; आज हमारे बीच ऐसी ही शिक्षा की कमी है, जिसके कारण कमी तो पुरुष भ्रमवश नारी की सदियों से पराधीनता की बेड़ी में जकड़ी हुई पाता है—उसपर विभिन्न प्रकार के अत्याचार करता है और अपने को कुशल पति तथा सुदृढ़ शासक समझकर फूला नहीं समाता है। उधर कभी शिक्षिता नारी भी द्रोह एवं प्रतिहिंसा की ज्वाला में जलकर—समस्त पारिवारिक जीवन की सुविधाओं को छिन्न-भिन्न करती हुई—विद्रोहिणी का रूप धारण कर बैठती है। वह भी भ्रमवश सोचती है कि दाम्पत्य का युग तो बहुत पीछे छूट गया, आज पढ़-लिखकर वह अपने पैरों पर खड़ी एक स्वावलम्बिनी माननी है, जो अब पुरुष की मुखापेक्षी नहीं।

नारी एवं पुरुष का यह मफल समन्वय कहाँ हुआ? सृष्टि में योगदान करनेवाले यदि ये दोनों स्तम्भ आपस में ही टकराकर टूट जायेंगे, तो फिर देश की स्थिति क्या होगी? सर्वप्रथम तो सृष्टि का क्रम ही रुक जायगा—समाज में नूतन सृष्टि के द्वारा व्यसंस्कारों की कमी नहीं रहेगी और 'विकास' की समस्या सदैव अन्धकार में ही चकराटती रह जायगी।

ऐसे दुर्विचारों को दूर करने के लिए एक एक पुरुष एवं एक-एक स्त्री को शिक्षित होना है। शिक्षा का यह महायज्ञ जबतक गाँवों से नहीं प्रारम्भ होता, तबतक समस्या ज्यों-की-खाँ बनी ही रहेगी। इसके लिए हमारी सरकार तो प्रयत्नशील बने ही, साथ-ही-भाय हमारी पढ़ी-लिखी बहनों का भी यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे गाँवों में जाकर इस पिछड़ी स्थिति का अध्ययन करें। बहुतों हमारी शिक्षा-भाषा कहें उस अशिक्षित नारी-वर्ग से कृपा करती हैं—ग्रामीण नारियों से मिलने जुलने में अपनी मान-हानि समझती हैं। किन्तु, इससे हमारे नारी-समाज की ही सबसे बड़ी हानि होती है। शिक्षा के क्षेत्र में यह विषमता ही आज पार्थक्य (अलगाव) की रेखा खींच रही है, अन्यथा हमारी शिक्षिता बहनें ऐसा कमी न सोचती कि अप्रद नारियों से मिलने में अपनी हेटी है। अतः, आज आगे बढ़कर उन अशिक्षिता नारियों को गले लगाना है—उनकी अशिक्षा दूर करने के लिए प्रयत्नशील बनना है—शिक्षिता एवं अशिक्षिता नारी के बीच जो संकोच का एक बन्धन है, उसे खण्ड-

गलट कर देना है। बिना ऐसा किये विकास के पथ पर कदम टेकना तत्तुल्य यद्वा बर्तन है। हाँ, गाँवों में सरकार की ओर से विद्यालयों की समुचित व्यवस्था भी होनी चाहिए।

आज हमारे यहाँ नारी एवं पुरुष के बीच जो पार्थक्य की इनकी सम्बन्धी-चौड़ी खाई गूढ़ गयी है, उसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है, जो नारी के विकास-पथ का बाधक बन रहा है। यह है चलावस्था से ही नारी के महिलात्मक मद्भाग्य की भावनाओं का उत्पन्न करना—यह नारी दोनों में अन्तर की रेखा आसम्भ से ही खींच देता। चलावस्था में यातायात-विधाओं की शिक्षा की व्यवस्था एक गाय कर देने से ऐसी प्रवृत्तियों का जन्म ही नहीं होगा। गांव ही साथ, प्रारम्भिक शिक्षा का भार यदि नारी को ही गँप दिया जाय, तो वह पुरुष-शिक्षण की अपेक्षा अपने को अधिक गहन सिद्ध करेगी। यादवकाल से ही यहाँ में, चाहे ताड़वा हो या लड़की, यह प्रवृत्ति भरती चाहिए कि वे दोनों ही राष्ट्रीय एवं समाज के कर्णधार हैं—एक पहिये से जैत गाड़ी नहीं चल सकती, वैसे ही बिना एक घंग (बालक या बालिका) की उन्नति से हमारा राष्ट्र उन्नतिशील नहीं हो सकता। चाहे नगर हो या गाँव, हम आधार पर यदि हम शिक्षा की व्यवस्था प्रारम्भ करेंगे, तो नारी एवं पुरुष के बीच कमी त्रिदोह की चिगायी नहीं पूटेगी, धन-पुन समन्वय की आधार-शिला पर निर्मित हमारे नूनन परिवार अतीत के परिचारों की तरह सुस्तरायेगे। पुरुष की तरह ही जय नारी का भी बहुमुखी विकास होगा, तभी एक जनतन्त्र राज्य उन्नति के शिखर पर चढ़ सकता है, अन्यथा उसका स्वप्न ही देखना हमारी भूल है।

भारत सरकार आज स्त्रियों के बहुमुखी विकास के लिए सर्वथा प्रयत्नशील है। उनकी प्रगति के लिए आज उन्हें वे सभी सुविधाएँ दी जा रही हैं, जो पुरुषों को प्राप्य हैं। भारत के कई प्रान्तों में आज नारियाँ भी ऊँचे-ऊँचे पदों की सुशोभित कर रही हैं। उन प्रान्तों की प्रगति की दौड़ में हमें बिहार राज्य को भी अप्रसर करना है। मुगल-कालीन भारत में जिस पदा-प्रथा का खूबपात हुआ था, वह अन्य प्रान्तों से तो धीरे-धीरे बिदा ले रही है, किन्तु बिहार में अब भी उसका भीमण प्रकीर्ण बना हुआ है। पदा-प्रथा के इतिहास का, अतीत भारत की संस्कृति से कोई सम्बन्ध नहीं है, जो हम उससे चिपके पड़े रहें। वह तो समय की गति के साथ आयी हुई एक कुरीति है, जिसका अन्त करके आगे बढ़ना ही है वास्तविक पदा या लज्जा का आवरण तो नारी का शील है, जो सदा उसे विनम्र बनाये रखने में समर्थ हो सकता है।

प्राचीन भारत एवं आज के भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से अन्तर अवश्य आ गया है। यही कारण है कि अतीत भारत की सुशिक्षिता नारी जहाँ घर के भीतर ही व्यवस्था रखती थी, वहाँ आज की सुशिक्षिता नारी, पुरुषों की तरह, यह क्षेत्र के बाहर भी निकलकर योग्यतानुसार परिभ्रम करके अर्थ अर्जित करती है। यह प्रथा दोष पूर्ण नहीं कही जा सकती। अवसर पड़ने पर जब बीरक्षेत्राणियों ने पुरुषों की तरह अस्त्र शस्त्र धारण किया,

तब इस आर्थिक विपन्नता के युग में—जब रोजी रोटी का सर्प चल रहा है—घर से बाहर निकलकर नारी के घन अर्जित करने में कोई नुटि कहों है ? आवश्यकता है केवल अतीत के उस 'समन्वय' को बनाये रखने की ।

शिक्षा प्राप्त करने पर भी आज बिहार की अनेक स्त्रियाँ परिस्थिति-वश गृह क्षेत्र के बाहर नहीं निकल सकती । प्रातः काल से संध्या-पर्यन्त वे गृह कार्यों के मार से दबी ही रह जाती हैं । पढ़ी-लिखी होने पर भी उनकी योग्यता का विकास घर तक ही सीमित रह जाता है । कुशल गृहिणी एवं कुशल माता का कर्त्तव्य निर्वाह करके वे चुप बैठ जाती हैं—देश या समाज के कार्यों में योग देने में वे सर्वथा असमर्थ रह जाती हैं । इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज भी हम पुरानी रूढ़ियों से चिपके हुए हैं ।

इस वैज्ञानिक युग में जहाँ हमारे विशाल राष्ट्र के सभी प्रान्त जागे बढ़ने में एक-दूसरे से बाजी लगा रहे हैं, वहाँ बिहार आज भी चुपचाप सोया हुआ है । यहाँ तो ऐसी समस्या है कि पत्नी यदि बीमार पड़ जाय अथवा दाईं नौकर काम से छुट्टी ले बैठे, तो घर में भोजन की कठिन समस्या उपस्थित हो जायगी । बम्बई, दिल्ली आदि बड़े नगरों में गृह-व्यवस्था इतनी सुन्दर है कि तमाम दिन उसमें स्त्रियाँ की सिर नहीं खपाना पड़ता । उनके छोटे बच्चों के लिए विद्यालयों की भी समुचित व्यवस्था है, जहाँ अत्यन्त छोटे बच्चे को भी रखकर माताएँ चिन्तामुक्त हो अपने काम पर चली जाती हैं । ये सारी सुविधाएँ आज बिहार राज्य के नगरों में प्राप्य नहीं हैं । अतः, हमारे यहाँ की नारियों की योग्यता आज घर आँगन के दायरे में ही सड़ जाती है । सरकार की ओर से अनेक सुविधाओं के प्राप्ति रहने पर भी आज हम नारियाँ उनका उपयोग करने में असमर्थ हैं ।

नारी एवं पुरुष के बीच भी पारस्परिक सहानुभूति की भावना मितान्त अपेक्षित है । अधःपतन से चिपका हुआ पुरुष नारी को घर परिवार के बाहर कदम नहीं रखने देता । ऐसी ही परिस्थिति में यदि नारी शिक्षिता है—यदि उसे अपने अधिकारों का ज्ञान है, तो विद्रोह की आग अवश्य फूट पड़ती है । नारी अपना विकास चाहे, और पुरुष उसके मार्ग में अवरोध पैदा करे, तो समस्या निस्सन्देह जटिल होगी । अतः, आज के पुरुष को यह समझना है कि नारी का विकास उसका अपना ही विकास है—उसके समाज एवं राष्ट्र का विकास है । हमारे समाज का एक-एक पुरुष जब एक-एक नारी के विकास के लिए प्रयत्नशील होगा, तभी हम नारी समाज को हर दृष्टिकोण से विकास की ओर उन्मुख कर सकते हैं और सभी नारियों का बहुमुखी विकास भी सम्भव होगा ।

'विकास' हम कभी पतन की ओर नहीं प्रेरित करता—किंतु वह विकास जब समुचित विकास हो तब । अपने मिले हुए अधिकारों का नारी सदुपयोग करे, यह उसके विकास का पहला कदम होगा । विकास के इस कठिन मार्ग पर बढ़ने-बढ़ाने के लिए नारी एवं पुरुष को पारस्परिक अनुराग तथा सहानुभूति का बन्धन दृढ़ से दृढ़तर बनाना होगा । शिक्षा के मूल उद्देश्य को समझते हुए नारी जब विकास पथ पर अपना पहला कदम उठाए

ये गाँव यहाँ देखी, तब यह जगहें घटती ही जावगी—उमका बहुमुखी विकास होगा ही, और यही एक दिन गुमती की 'यशोधरा' तथा प्रसादजी की 'भ्रूयस्यामिनी' का रूप धारण करेगी। आज यहाँ घर के बरतोर प्राचीनों के भीतर नारी की चरित्र चित्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, यही उसे 'यशोधरा' बनने में—मनु की 'भद्रा' बनने से रोक रहा है। नारी तो अमृतः हृदय की भद्रा है—यह कोमल अनुभूति है, जिसके लिए महाकवि 'प्रसाद' ने भी कहा है—

सुमल कोमल-पल्लव में

सुख हृदय की धारा है मन ।

"पुरुष की भौतिकवादी बुद्धि जब चंचल हो उठती है, तब उसके जीवन में एक भयङ्कर संघर्ष उत्पन्न हो जाता है—यह चैन की राग नहीं ले सकता। हारी हुई बुद्धि एक दिन शान्ति-पूर्ण निद्रा के लिए बेचैन हो उठती है—उस समय बेचल नारी ही उसके जीवन में मृदुता, प्रेम एवं करुणा का सृजन करती है—पुरुष का उसके आनन्द की सीमा तक पहुँचाती है।"—"कामायनी" में प्रसादजी का यह अत्यन्त सन्देश है।

सुशिक्षा प्राप्त नारी का जीवन आत्मसयम, आदर्श-पालन एवं त्याग का जीवन है—जिसकी प्रतिभूति राष्ट्रकवि गुमती की 'यशोधरा' के रूप में हमारे सामने खड़ी है—जिसे लिए नीतम बुद्ध को भी कहना ही पड़ा—

हीन न हो गोवे ।

हीन नहीं नारी धर्मा ।

किन्तु, नारी के उस आदर्श का सूत्रपात आज हम उसी स्थिति में कर सकते हैं, जब उसके समुचित विकास की मुख्यवस्था हो—उसके मार्ग में अवरोध पैदा करनेवाली मनोवृत्ति और समस्याओं का मूलोच्छेद हो। जबतक समाज की विचार-धारा एवं शिक्षा पद्धति में परिवर्तन नहीं होता, तबतक नारी के बहुमुखी विकास की समस्या सदा विषम समस्या ही बनी रहेगी एवं सीता, सावित्री, चर्मिला तथा यशोधरा-जैसी जाग्रत नारियों की कल्पना भी निरर्थक ही सिद्ध होगी।

••

दहमाना मनोदुःखैर्याधिभिरचातुरा नराः ।

हृदन्ते स्वेष्टु दारेष्टु धर्मात्ताः सलिलेष्विव ॥

मुसंरञ्ज्योऽपि रामाणां न कुर्यादप्रियं नरः ।

रतिं प्रीतिं च धर्मं च तास्वापतमवेक्ष्य हि ॥

—महाभारत, १।७४

[अर्थात्, मानसिक दुःखों से दह्य तथा शारीरिक व्याधियों से चातुर पुत्र अपनी पत्नियों (कं सेवा) से उतरी प्रकार प्रसन्न होते हैं, जिस प्रकार घाम से पीड़ित व्यक्ति शीतल जल से प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। (रसल्लस, अत्यन्त क्रुद्ध होने पर भी पति को पत्नी का अप्रिय कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि, रति, प्रीति और धर्म पत्नियों के ही हाथ में है। बिना पत्नी के पुरुषों के लिए ये तीनों सुदुर्लभ हैं।]

चर्खा चलानेवाली विहारी महिलाओं के सेवा-कार्य

श्रीध्वजाप्रसाद साहू, अध्यक्ष, विहार-खादी-ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना

चर्खों का इतिहास ग्रामीण स्त्रियों के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। मिलों के आगमन के पहले मनुष्य की आवश्यकता के कपड़े चर्खों और करघे पर ही बनाये जाते थे। चर्खा प्रायः स्त्रियाँ ही चलाती थीं। इस जमाने में भी जब पूज्य बापू ने चर्खों के पुनरुद्धार की बातें सोचीं, तब स्त्रियों ने ही आगे आकर इस काम को पुन उठाया। सन् १९२० ई० में भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई की वागडोर पूज्य महात्मा गांधीजी के हाथों में आयी। लड़ाई के अख-शख्त जो आज तक चले आते थे, उन्हें पूज्य बापू ने निकम्मा साबित किया और समार को सरमाग्रह का अमोघ अस्त्र दिया। सत्य और अहिंसा जिनका विरुद्ध था और चर्खा उनका मूल स्वरूप। यह नया अस्त्र हजारों स्त्रियों को अहिंसात्मक युद्ध के मैदान में खींच लाया और लाखों स्त्रियों ने अपने घरों में चर्खा चलाकर सारे भारत में अहिंसात्मक युद्ध का वातावरण निर्माण किया। आजाद भारत में वे स्त्रियाँ लाखों की संख्या में ग्राम निर्माण की बुनियाद डालने में समर्थ हो सकें, इसे संभव बनाने का काम खादी सस्थाओं का है। केवल विहार खादी ग्रामोद्योग सघ में करीब दो लाख सूत कातनेवाली स्त्रियाँ काम करती हैं। इनके अलावा दूसरी दूसरी खादी सस्थाओं में चर्खा चलाकर जीविकापार्जन करनेवाली हजारों स्त्रियाँ हैं। उनकी शक्ति का समुचित ढंग से संयोजन किया जाय, तो विहार का जन जीवन समृद्ध बनेगा।

खादी के काम करते हुए हजारों सूत कातनेवाली बहनों से मेरा सम्पर्क हुआ। यद्यपि उनमें से अधिकांश पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, फिर भी वे संस्कार रहित हैं—ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो ग्रामीण स्त्रियों के बारे में एक आम धारणा सी बन गयी है कि वे लड़ाई फगड़ा पसंद करती हैं और छोटी छोटी बातों के लिए भी आपस में झगड़ती हैं। वे भी मनुष्य हैं, प्रयास करने से उनके बहुत से दुर्गुण मिटाये जा सकते हैं—ऐसा विश्वास बहुत से लोगों का नहीं है। लेकिन मेरा अनुभव यह बताता है कि उनमें सहृदयता है और यदि धीरज के साथ प्रेम पूर्वक उनके साथ व्यवहार किया जाय, तो वे मानवता की ऊँचाई पर चढ़ सकती हैं और अड़छा से अड़छा काम कर सकती हैं। यह समझना कि वे लकड़ी की पकीर होती हैं और वे किसी प्रगतिशील विचार का ग्रहण नहीं कर सकती—इसमें भी अज्ञानता है। कतिन बहनों के सम्पर्क में आने के बाद मैंने स्वयं देखा कि जिस काम का करने में प्रगतिशील कहलानेवाले मनुष्य गल्लाह देने की भी हिम्मत नहीं कर सकते, उनके बारे में घड़ल्ले से सलाह देने के लिए एक विधवा बूढ़ी मादानी आगे बढ़ी।

एक गाँव की बात है । वहाँ एक सुपती ब्राह्मणी विधवा हो गयी थी । वह विवाह करना चाहती थी । पर ममाज की निन्दा के डर में वह मुँह नहीं खोल सकती थी । मादी के एक प्रमुख कार्यकर्त्ता ने, जिसने उमका विश्वास प्राप्त किया था, उम वहन ने अपने हृदय की बात कही । इसकी चर्चा दूसरी रूम बातनेपाभी वहाँ से की, जो अच्छे व्यवहार के कारण बहुत नजदीक आ चुकी थी—उन्होंने राय माँगी । एक घूटी विधवा महिला ने, जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है, राय दी कि वैधव्य का भीरु बहुत कठिन होता है, इसलिए यदि विवाह करने की इच्छा उम विधवा सुपती की है, तो विवाह करा देना पुण्य का ही काम होगा । साल-भर प्रतीक्षा करने के बाद जब उमने फिर अपनी विवाह करने की इच्छा प्रकट की, तब उसके विवाह करा दिया गया और उम घूटी विधवा को शाश्वत भी उसे प्राप्त हुआ ।

दूसरा उदाहरण एक श्रीर ब्राह्मणी विधवा वहन का ही है । उसने चर्चा कातकर कुछ रुपये जमा किये । वह ममका नहीं पानी थी कि उम रुपये को किस प्रकार खर्च किया जाय । एक दिन उसने खादी-भंडार में आकर कहा कि जो रुपये उसके पास जमा हैं, उससे किसी पंडित के द्वारा वह भागवत की कथा सुनना चाहती है । उससे कहा गया कि भागवत की कथा तो 'भंडार' के कार्यकर्त्ता मुफ्त सुना देंगे । ऐसे किस प्रकार खर्च किये जायें—इसकी चिन्ता में वह बड़ गयी । उससे कहा गया कि उस जैसे से कुछाँ खुदवा दे । कुएँ के लायक उसके पास जैसे नहीं थे । जब उससे कहा गया कि कुएँ खुदवाने में जितने रुपये घटेंगे, उनकी पूँति खादी-भंडार से कर दी जायगी, तब उसने मूठ उत्तर दिया कि साके का धर्म वह नहीं करना चाहती । उसने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया । फिर, जब उससे कहा गया कि रुपये कर्ज में मिलेंगे और रूत कातकर उन कर्ज को अदा कर देना होगा, तब उसने इस प्रस्ताव को गहरा स्वीकार कर लिया और हरिजनों के टोले में कुछाँ खुदवा दिया ।

उपयुक्त दो उदाहरणों से ही अपठ स्त्रियों की प्रगतिशीलता का पता चलता है । लेकिन, ऐसे भी उदाहरण हैं, जिनमें अनपठ होते हुए भी सार्वजनिक कामों में उन वहाँ ने अनेक बार अवसर प्राप्त होने पर अपनी बहादुरी और कार्यकुशलता का परिचय दिया है । सन् १९४२ ई० के 'करो या मरो'-आन्दोलन में वहाँ ने जिस वीरता का परिचय दिया, वह खादी के इतिहास में अमिट रहेगा । कश्मीर में जब पाकिस्तान का हमला हुआ और कई जगहों पर लूट-मार और प्ला-खराबा हुआ, तब इन्हीं अपठ वहाँ में से एक वहन वहाँ अकेली गयी । बम्बू-राज्य के अन्दर 'रजौरी' में उसने जिस निर्भीकता से सेवा की, वह वरावर स्मरणीय रहेगी । इस प्रकार, सेवा के क्षेत्र में कतिन वहाँ का जो स्थान रहा है, वह नगण्य नहीं कहा जा सकता ।

दक्षिणभारतीय रामायणों की सीता

श्रीअनूपलाल मण्डल; प्रकाशनाधिकारी, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना

सांस्कृतिक एकता के लिए सुदूर अतीतकाल से रामायण और महाभारत का भारत में विशिष्ट स्थान रहा है। रामायण द्वारा वर्णित मर्यादापुरुषोत्तम राम के और महाभारत में अंकित योगिराज कृष्ण के उदात्त चरित्र भारतीय जन-जीवन को सदा से आलोकित और प्रभावित करते रहे हैं। सस्कृत-काव्यों की बात क्या, भारत की विभिन्न भाषाओं में भी राम और कृष्ण की पावन कथाएँ, विभिन्न रूपों में, वर्णित हुई हैं। उत्तर भारत में जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस द्वारा रामकथा को घर घर फैलाने का यश प्राप्त किया, उसी प्रकार दक्षिण भारत के धर्मप्राण महाकवियों ने भी अपनी-अपनी भाषा में, काव्य की छटा के साथ, राम के विमल चरित्र का गुणगान किया है। दक्षिण भारत की चार भाषाओं—तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड—में रामायण पायी जाती है। किन्तु यहाँ, इस निबन्ध में, दो रामायणों—तमिल की कथ रामायण और तेलुगु की रंगनाथ-रामायण—में चित्रित सीता के चरित्र की थोड़ी-सी माँकी दिखाना ही इस पूर्व पीठिका का उद्देश्य है।

उक्त दोनों दक्षिणी रामायणों का आधार मुख्यतः आदिकवि वाल्मीकि की रामायण ही है। तमिल-रामायण के प्रणेता महाकवि कवर् ने ग्रन्थ के प्रारम्भ में कहा है—‘सतताल को एक साथ भेदनेवाले (धीराम) की महान् गाथा को मधुर काव्य के रूप में कहनेवाले (वाल्मीकि) की पाणी जिस देश में मुखिर हो चुकी है, वही मैं भी अपने (अर्थगामीय-हीन) दुर्बल शब्दों में दूसरा काव्य रचना चाहता हूँ। इसका प्रयोजन यही है कि अलौकिक प्रतिभा से सम्पन्न (वाल्मीकि) के दिव्य काव्य का महत्त्व और भी अधिक प्रकट हो।’ और, वही महाकवि अपनी विनम्रता प्रदर्शित करते हुए आगे कहता है—‘जिन (महत्त्वय्य व्यक्तियों) के कान विविध प्रकार की रमणीय कविता सुनने के आदी हो चुके हैं, उन्हें मेरी कविता उसी प्रकार (कथ) लगेगी, जिस प्रकार ‘याल्’ (वीणा) के मधुर स्वर सुनते हुए सुग्ग हो सके रहनेवाले ‘अमुश’ (हिरन) के कानों में पटह (चमके की टोल) की ध्वनि लगे।’ उसी प्रकार, किन्तु कुछ भिन्न तरीके से, तेलुगु की रंगनाथ-रामायण के विद्वान् कवि राजा गोमधुद ने भी कहा है—‘श्रीरामचन्द्र का चरित्र हम दम से लिखूँगा कि राजा, परिदत्त, रतिक, सुकविश्रेष्ठ गोष्ठियों में (उसे सुनकर) हर्षित होकर हमकी प्रशंसा करेंगे और जिसमें शब्द, अर्थ, भाव, गति, यति, अर्थ-गौरव, रस, कल्पना, प्रास आदि होंगे और आदिकवि की

पूजा में गयी मञ्जन मेरी प्रशंसा करेंगे।' यहाँ 'वाल्मीकि की पूजा' का अर्थ स्पष्ट ही धार्मिकीय रामायण को आधार मानकर चलना है। फिर भी, उन दोनों रामायणों के रचयिताओं ने काव्य रचना के दाय्य में, कथाकथन के विधान में, वर्णन ऐसी तथा चित्र-चित्रण में भी नवीनता का भण्डार समर्पित किया है। यथार्थ में वाल्मीकि-रामायण की कथा तो पुनः दोनो रामायणों में, अपने-अपने विन्यास में, आ ही गयी है; पर उस समय की प्रचलित कथाओं और विवरणों तथा नीति-न्यायों को स्पष्टतः भाव से प्रसंगानुसार जोड़ने में भी कोई बाधा-बध नहीं आई गयी है। इसलिए, मूल कथा-प्रबंधों में, दोनों में, स्थान स्थान पर भिन्नता भी देखी पड़ती है।

रामचरितमानस में सीता अमञ्जनी के रूप में चित्रित हैं, इसलिए मानवी सीता ओट में पड़ जाती हैं। किन्तु, उक्त दोनों रामायणों में सीता हमारे सामने पूर्णतः मानवी के रूप में आती हैं। कंव-रामायण में सीता को हम अपने कन्या प्रागाव में देखी देखते हैं, जब विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण मिथिला-राजधानी में प्रवेश करते हैं। 'जब महाभाग राम की दृष्टि सीता पर पड़ी और सीता की दृष्टि राम पर, तब उन दोनों की आँखें एक-दूसरे की पीने लगीं; उनकी प्रज्ञा भी अपना आभय छोड़कर एक-दूसरे में आकर मिली.....; स्व-मायुष्य की पीनेवाले नयन-पाश से दोनों के मन बंध गये और उन यवन के द्वारा सिंचित हृदयगुण (राम) तथा मुकीली दृष्टिवाली तरुणी (सीता) एक-दूसरे के हृदय में पहुँच गये। दो शरीरवाले दोनों एकप्राण हो गये। छीर-छागर में शेष के पर्यङ्क पर साथ रहनेवाले ये दोनों एक-दूसरे से विभक्त हो गये थे, अब पुनः संयुक्त हो रहे हैं, तो फिर उनके प्रेम का घण्टन करना क्या आवश्यक है?' और तब हम पाते हैं कि 'स्वर्णकंकण-धारिणी सीता प्रतिमा-जैगी स्थिर खड़ी रह गयीं और चर सीता की स्मृति, मन की दृढ़ता तथा शरीर-मौन्द्य की साथ लेकर कुमार भी मुनिवर का अनुसरण करते हुए आगे दृष्टि-पथ से ओझा हो गये। अपने नयन-मार्ग से मुग्धित पुष्पधारी (रामचन्द्र) के अदृश्य होते ही (सीता के) मन नामक भक्तगज का धृति नामक शकुन्त भी हट गया। (स्त्री-मुलभ लज्जा, संकीर्ण आदि गुण भी छोड़ चले)।... उनके केश-पाश ढीले होकर बिखर गये और वस्त्र भी अंगों से नीचे झिसक पड़े।'... इसके बाद स्त्रियाँ उन्हें सेज पर लिटाकर उनके उपचार में लग गयीं।... 'सत्रियों पंखे मल रही थीं, पर पंखे की हवा से उनका बिरह-ताप शांत न हुआ, बढ़ता ही गया, जिससे उनके आभरण तथा पुष्पहार, जो कुम्हलाये से दीख पड़ते थे, मुलग गये। उस समय सीता का दृश्य ऐसा था, मानों कोई सोने की प्रतिमा तपायी जाकर पिघल रही हो।'।

सीता प्रलाप करती हुई कहती हैं—'जो सुन्दर पुरुष मेरे हृदय में प्रवेश करके मेरे मन की दृढ़ता और महिलोचित लज्जा को गलाकर मेरे प्राणों के साथ ही धी गया है, वह अवश्य ही नेत्र-मार्ग से हृदय में प्रवेश करने में निपुण है। सम के इन्द्रनील-मुल्य केश, चन्द्र-वदना मुख, लची मुजाई और सुन्दर नीलरत्न पर्वत-जैसे कंधे मेरे प्राणों को पीनेवाले

नहीं हैं, किन्तु इन सबसे घटकर उसकी वह मुस्कान है, जो मेरे प्राणों को पी रही है। देखनेवालों के प्राण हरनेवाला उसका विशाल वक्ष, कमल जैसे उसके चरण और मस्त हाथी-जैसी उसकी चाल भी मेरे मन में अमिट रूप से अंकित हो गयी है। वह युवक अवश्य कोई राजकुमार है, जो मेरे कीमार्थ रूपी बड़े प्राकार दहाकर चला गया है, जिसमें मेरे लज्जा, सकोच आदि गुण सुरक्षित थे। क्या मैं अपने विरह-व्याकुल प्राण लगाने के पूर्व फिर एक बार सम राजकुमार के दर्शन कर सकूँगी ? यह सीता का प्रलाप-भास नहीं। उनके अन्तर्मन में श्रीराम की छवि ऐसी खुर गयी थी, मानों उसके साथ उनका तादात्म्य हो गया हो। इसके बाद जन सीता ने अपनी सखियों से श्रीरामचन्द्र द्वारा धनुर्मंझ की बात सुनी, तब 'उनका सदेह दूर हुआ—वह वही राजकुमार है, जिसे उन्होंने पहले दिन देखा था आनन्दातिरेक में उनका तन मन ऐसा उल्लसित और उत्फुल्ल हुआ कि मेखला (करधनी) टूट गयी।' तदनन्तर, हम सीता को विवाह मण्डप में देखते हैं। 'वीर (राम) ने पवित्र मंत्रों का उच्चारण करके प्रचलित अग्नि में घृत की आहुतियाँ दीं और सुन्दरी (जानकी) का पाणि पल्लव ग्रहण किया। राम के सम जन सीता प्रचलित अग्नि की परिक्रमा करने लगीं, तब सहज सुन्धता से युक्त वह देवी ऐसी लगीं, जैसे परिवर्त्तनशील जन्म चक्र में कहीं देह आत्मा का अनुसरण करने जा रही हो।' (आत्मा शरीर की खोज में जाती है, किन्तु शरीर आत्मा का अनुगमन नहीं करता) यहाँ पर इस 'अभूतोपमा' में कवि की विलक्षण उद्भावना दीख पड़ती है।

किन्तु, तेलुगु की रंगनाथ-रामायण में सीता का दर्शन न तो कन्या प्रासाद में कराया गया है, न पुलवारी में और न अन्यत्र कहीं। धनुष को समास्थल में मँगाने के लिए जब जनक ने आज्ञा दी, तब दासियाँ, जानकी और उर्मिला तथा जनक की रानी (सुनयना) के निकट जाकर बोली—“हमारी राजसभा में विश्वामित्र मुनि के साथ दो आज्ञाबुवाहु, देवी और गन्धर्वों में भी अधिक तेजस्वी, उत्तम नररत्नों को आया हुआ देखकर महाराज जनक ने मुनि से प्रश्न किया—‘ये कौन हैं ?’ तब मुनि ने अत्यन्त हर्ष से कहा—‘हे राजन्, ये दशरथ के पुत्र हैं। शिव धनुष पर प्रत्यक्षा चढ़ाने के लिए आये हैं। आप धनुष मँगाइए।’ तब राजा ने मंत्रियों की बुलाकर धनुष लाने के लिए भेजा है। हम यह दृश्य गवाक्ष से देख सकती हैं। आप भी शीघ्र चलकर देखिए।” और, “जब दासियाँ राम के कुल, रूप, शील, शौर्य आदि गुणों का वखन कर रही थीं, तब सीता को ऐसा भान हो रहा था, मानों उनके कानों में अमृत की वर्षा हो रही हो। उन्हें रोमांच हो आया। ... उन्हें प्रीति और भय का अनुभव होने लगा। वे गिर मुकाये खड़ी रही। लज्जा से अभिभूत सीता को चुपचाप खड़ी देखकर सखियाँ उनकी सेवा शुभ्रपा करने लगीं। गुलाब-जल में कुकुम घोलकर एक ने उनके कपोलों पर सुन्दर ढग से ‘मकरिका पत्र’ की रचना की। दूसरी ने चन्दन का लेप किया। ... इस प्रकार सभी सखियाँ सीता को एक स्वर्णगोष्ठ पर बिठाकर उनके अलंकरण कर रही थीं। गृहकार समाप्त होते ही महारानी (सुनयना) एक कल्याणी राजकुमारी को साथ लेकर जनक प्रासाद के गवाक्ष (चिड़की)

व निश्चय था। उन सब रमणीयों के मन में शूरवीर रावण की शीम देखने का सुन्दर मन था। उन्होंने गवाच (मर्मेन) से अन्तः प्रवास, विष्णु के गमाते जगती, राजाधिराज प्रजापति के पिछे से अंकित कर-वस्त्रवाले सुन्दर राम को देखा। गिरिवाँ मन ही मन सोचने लगी—‘यह और कम ने ये अद्वितीय है। ये विष्णु के अग्रज हैं, रावण के मन में कम है। आकाश राम ने लिए योग्य हैं और उर्मिला भीमिष के लिए।’ इस प्रकार सोचती हुई ये अन्तः प्रवास के साथ गमा की ओर देखती रही। ‘... इससे अनन्तर, “विवाद-मण्डप में जनक ने अमीष्टमन भी विद्धि के हेतु सीता का प्रहण करने के लिए मंजुला पुष्पक राम से कहा—“ह राम, मेरी पुत्री वदमचारिणी सीता का अग्नि के सामने प्रहण करा। तब उन्होंने राम के हाथों में सीता को रीपा। तब समय रागांतर पुष्पाष्टि हुई, देव-मुनिमयी यज्ञे लगी। फिर, यह गुप्त सुहृत् आया, जब सीता का मनोदर मुक्त सामने देखकर राम की आग्नि पृथ्वी की चन्द्रिका में विरहित सुन्दर-पुष्पी व गमान प्रकुल हो गयी। सीता की दृष्टि पति के चरण-कमलों पर बैठे ही स्थिर हुई, जैसे कमल पर भग्न बैठे हैं।..... राम की दृष्टि इस प्रकार दीप्त हो लगी, मानी वह परमसुन्दरी सीता के सावय-सागर से तीर रही हैं। यधू की दृष्टि पर के शरीर के सौन्दर्य-प्रवाह में विरहित कमल के सदृश योग्यमान हो रही थी। पत्नी और पति की आग्नि धोड़ी देर के लिए आपस में ऐसे ही मिली, जैसे रति और कामदेव शोभा-युक्त गति से परस्पर मिले हैं। उनके पश्चात् राम ने सीता के लाल कमल के समान हाथ को अपने हाथ में लिया और पुनर्भक्त शरीर से दोनों एक ही आसन पर आनीन होकर यही प्रीति से हयन-कार्य सम्पन्न करने लगे।”

अब आता है रगनाथ-रामायण का अयोध्याकाण्ड। यहाँ सीता के दर्शन हमें इस समय आते हैं, जिस समय रामचन्द्र ने वन जाने का वकल्प कर लिया है। वे माता से विदा लेकर अपने अन्तःपुर में आते हैं; वन गमन की वार्त्ता सुनाते हुए कहते हैं—‘जबतक मैं महाराज की आज्ञा के अनुसार वनवास की अवधि पूरी करके न लौटूँ, तबतक तुम दुःख त्याग कर मुहमनी की मत्पूजक सेवा करती रहो।’ पर सीता को यह पसन्द क्यों हो? वन के बलेशी की चर्चा सुनकर भी सीता साथ देने की दृढवकल्प रही। वे अत्यन्त दीन स्वर में बोली—‘हे नाथ, यदि मैंने जान धूमकर या अनजान में कोई अपराध किया हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बर्कश शिलाओं से मेरे प्रदेशों में भी आपकी सेवा करते हुए मुझे कोई शकावट न होगी। आप जो वन्द मूल कृपापूर्वक देंगे, वे मेरे लिए अमृत-द्वेष होंगे। हे प्राणेश, आपने अग्नि के समस्त मेरे पिता से मुझे सहमिणी के रूप में ग्रहण किया था। आप लोकवन्द्य हैं, नलमिष्ट हैं।..... आप ऐसे आदर्श का पालन कीजिए, जो ससार में पति-पत्नियों के लिए अनुकरणीय हो। यदि आप मुझे छोड़कर वन चले जायेंगे, तो मेरे प्राण भी छड़ जायेंगे।’ अतः, सीता को साथ ले चलने के लिए राम तैयार होते हैं। कौमल्या भी आशीर्वाद करती हुई बड़े स्नेह से कहती हैं—

‘तुम्हें तापसवृत्ति ग्रहण कर अपने पति के साथ बनो में निवास करना पड़ रहा है, इसके लिए चिन्ता मत करो। बाद को राघव अवश्य पृथ्वी का पालन करेंगे। चाहे पति निर्धन ही क्यों न हो जाय, स्त्री को उसे त्यागना न चाहिए। यही सती स्त्री का धर्म है। पति की आज्ञा का पालन करनेवाली स्त्री का दोनों लोकों में शुभ होगा।’... सीता ने बौमल्या का नमन कर बड़े विनम्र स्वर में कहा—‘हे माता, मैं अवश्य पति के अनुकूल होकर भक्ति के साथ उनकी सेवा करूँगी और धर्म के मार्ग पर चलूँगी। पति की प्रसन्नता जिस रमणी को प्राप्त नहीं है, वह चण-हीन रथ के समान और तार-हीन वीणा के समान है। वह पुत्रोवाली पुण्यवती होने पर भी अत्यन्त दुःखी रहेगी। अतः, यदि पति को प्रिय हो, तो मैं अपने प्राणों को भी बड़े हथ से निछावर कर दूँगी।’

तमिल रामायण के महाकवि ने वन गमन-प्रसंग का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। ‘तुम तुझी मत होओ, मैं जा रहा हूँ’—राम का यह कठोर वचन जब सीता को अत्यन्त पीड़ित करने लगा, तब विभूत के समान काँपती हुई सीता बोली—‘माता-पिता की आज्ञा का पालन करने का निश्चय अत्यन्त उचित ही है, किन्तु आप मेरे प्रति कृपा-हीन और प्रेम-हीन होकर मुझे छोड़कर जाने की बात कह रहे हैं, (आपके विरह से उत्पन्न होनेवाले) इस ताप के सामने प्रलयकालीन सूर्य का ताप भी कुछ नहीं होगा। वह विशाल अरण्य क्या आपके विरह से भी अधिक तापजनक होगा?’ . राम सहमा कुछ उत्तर नहीं दे सके। ‘सीता अधु-विमज्जन करती रहों, फिर वे महल में जाकर अपने योग्य वस्त्र पहन धारण करके विचार-मग्न प्रभु के निकट वापस आकर उनके हाथ की पकड़कर खड़ी हो रही।’ .. ‘सीता का वेश देखकर माताएँ, बहनें सखियाँ—सभी जैसे अग्नि की ज्वाला में गिर पड़ीं।’ राम कहने लगे—... ‘वन गमन से होनवाले कष्टों को तुम नहीं जानती हो।’ सीता ने व्यस्य के स्वर में कहा—‘आपको मेरे कारण ही सब्द उत्पन्न होता है, कदाचित् मुझे छोड़कर जाने में आपको सुख ही सुख है। अन्त में, राम ने साथ चलने की मोन अनु-मति सीता को दे दी। सुमर रथ पर बिठाकर राम, लक्ष्मण और सीता को वन में ले चले। जब उधर से लौटने लगे, तब सीता ने सदेश के रूप में उनसे कहा—‘चक्रवर्ती की तथा सामों को मेरा नमस्कार कहना। फिर, मेरी प्यारी बहनों से कहना कि सोने के रंगवाली मेरी सारिका को ओर तोते को सावधानी से पालें।’

कव-रामायण के महाकवि ने राम के साथ सीता के गंगा-स्नान का सुन्दर दृश्य अपनी रामायण में प्रस्तुत किया है— “हिलनेवाले जल में गरी गंगा नदी की तरंगों के मध्य वे (राम) ऐसे लगते थे, जैसे रजत समान श्वेतवर्णवाले (विष्णु) क्षीर-सागर में लता जैसी कटिवाली कमलवासिनी (लक्ष्मी) के सग शयन से उठकर खड़े हुए हों। अलक्तक (महावर) रस से अलंकृत मृदु चरणोंवाली चित्र समान सुन्दरी सीता ने स्नान के लिए जल में प्रवेश किया, तो उनकी कटि की सुन्दरता से परास्त होकर वज्र नामक लता लज्जा से जल में अपना मुँह छिपाने लगी। उनकी मदगति से डारकर राजहंस दूर हट गये। उनके

घरगु जैसे रागनेवाले बगम जन में अदृश्य हो गये । मछलियाँ जहाँ से हट गयीं । मझादेव के जटाजूट में रहकर भी जो गंगा नदी 'आब', पुत्राग' आदि विविध पुष्पा की गंध से युक्त नहीं हुई थी, वह सुन्दर फेशावाली गीता-देवी के फेशपाश में स्थित कस्तूरी गंध तथा नये तिलके पुष्पों की गंध से भर गयी । राहों पर पैरों के उठ उठकर दिलाने से, श्वेत फेशावाली स्त्री के समान रागनेवाली गंगा, गीता की अनेकी देगकर, मवय भाई के समान अफन बरों (राहरी) की चढ़ाकर उन्द गाने कराने लगी । गीता के दीर्घ दशपाग कपी मंगममुदाय गुणकर जल में बैठे ही राहरी रहे थे, जैसे गंगा के मध्य श्याम रंगवाली यमुना की धारा हो और लगम अनेक भैरव दिगन्तायी दे रहे हों ।"

तमिल रामायण के महाकवि ने गुरु द्वारा नौका पर उन तीनों को बिठाकर गंगा पार ले जाने का दृश्य प्रस्तुत किया है—'दीर्घ तरंगों में पूर्ण गंगा में वह दीर्घ नौका घात हल की गति से शीघ्र चलने लगी । दुग्ध-मदश मीठी चानीचानी सीता और सूर्य ममान रामचन्द्र 'शैल' नामक मछलियों से पूर्य गंगा के अति पवित्र जल को छछाल-छछालकर रोग रहे थे । दीर्घ डाँड़ों में रोई जानेवाली वह नौका अनेक टाँगवाले एक बड़े बँकड़े के समान शीघ्रता से चली जा रही थी । चंदन वृक्षों से युक्त बालुका राशि रूपी विशाल स्तनों-वाली गंगा नदी ने, उज्जल रत्न ममुदाय से अलङ्कृत और सुगन्धित कमल-पुष्पों की अरुण आभा से शोभायमान, स्वच्छ तरंग रूपी अपने हाथों से सम नौका को दूसरे तट पर पहुँचा दिया ।' किन्तु, तेलुगु की रगनाथ रामायण में गंगा-तट का वर्णन भिन्न रूप में है । जब ये तीनों गंगा के किनारे पहुँचे तब "राघव ने यही भक्ति के साथ मन ही-मन अयोध्या नगर को प्रणाम किया । फिर, गुह की लायी हुई नाव में बैठकर गंगा पार करने लगे । बीच धारा में पहुँचने पर सीता, मन्त्र के साथ हाथ जोड़ प्रणाम कर प्रार्थना करने लगी—'हे माता गंगे ! मेरे पति घोर कानन में चौदह वर्ष निवास करने जा रहे हैं । मैं यदि राम लक्ष्मण के साथ मकुशल लौट आऊँगी, तो आपकी सेवा में विविध भौतिक वस्तुओं के समेत वस्त्रों और आभूषणों का दान दूँगी ।"

अब तेलुगु की रगनाथ-रामायण के अरण्य काण्ड में वर्णित सीता की विकलता का दृश्य सामने आता है । मायामृग का पीछा करते हुए राम बहुत दूर निकल गये । मायामृग-रूप अमुर कपट रूप में 'हा लक्ष्मण !' कहकर जोर से चिल्ला उठा । उस आर्तनाद को सुनकर सीता मूर्च्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी । उसके बाद सचेत होकर बे लक्ष्मण से बोली—'सीमित्र, क्या तुम उनकी आवाज नहीं सुन रहे हो या सुनना नहीं चाहते हो ?' लक्ष्मण ने बहुत तरह से समझाया, पर लक्ष्मण का उत्तर सुनकर सीता की रोषामि प्रज्वलित हो उठी—'हे लक्ष्मण, जब तुम्हारे भाई तुम्हारा विश्वास करके यहाँ से गये हैं, तुम ऐसा पापमय व्यवहार क्यों करते हो ? हाँ, मैं जानती हूँ, असुरों की माया से राम का वध जानकर, अनुचित बुद्धि से, निराश होकर, अपने भाई को दिये हुए वचन की अवहेलना करके, तुम मुझे प्राप्त करने का विचार कर रहे हो, या कदाचित् यह सोचते हो कि मैं इसे कैसेभी सुत (भरत)

को मोंगूँगा। मैं तुरंत गोदावरी में डूब मरूँगी।' सीता के ऐसे बड़ोर वचन सुनकर लक्ष्मण ने आँखों में आँसु भर दिए कहा—'माता, मैं अभी जा रहा हूँ। आप दुःखी मत हाइए।' फिर, पणशाला के चारों ओर सात रेखाएँ खींचकर कहा—'माता, इन रेखाओं को पार करके बाहर मत आइएगा। यदि कोई इन रेखाओं को पार करेगा, तो उसका सिर उसी क्षण चूर चूर हो जायगा।' उन्होंने अग्निदेव से सीता की रक्षा की प्रार्थना की। जानकी को बड़ी भक्ति से प्रणाम कर चल पड़े।

'इसी अन्तर की प्रतीक्षा में खिगा रावण कपट-सन्यासी का रूप धारण कर पणशाला में आ पहुँचा—हाथ में कमण्डल, ललाट में तिलक, उँगलियों में कुश की पवित्री, धार्य हाथ में वद्राक्ष की माला, गेरुआ वस्त्र पहने। सीता ने उसे एक समयी सुन समझा। रेखाओं को पार कर बड़ी भक्ति से उस अभ्यागत का सत्कार किया। कपट-सन्यासी ने परिचय पूछा। भगवती सीता ने अपना परिचय देकर समझा भी पूछा। रावण ने अपना परिचय और उद्देश्य कह सुनाया। सीता भयभीत तो हुई, किन्तु वे धीरमना थीं, एक तिनका हाथ में लेकर उसकी बातों का उत्तर देने लगीं, मानों ये रावण को तृणवत् मानती हों—'तुम्हारी इच्छा वैसे ही दुर्लभ है, जैसे देवताओं को प्राप्त होने योग्य पूर्णाहुति किसी इंसान के लिए दुर्लभ है।... चुनचाप तुम लका लौट जाओ। यदि तुम कोई दुराचरण करने का विचार करोगे, तो मेरे पति राघव तुम्हें कुल-नहित नष्ट-भ्रष्ट कर देंगे। तुममें और उनमें उतना ही अन्तर है, जितना मियार और मिह में, मशक और दिग्गज में, नाले और समुद्र में, कीआ और गदड़ में अन्तर होता है।' ... 'सीता की मर्त्यना से रावण अत्यंत क्रोधान्वित हो उठा। उसकी भयंकर आकृति देखकर सीता भूचिन्तित हो गयीं। तेज आँधी के प्रहार से पेड़ से अलग हो नीचे पड़ी हुई धन-लता के समान पृथ्वी पर पड़ी सीता को निर्दय दशरथ ने अपने रथ पर ला रखा। गीता की आँखों से अश्रुधारा बह रही थी, बाहु लताएँ भय से काँप रही थी, बेखी खुल गयी थी, दृढ़े रत्नहार के रत्न जहाँ तहाँ बिखर रहे थे। शोक से उनका सारा शरीर काँप रहा था। वह राज्ञस आकाश-भाग से यों जा रहा था, मानों दैव प्रेरित हो मृत्यु देवी को साथ लिये जा रहा हो।' ... रास्ते में सीता की चेतना लौट आयी। उन्होंने अपने अचल को ठीक कर लिया। अपने प्राणेश्वर को पुकारती हुई, क्रोध तथा विषाद से घतित होकर, विलाप करने लगीं—'हे राघवेन्द्र आप शीघ्र आकर इस राज्ञस का नाश कीजिए, मेरी लज्जा बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए।' ... अरे राज्ञस, यह कलक तू अपने ऊपर क्यों लेता है? ... गोघ मे राघव तेरा सहार कर डालेंगे। हाय, लक्ष्मण के मना करने पर भी मैंने उसकी बात क्यों नहीं मानी? हे भाई लक्ष्मण तुम मुझे माता के समान मानने-वाले गुणवान् हो शौजन्य की मूर्ति हो, तुम्हें अपमान कहने का फल मैं अब भोग रही हूँ। हे बन्धो, हे मेरे सहोदरो, हे गोदावरी, मैं आपके आश्रय में रहूँगी थी, अब आपको मेरी रक्षा करना उचित है। कम से कम जाकर मेरे पति से यह वृत्तांत सुनाइए।... हे भू-माता, हे तपस्विनी, हे रोचरी, हे वनस्पतिनी, आप सब मेरी रक्षा कीजिए।' ...

चरणों जित लागनेवाले कमल जल में अदृश्य हो गये। मछलियाँ यहाँ में हट गयीं। महादेव के पाटाजूट में रहकर भी जो गंगा नदी 'आक', 'पुत्राक' आदि विविध पुण्यों की गंध से युक्त नहीं हुई थी, यह सुन्दर केशवावाती सीता-देवी के केशपाश में स्थित वस्तु-गंध तथा नये लिले पुण्यों की गंध से भर गयी। लहरों पर पंख के उठ-उठकर हिलने से, श्वेत केशोंवाली स्त्री के समान लागनेवाली गंगा, सीता की अकेली देखकर, खूब घाई के समान अपने बरों (लहरों) को बढ़ाकर उन्हें ग्लान कराने लगी। सीता के दीर्घ केशपाश लची गंध समुदाय गुलकर जल में घैसे ही राहता रहे थे, जैसे गंगा के मध्य श्याम रंगवाली यमुना की धारा ही और उनमें अनेक भँवर दिगन्ताधी दे रहे हों।"

तमिल रामायण के महाकवि ने गुप्त द्वारा नौका पर उन तीनों को बिठाकर गंगा-पार ले जाने का दृश्य प्रस्तुत किया है—'दीर्घ तरंगों में पूर्ण गंगा में वह दीर्घ नौका बाल हल की गति में शीघ्र चलने लगी। दुग्ध-मदरा मीठी बोलीवाती सीता और शून्य गमान रामचन्द्र 'शैल' नामक मछलिया से पूछ गंगा के अति पवित्र जल को सञ्चाल-उत्थालकर लेना रहे थे। दीर्घ डाँढ़ा से नेई जानेवाली वह नौका अनेक टाँगावाले एक बड़े बँकड़े के समान शीघ्रता से चली जा रही थी। चदन वृक्षों से युक्त बाहुका राशि लुपी विशाल स्तनों-वाली गंगा नदी ने, उज्ज्वल रत्न समुदाय से अलङ्कृत और सुगन्धित कमल-पुष्पों की अरण्य आभा से शोभायमान, त्यक्त तरंग लुपी अपने हाथों से उस नौका को दूसरे तट पर पहुँचा दिया।' किन्तु तेलुगु की रगनाथ रामायण में गंगा-तट का वर्णन भिन्न रूप में है। जब ये तीनों गंगा के किनारे पहुँचे तब "राघव ने बड़ी भक्ति के साथ मन ही-मन अयोध्या-नगर को प्रणाम किया। फिर, गृह की लापी हुई नाव में बैठकर गंगा पार करने लगे। बीच धारा में पहुँचने पर सीता, भक्ति के साथ हाथ जोड़ प्रणाम कर प्रार्थना करने लगी—'हे माता गंगे! मेरे पति घोर कानन में बौद्ध वर्ष निवास करने जा रहे हैं। मैं यदि राम लक्ष्मण के साथ सङ्कुल हौट आऊँगी, तो आशुकी सेवा में विविध भक्ति के चढ़ावे समर्पित करूँगी और ब्राह्मणों को दान दूँगी।"

अब तेलुगु की रगनाथ-रामायण के अरण्य काण्ड में वर्णित सीता की विकलता का दृश्य सामने आता है। मायामृग का पीछा करते हुए राम बहुत दूर निकल गये। मायामृग-रूप असुर कपट रूप से 'हा लक्ष्मण!' कहकर जोर से चिल्ला उठा। उस आर्त्तनाद को सुनकर सीता मूर्च्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके बाद सचेत होकर वे लक्ष्मण से बोली—'सौमित्र, क्या तुम उनकी आज्ञा नहीं सुन रहे हो या सुनना नहीं चाहते हो?' लक्ष्मण ने बहुत तरह से समझाया, पर लक्ष्मण का उत्तर सुनकर सीता की रोषाम्नि प्रज्वलित हो उठी—'हे लक्ष्मण, जब झुम्हारे भाई तुम्हारा विश्वास करके यहाँ से गये हैं, तुम ऐसा पापमय व्यवहार क्यों करते हो? हाँ, मैं जानती हूँ, असुरों की माया से राम का वध जानकर, अतुलित बुद्धि से, निश्चय होकर, अपने भाई को दिये हुए वचन की अवहेलना करके, तुम मुझे प्राप्त करने का विचार कर रहे हो, या कदाचित् यह सोचते हो कि मैं इसे कैसे भी सुत (भरत)

को मौन दूँगा । मैं तुरन्त गोदावरी में टूट मरूँगी ।' सीता के ऐसे कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण ने शांति में आसु मरे हुए कहा—'माता, मैं अभी जा रहा हूँ । आप दुःखी मत हाइए ।' फिर, पर्याशाला के चारों ओर सात रेखाएं खींचकर कहा—'माता, इन रेखाओं को पार करके बाहर मत जाइएगा । यदि कोई इन रेखाओं को पार करेगा, तो उसका सिर उसी क्षण चूर-चूर हो जायगा ।' उन्होंने अग्निदेव से सीता की रक्षा की प्रार्थना की । जानकी को बड़ी भक्ति से प्रणाम कर चल पड़े ।

'इसी अनमर की प्रतीक्षा में छिपा रावण कपट संन्यासी का रूप धारण कर पर्याशाला में आ पहुँचा—हाथ में कमण्डल, ललाट में तिलक, उंगलियों में कुश की पवित्री, बायें हाथ में वज्राक्ष की माला, गेरुआ वस्त्र पहने । सीता ने उसे एक समयी मु'न समझा । रेखाओं को पार कर बड़ी भक्ति से उस अभ्यागत का सत्कार किया । कपट-संन्यासी ने परिचय पूछा । भगवती सीता ने अपना परिचय देकर समका भी पूछा । रावण ने अपना परिचय और उद्देश्य कह सुनाया । सीता मयभीत तो हुई, किन्तु वे धीरमना थीं; एक तिनका हाथ में लेकर उसकी बातों का उत्तर देने लगीं, मानों वे रावण की वृणवत् मानती हों—'तुम्हारी इच्छा वैसे ही दुर्लभ है, जैसे देवताओं को प्राप्त होने योग्य पूर्णाहुति किसी कुत्ते के लिए दुर्लभ है ।... शुभचाम तुम लंका लौट जाओ । यदि तुम कोई दुराचरण करने का विचार करोगे, तो मेरे पति राघव तुम्हें कुल-महित नष्ट-भ्रष्ट कर देंगे । तुममें और उनमें उतना ही अंतर है, जितना सियार और सिंह में, मशक और दिग्गज में, नाले और समुद्र में, कौआ और गरुड में अंतर होता है ।'... 'सीता की मर्त्सना से रावण अत्यंत क्रोधान्ध हो उठा । उसकी भयकर आकृति देखकर सीता मूर्च्छित हो गयीं । तेज आँधी के प्रहार से पेड़ से अलग हो नीचे पड़ी हुई वन-लता के समान पृथ्वी पर पड़ी सीता की निर्दय दशरूढ ने अपने रथ पर ला रखा । सीता की आँखों से अश्रुधारा वह रही थी, बाटु लताएँ भय से काँप रही थी, चेष्टी खुल गयी थी, टूटे रत्नहार के रत्न जहाँ तहाँ बिखर रहे थे । शोक से उनका सारा शरीर काँप रहा था । वह राक्षस आकाश-मार्ग से यो जा रहा था, मानो दैव-मंत्रित हो मृत्यु देवी को साथ लिये जा रहा हो ।'... रास्ते में सीता की चेतना लौट आयी । उन्होंने अपने अंचल को ढीक कर लिया । अपने प्राणेश्वर को पुकारती हुई, क्रोध तथा विषाद से सतत होकर, विलाप करने लगीं—'हे राघवेन्द्र, आप शीघ्र आकर इस राक्षस का नाश कीजिए, मेरी लज्जा बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए ।... अरे राक्षस, यह कलक तु अपने ऊपर क्यों लेता है ?... क्रोध मे राघव तेरा सहार कर डालेंगे । हाथ, लक्ष्मण के मना करने पर भी मैंने उसकी बात क्यों नहीं मानी ? हे भाई लक्ष्मण तुम मुझे माता के समान मानने-वाले मुखवान् हो, सौजन्य की मूर्ति हो, तुम्हें अपशब्द कहने का फल मैं अब भोग रही हूँ । हे वृद्धो, हे मेरे सहोदरो, हे गोदावरी, मैं आपके आश्रय में रहती थी, अब आपको मेरी रक्षा करना उचित है । कम से कम जाकर मेरे पति से यह वृत्ति सुनाइए ।... हे भू-माता, हे तपस्विनी, हे स्नेहरी, हे वनस्पतियों, आप सब मेरी रक्षा कीजिए ।'

रावण द्वारा हरी गयी सीता से करण विलाप उस दोनों रामायणी में बड़े मार्मिकीय अंश है। तमिल-रामायण में कुछ अधिक है, तेलुगु में उनसे कम। तमिल-रामायण के कवि ने अशोक-वाटिका में राजकुमारों में भिरी हुई सीता से रावण के प्रेम-निवेदन का उत्तर यों उदात्त स्वर में दिलवाया है—‘द्विष्ट, तुम्हारे बड़े हुए कठोर वचन, यहूथी में जीवन बितानेवाली मिर्या के योग्य नहीं हैं। गतार में मन को शिला-तुल्य बमानेवाले पातिमल के समान क्या और कोई गुण तुमने देखा है? मैं जो कहती हूँ, उसे ठीक से समझ लो। हे बुद्धिहीन, मेरु-पर्वत को छेदना हो, आकाश को नीचकर उसके पार जाना हो, चतुर्दश लोकों का विध्वंस करना हो, तो भी यह सब करने के लिए आर्य (राम) के धान समर्थ हैं—यह जानकर भी तुम अनुचित वचन कह रहे हो। क्या तुम अपना दर्ता फिर गिरवाना चाहते हो? तुम (राम से) मयभीत थे, इसीलिए सग नम्र एक मायामृग की भेजकर, राम को अनुपस्थित करके, अपनी भाषा से छिपकर आये। अब जीवित रहने की इच्छा करते हो, तो मुझे सुन कर दो।.. तुम्हारे पास किये हुए बरदान, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी अन्य धिदाएँ तथा ब्रह्मा आदि देवों की (वरद) बाणी—ये सब ज्योंही राम धनुष पर शर सधान करेंगे, त्योंही टूटकर विनष्ट हो जायेंगे। यह सच है। दीप के सम्मुख क्या अपकार टिक सकता है? हे मूर्ख, जब मेरे प्रभु यहाँ आयेंगे, तब क्या समुद्र और लका के विध्वंस होने से ही उनका क्रोध शांत होगा? यह क्रोध निष्ठुर राजकुमारों को मिटाकर ही शांत होगा? तुम्हारे उस वचन कृत्य के परिणाम स्वरूप उन उदार (राम) के क्रोध से नमस्त लोक ही विध्वंस हो जायगा—यही मेरा भय है, धर्मदेव ही इनके सच्ची हैं।’

तेलुगु की रामायण में भी सीता रावण को फटकार रही हैं— हे यापी, मेरे पति को धोखा देकर तुम मुझे लका में ले आये हो। इसे बहुत बड़ा पराक्रम मानकर तुम क्यों गर्व कर रहे हो? इसे महान् कर्म समझकर क्यों प्रलाप कर रहे हो? परायी स्त्री को चाहनेवालों का ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है, उनकी आयु भी क्षीण हो जाती है। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो, तो औचित्य और धर्म का विचार करके मुझे राम के पास पहुँचा-दो। इसके विपरीत यदि दुर्बुद्धि के वश मैं पड़कर तुम मुझे अपनाना चाहोगे, तो धनुर्धरों में श्रेष्ठ राम के हाथों मारे जाओगे, यह निश्चित है। दण्डधर (यमराज) के उद्दण्ड दण्ड के प्रताप को मात करनेवाले तथा सूर्य किरणों के तेज को भी परास्त करने वाले राम के असम्य रण-भीषण बाण जिस दिन तुम्हारी लका में व्याप्त होंगे, जिस दिन वे बाण तुम्हारे वत्त स्थल में गड़ेंगे, उसी दिन तुम अपनी तथा राम की शक्ति का अनुभव कर सकोगे। ... जैसे सुहरा सूर्य का सामना करने पर नष्ट हो जाता है, जैसे मेड़ा पहाड़ से टकरा लेने से नष्ट हो जाता है, वैसे ही तुम भी यदि अपनी और उनकी शक्ति की तुलना किये बिना ही उनके (राम के) साथ भिड़ जाओगे, तो तुम भस्म हो जाओगे। भला तुम क्या देखकर इठला रहे हो? सूर्य के तिलक (राम) इस प्रकार तुम्हें थोड़े ही रहने देंगे?’

रावण निरुताह होकर चला गया। उसने जो दो महीने की श्रमधि दी थी, उसके बाद उन्हें (सीता को) मार डालने की वह गया था, उसके बार-बार स्मरणमात्र से ही वे विलाप करने लगीं—'हाय ! मैं अपने बारे में ही क्यों सोचूँ ? मेरे प्रभु रामचन्द्र न जाने घोर वन में सौमित्र के साथ किस तरह दुःख से पीड़ित होते होंगे, वैसी दुःखवाया भोग रहे होंगे ? पता नहीं, उनकी क्या दशा होगी ? न जाने, वे शूरा यहाँ क्या आयेंगे, क्या इस राजसूय का गर्व चूर करेंगे और क्या मुझे अपने साथ ले जायेंगे।'

किन्तु, तमिल रामायण में विवाद से खिन्न सीता की मर्मव्यथा का वर्णन इस प्रकार है—हे अननान् भाग्य, क्या वज्रध्वनि सदृश राम के भयंकर धनुष की प्रत्यक्षा ध्वनि परों सुनायी पड़ेगी ? हे मूढ़ चन्द्र, हे उज्ज्वल चन्द्रिका, हे व्यतीत न होनेवाली रात्रि, तुम सब मूढ़ होकर मुझको ही सता रहे हो ? मेरी चिन्ता न करनेवाले उस धनुर्धर राम को क्या तुम किंचित् भी नहीं सताते ? अपनी अग-कान्ति से समुद्र की समता करनेवाले राम ने वन के लिए प्रस्थान करते समय मुझसे कहा था कि मेरे साथ वन में चलने का विचार तुम छोड़ दो, मैं कुछ ही दिनों में लौट आऊँगा, इसी शयोध्या नगरी में तुम रहो। हे नाथ ! क्या उसी आशा के न मानने के कारण अब मुझ अथला के अन्याय प्राणों को तुम कष्ट भोगने दोगे ? राम को देखने की आशा से ही सब कष्टों को सहती हुई मैं अपने प्राणों को रोक-कर जीवित हूँ। तो भी अनेक दिन राजसूयों के बीच रहने के कारण विविध गुणवाले राम क्या मेरा स्पर्श करेंगे ? कदाचित् मुझे नहीं अपनायेंगे। यह जानकर कि मैं परपुरुष की पानी बन गयी हूँ, मुझे ग्रहण करेंगे ? राजसूयों के दुर्वचनों को सुनते हुए भी स्थिर रहनेवाले प्राणों को रखकर मैं चिरकाल से जीवित हूँ। अतः, मुझसे भी अधिक कठोर राजसूय और कौन हो सकती है ? ... अपने सम्मान पर आपात लगने पर उत्तम तपस्या सम्पन्न नारियाँ कथरी मृग के समान अपने प्राण छोड़ देती हैं। वैसी नारियों के सम्मुख मैं किस प्रकार मूढ़ बनकर यह अपनाव धारण करती हुई जीवित रहूँगी कि यह सीता श्यामसुन्दर राम से विछुड़कर भी मायावी राजसूयों के घर में जीवित रही। जब रामचन्द्र अपने धनुष से राजसूयों को निर्मूलक करके मुझे मुक्त करेंगे, तब यदि वे कहें कि तुम मेरे गृह में आने योग्य नहीं हो, तो मैं अपने इस दृढ वातिव्यय का किस प्रकार से प्रमाणित कर सकूँगी ?'

इस तरह की चिन्ता और पीडा से लदित होकर सीता सत खड़ी हुई। उस समय पहरा देनेवाली राजसूयों सोई हुई थीं। वे पुष्प भार से झुकी माधवी लता के निकट जा पहुँचीं। हनुमान् ने उपयुक्त अवसर जान पेड़ से नीचे उतरकर उन्हें प्रणाम किया। अपने आने का उद्देश्य भी कह सुनाया। पर वे आवश्यक न हो सकीं। सोचा, यह भी राजसूयों की माया तो नहीं है। तभी हनुमान् ने अभिशान (चिह्नस्वरूप) के लिए उह रामचन्द्र की श्रृंगुडी दे दी। उसके बाद राम और सौमित्र की विलसता वन वर्णन विशद रूप से करते हुए निवेदन किया—'हे माता, अब विलंब नयी, चलिए। आपको अपनी पीठ पर लेकर, बड़े यत्न के साथ मगध जाँचकर प्रातः काल होते-होते प्रभु के पास पहुँच जाऊँगा।' . . .

किन्तु, गीता ने कहा—‘यह काम तुम्हारे लिए कठिन नहीं है, तुम्हारे पराक्रम के अनुकूल ही है। फिर भी, मैं इसे अनुचित मानती हूँ। एव और भी कारण है। इसमें आर्य (राम) का विभयी भयुष कल्पित होगा। जिस प्रकार कुत्ता बड़े अन्न को आँख बचाकर ले भागता है, वया तुम भी सभी प्रकार का छल भरा कार्य करना चाहते हो? हे गरुडशील, कथन-योग्य कारण एक और है, वह भी तुमो। पंचेन्द्रियों पर नियंत्रण पाने पर भी हमको यह संसार पुरुष ही कहता है। उन उत्तम वीर (राम) के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष का स्पर्श करना मेरी देह के लिए ब्याध चचित हो सकता है।’...रंगनाथ रामायण में भी यह प्रसंग ऐसा ही है। भाव के प्रकाशन में किंचित् अंतर दीप्त पड़ना है। गीता हनुमान् की चित्रकूट की जपन्त-गङ्गन्धी पटना सुनाती हैं—‘सर्ववश-तिलक राम ने ऋष पर ब्रह्माग्र चला दिया। उन्होंने मेरे लिए यह सब किया।’

इसके बाद सीता ने हनुमान् की बड़ी प्रशंसा की। फिर, राम तथा गौमिश्र को संदेश देते हुए कहा—‘तुम उन राम से कहना—उनके लिए भले ही मैं योग्य पत्नी न हों, मेरे लिए उनके हृदय में भले ही दया न हो, तो भी उन्हें अपनी वीरता की लाज तो रखनी ही होगी। जयशील लक्ष्मण से भी कहना—महिमामय (राम) की आज्ञा से वे मेरी रक्षा करते रहते थे। अब इस दारण वंश से मुक्त करना भी उन्हीं का कर्त्तव्य है।.....उन राम के बानों में यह बात पहुँचा देना कि जब उन्हींने मिथिला में मेरा पाणिग्रहण किया था, तब उन्होंने यह वचन दिया था कि इस जन्म में (तुम्हारे अतिरिक्त) किसी अन्य स्त्री का मन से भी स्पर्श न करूँगा। उन (राम) से यह भी निवेदन करना कि यहाँ रहकर यदि मैं अपने प्यारे प्राणों को त्याग दूँ, तो भी उनको प्रणाम कर रही प्रार्थना करूँगी कि वे मुझे ऐसा वर प्रदान करें, जिससे मैं दुबारा जन्म लेकर पुनः उन्हीं की सुन्दर देह का आलिंगन कर सकूँ।’

उपर्युक्त संदेश तमिल-रामायण के अनुसार है। तेलुगु की रंगनाथ-रामायण में सीता ने यह संदेश दिया है—‘हे पवन-कुमार, प्राणनाथ को मेरा स्मरण कराना—एक दिन का वह प्रेम और एक दिन का वह (जयन्त पर) अन्न प्रयोग वे क्यों भूल गये हैं? दस सहस्र प्रकार के कष्टों को भोगते हुए दस महीने बीत गये। तुम मेरे प्राणनाथ से ऐसी नम्रता के साथ मेरी ओर से निवेदन करना कि मेरे प्रति उनके मन में दया उत्पन्न हो। अपनी स्त्री को घूमरे के हाथ में खोकर चुन बैठे रहना पौरुष नहीं कहलाता। इससे उनकी कीर्ति को बलक लगेगा, सभीका मुझे बड़ा दुःख है। मेरे मन और प्राण उन्हीं पर केन्द्रित हैं।’

अंत में, रावण-वध के पश्चात् लका-विजय का समाचार सुनाने के लिए, सीता के सम्मुख हनुमान् जा पहुँचे। तमिल-रामायण में सीता के हर्षोल्लास का यहाँ ही सुन्दर चित्रण है। जब सुमञ्जिता सीता विभीषण द्वारा राम के निकट पहुँचायी जाती है, तब राम उन्हें स्वीकार करने से अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। सीता के मन में उमड़नेवाली आनन्द की समीचीन मरी हुई थी। उनकी सुन्दर भाँति बरक हुई। खेद से श्रम भर गये। रत्नलित

वाणी से बोलते समय वे सोचती कुछ और कहती कुछ थीं। क्या अत्यधिक आनन्द का गुण भी मय के समान होता है ? क्या कहना है, कैसे कहना है, इस विषय में कुछ न सोचने के कारण ये मौन रही। यह सोचकर वे निश्चिन्त हुई थीं कि किसी भी जन्म में जो मेरा साथी है और जो जन्म बधन से मुक्त होने पर भी मेरा साथी रहनेवाला है, उस प्रभु को मैंने पुनः प्राप्त कर लिया। 'अतः', अब मैं मर जाऊँ, तो भी कोई अहित न होगा।'... और तब 'कृपाशील प्रभु ने पातिव्रत्य की देवी, स्त्रीत्व के गुणों की निधि, सौन्दर्य की भी सुन्दरता, धर्ममूर्ति सीता को देखा। फिर, उन देवी को अपने युगल चरणों को नमस्कार करते हुए देखकर कहा—'तुम नीति-अष्ट राक्षसों की लका में निवास करती रही, चारित्र्य के मिट जाने पर भी तुम मरी नहीं। अब तुम सकोच छोड़कर यहाँ क्यों आयी हो ? क्या यह साचती हो कि यह राम मुझे धार करेगा ? उत्तम कुल में उत्पन्न नारियण पंचेन्द्रियों का दमन करती हैं। सचरित्रता को दृढता के साथ अपनाकर तपस्या में निरत रहती हैं, यदि कुछ अपयश उत्पन्न हो जाय, तो अपने प्राण त्याग कर सब अपयश को मिटा देती हैं। अब तुम किसी भी स्थान में जाकर बसो, मेरे साथ नहीं रह सकती हो।'—ऐसी बातें सुनकर सभी रो पड़े। 'धरती पर दृष्टि गड़ाये खड़ी सीता वेदना से कातर हो उठी, जैसे धातु में छड़ी डालकर कुरेदा गया हो। कुछ काल तक भ्रातृ सी खड़ी रहने के पश्चात् सीता ने अश्रु बहाते हुए कहा—मैं अबतक जो प्राण रोके रही, क्या उसका यही परिणाम है ? हे उदारगुण, हनुमान् ने लका में मुझसे कहा था कि तुम यहाँ आनेवाले हो, उमी से सात्वना पाकर मैं जीवित रही। क्या हनुमान् ने मेरी दशा के बारे में तुमसे कुछ नहीं कहा ? हे पुरुषोत्तम, मैंने इतने दिनों तक बड़ी कठिनाई से जो तप किया, सचरित्रता को सुरक्षित रखा, पातिव्रत्य धर्म को बचाया—वह सब क्या इसी कारण कि तुम आने हृदय में उनका कुछ मूल्य न मानो। क्या मेरे सारे प्रयत्न सन्तप्त के कारणों—जैसे व्यर्थ हो गये ? ब्रह्मा, विष्णु, शिव हस्तामलक के समान सब विषयों को स्पष्ट जान सकते हैं; किन्तु रिक्तों के हृदय को वे यथार्थ रूप में नहीं जान सकते—यदि ऐसा है, तो अब मैं अपने शुद्ध पातिव्रत्य के रूप को किसे बहकर समझा सकती हूँ। ऐसी दशा में मृत्यु के समान उत्तम वस्तु मेरे लिए और कुछ नहीं है। तुमने जो आशा दी है, वह ठीक है, मेरा भाग्य भी उसके अनुकूल ही है।'।

इसी प्रसंग का चित्रण हेतु की रचनाय रामायण में इस प्रकार है—“असौक्य-वन में वैठी सीता को देखकर हनुमान् ने प्रणाम किया। कहा—‘हे कल्याणी ! जो आप चाहती थी, बड़ी हुआ। आपके पति राम ने लोक भयकर रावण का संहार किया। वे अब अपने अनुज सौमित्र के साथ सकुशल हैं।’ उत्तर में वे हर्ष के साथ बोली—‘हे अनघ, तुम्हारे प्रताप की सहायता से ही राम ने यह कार्य सम्पन्न किया है। .. तुम्हारे धैर्य, शील एवं पराक्रम की सराहना मैं कैसे करूँ ? तुम्हारे वीरवाण्य कार्यों से मैं बहुत सन्तुष्ट हूँ। तुम्हें बल, शौर्य, पराक्रम, अपार तेज, क्षमा, ज्ञान, उदारता, निश्चल स्वामिमति, विनय आदि

विधुत गुण प्राप्त हों। ... हनुमान् ने जब आगा माँगी, तब गीता ने कहा—‘अवतक उन्हीं को मैं अपनी आत्मा मानकर अपने प्राण रोपे हूँ हूँ। अब मैं उन्हें देखे बिना एक क्षण भी नहीं जी सकूँगी। यह बात मेरे प्रभु को बतलाना।’

उसके बाद चन्द्र (गीता की) लिखा लाने की विभीषण भेजा गया। विभीषण ने सरमा आदि अपने ब्रत पुर की स्त्रियों से मारी बातें समझा दीं। उन स्त्रियों ने सीता को मगल-नाम कहाया, दिव्य वस्त्रों से गजाया, दिव्य मालाओं और दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया। पश्चात् स्वर्ण पादारी में बिठाकर ले चलीं। अब ये राम के सम्मुख आयीं, तब उनका शरीर स्वेद-विन्दुओं से ऐसा आध्वाक्षित हो रहा था, मानो उनके हृदय में उमड़ता हुआ आनन्द छाककर मारे शरीर में ध्यात हो गया हो। उन्होंने राका-शशि रामचन्द्र के दर्शनार्थ का पान करके चित्त-विरहाग्नि को शान्त किया। परम अनुराग से भरे हुए अपने मन की उत्कट इच्छा से प्रेरित हो राघव की ओर देखने लगीं। राघव की देखते ही उनके नेत्र-कमलों में अश्रु-प्रवाह उगड़ आया। वे प्रीति एव राज्या से अभिभूत होकर सिर झुकाये पड़ी रहीं। राम का मन प्रोधावेश से भर गया। उन्होंने गीता की ओर देखकर कहा—‘हे नारी, पुण्यशीला स्त्रियों के लिए लज्जा ही प्राण है। हे लज्जावती, प्रतिष्ठा की रक्षा का विचार करके मैंने तुम्हें मुक्त किया है। इसके सिवा मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति कोई आसक्ति शेष नहीं है। सूर्यवंशी धैर्य के धनी, लोक रक्षण-सत्पर तथा लोक प्रशमा के योग्य होते हैं। उनके वश में जन्म लेकर यदि मैं तुम्हारा ग्रहण करूँ, तो लोग कहेंगे कि मैंने अपनी मर्यादा को त्याग दिया। इस भय से कि लोग यह न कह बैठें कि राम अपनी पत्नी को खो बैठा और उसे छुड़ाकर नहीं ला सका, मैंने तुम्हें छुड़ाया है। इसके सिवा तुम्हें यहाँ लाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तुम जहाँ चाहो, जा सकती हो।’ सीता तिलमिता उठी। चोम, दुःख एव क्रोध से अभिभूत हो वे रामचन्द्र की ओर देखकर कहने लगी—‘हे देव, क्या आप मेरा हृदय नहीं जानते? क्या आप सर्वज्ञ और मनीषी नहीं हैं? आप ऐसे कठोर वचनों से मुझे क्यों दुःखी बना रहे हैं? मैं कहूँ, आप कहें और आपके ये वचन कैसे? बचल चित्तवाली स्त्रियों का-सा व्यवहार क्या मेरे लिए कभी सहा हो सकता है? पुरुष अविचलनीय स्त्रियों के प्रति जैसे वचन कहते हैं, वैसे वचन आप मेरे प्रति कह रहे हैं। क्या यह आपके लिए उचित है? यदि आपको मुझपर विश्वास नहीं था, तो जिस दिन मेरा पता जानने के लिए हनुमान् को भेजा था, उसी दिन कहला भेजते, तो उसी दिन मैं अपनी सभी आशाओं को तजकर प्राण त्याग देती।’ इसके बाद वे लक्ष्मण की ओर देखकर बोलीं—‘हे भ्राता, तुम्हारे अग्रज मुझपर सदेह करके मेरे प्रति कठोर वचन कह रहे हैं। क्या मेरे प्रति ऐसा व्यवहार उचित है?... मेरा आचरण देखते हुए क्या तुम मुझमें किसी पाप का अनुमान कर सकते हो? यदि तुम लोगों का यही निश्चय है, तो यहीं चिन्ता सजाओ। ... अग्नि के द्वारा मैं अपनी पवित्रता का प्रमाण दूँगी’...।

अग्नि-परीक्षा का अवसर आया। लक्ष्मण को ही अपने अग्रज के सकेत से अग्नि की वेदी तैयार करनी पड़ी। सीता ने उसकी परिष्कार करके अग्निदेव को प्रणाम किया। फिर बोली—‘हि अग्निदेव, मन वचन-कर्म—त्रिकरणों में किसी से भी यदि मैं बलकवती होऊँ, तो तুম मुझे जला दो।’ फिर, उन्होंने अपने प्रणु को नमस्कार किया। वे मूट अग्नि में प्रवेश कर गयीं। पर, राम के कोप के कारण सीता के शरीर में जो रवेद उत्पन्न हुआ था, वह भी नहीं सूखा, उनके केशों में सजे पुष्प—उनमें स्थित मधु एवं अमर भी जल में मिगो-कर निकाले गये पदार्थ जैसे शीतल दिखायी पड़े। अब उनके विषय में क्या कहा जाय ?’

यह अग्नि-परीक्षा कब रामायण के अनुसार है। अग्निदेव के स्वयं आविर्भूत होने के अतिरिक्त रगनाथ-रामायण में यह प्रसंग एक जैसा ही है, मात्र शब्दों का अंतर है। कब-रामायण में एक विशेष बात यही है कि प्रज्वलित अग्नि से स्वयं सशरीर अग्निदेव निकले। राम उनकी ओर विस्मित दृष्टि से देखने लगे। तुरन्त अग्निदेव ने स्वयं अपना परिचय देते हुए कहा—‘जिनका स्पर्श करने की शक्ति मुझमें भी नहीं, उन (सीता) की पवित्रता के विषय में और कहना ही क्या ?’

रामचन्द्र अभिभूत हो उठे। देवताओं द्वारा पुण्यदृष्टि होने लगी। सीता के प्रति ‘धन्य धन्य’ की गभीर ध्वनि सर्वत्र व्याप्त हो गयी।

बिहार में महिलाओं की शिक्षा-व्यवस्था का उत्तरोत्तर विकास

श्रीभजिनाराम सिंह ‘तोमर’, एम्० ए०, साहित्यरत्न, ३।१३, गरदनीबाग, पटना

शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक बिहार-राज्य बहुत दिनों से पीछे रहा है, फिर स्त्री-शिक्षा की तो चर्चा ही क्या। अंगरेजी राज्य-काल में, सर्वप्रथम सन् १८४६ ई० में एक बालिका-विद्यालय, पटना में, कायम किया गया था।

सन् १८३१ ई० की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी सत्ता तीन करोड़ के लगभग थी। उसमें पढ़े-लिखे लोगों की संख्या साढ़े तेरह लाख थी, जिसमें पढ़ी-लिखी स्त्रियों की संख्या केवल एक लाख पाँच हजार पाँच सौ ही थी। अंगरेजी पढ़े-लिखे पुरुषों की संख्या तब एक लाख बीस चौबीस हजार के करीब थी। अंगरेजी पढ़ी-लिखी स्त्रियाँ तो लगभग साढ़े ग्यारह हजार ही थी। औसत के हिसाब से उस समय एक हजार में आठ

ही स्त्रियों पढ़ी-लिखी थीं। देश-भर में बेयम बिहार और उड़ीसा ही स्त्री शिक्षा में सबसे पीछे थे। उग समय पाँच वर्ष से अधिक उम्रवाली—पढ़-लिख सबसे लायक उम्रवाली—स्त्रियों की संख्या लगभग एक लाख पैंतीस हजार थी। तब स्त्रियों के लिए कॉलेज का तो अभाव था ही, उच्च विद्यालयों की संख्या भी नही थी। पटना में दो, भागलपुर में दो तथा मुजफ्फरपुर गया, सतालपरगना, हजारीबाग और राँची में एक-एक उच्च विद्यालय थे। मिडिल-इंगलिस-स्कूलों की संख्या गचाईम और मिडिल पनांगुलर स्कूलों की संख्या नही थी। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर जिलों में मिडिल-स्कूल थे ही नहीं। राँची जिले में छ, हजारीबाग और सतालपरगना में चार-चार, साहाबाद और चम्पारन तथा भागभूम जिलों में तीन-तीन एवं पटना, गया, सुँगर, पूर्णिया, पलामू और सिद्धभूम जिलों में दो-दो स्कूल थे। इनमें करीब-करीब आधे विद्यालय ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाये जा रहे थे। ईसाई मिशनरियों द्वारा ही स्त्री-शिक्षा का विशेष प्रचार बढ़ा। उस समय राज्य-भर में लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालयों की संख्या लगभग दो हजार थी। उन दिनों सह-शिक्षा का प्रचार अधिक था। लड़कों के स्कूलों में लड़कियाँ भी पढ़न लगी थीं। सन् १९३५-३६ ई० में करीब चालीस लड़कियाँ कॉलेजों में पढ़ रही थीं, उच्च विद्यालयों में एक नौ चालीस लड़कियाँ शिक्षा पा रही थीं, मिडिल स्कूलों में पन्द्रह सौ अस्सी लड़कियाँ थीं तथा प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों की संख्या लगभग सतहस्र हजार थी।

जब देश के शासन की बागडोर कॉंग्रेस सरकार के हाथों में आयी, तब शिक्षा की दिशा में बड़े वेग से प्रगति होने लगी। आधुनिक बिहार के इतिहास में पहले पहल, शिक्षा-क्रम की तीव्रता से आगे बढ़ाने के लिए, आरम्भ से अन्त तक उसे मुख्यस्थित करने का प्रयत्न किया गया। सन् १९४६—४७ ई० की अवधि में महिला-शिक्षा की प्रगति सतोप-जनक रही। सरकार की ओर से उक्त अवधि में २६ मिडिल स्कूल और १४ हाई-स्कूल चलाये गये। अध्यापिकाएँ तैयार करने के लिए तीन ट्रेनिंग-स्कूल तथा एक ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना सरकार द्वारा ही की गयी। प्रत्येक कमिश्नरी के केन्द्र-नगर में महिला-कॉलेज की स्थापना की गयी। उक्त अवधि में ही प्रथम विकास योजना चालू हुई, जिसके अनेक उद्देश्यों में एक यह भी था कि बालिकाओं तथा महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाय और नारी-समाज की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से महिला शिक्षा-व्यवस्था का समुचित विकास किया जाय। सरकार ने प्रत्येक जिला-केन्द्र में एक हाई स्कूल और प्रत्येक सबडिवीजन के केन्द्र स्थान में एक मिडिल-स्कूल की भी स्थापना की। पटना में दो तथा मुजफ्फरपुर, भागलपुर और राँची में एक-एक महिला-डिग्री कॉलेजों की स्थापना सरकार द्वारा की गयी। सन् १९४५ ई० में बिहार-भर में सिर्फ एक महिला-कॉलेज था। उसके बाद पटना में मगध महिला कॉलेज की स्थापना सरकार ने की। ईसाई-मिशन की ओर से स्थापित पटना-महिला-कॉलेज तो पहले से ही चल रहा था। सम्प्रति यथानिर्दिष्ट महिला-महाविद्यालय राज्य भर में चालू हैं—

संस्था का नाम	स्थापना-वर्ष	स्वीकृत कक्षाएँ
१. वीमेन्स-कॉलेज (पटना)	१९४० ई०	बी० ए०
२. मगध-महिला-कॉलेज (पटना)	१९४६ ई०	बी० ए०, बी० एस्-सी०
३. महिला-ट्रेनिंग-कॉलेज (पटना)	१९५० ई०	डिप्ल-इन-एड्०
४. बी० एन्० आर० ट्रेनिंग कॉलेज (गुलजारबाग, पटना सिटी)	१९५० ई०	एस्० टी० मी० तथा वेसिक ट्रेनिंग आदि
५. गौतम बुद्ध महिला-कॉलेज (गया)	१९५६ ई०	बी० ए०
६. महादेवानन्द गिरि महिला-महा- विद्यालय (आरा, शाहाबाद)	१९५६ ई०	बी० ए०
७. महन्त दर्शनदास-महिला-कॉलेज (मुजफ्फरपुर)	१९४६ ई०	बी० ए० तथा बी० एस्-सी०
८. महिला-महाविद्यालय (लालबाग, दरभंगा)	१९६० ई०	बी० ए०
९. जयप्रकाश महिला-महाविद्यालय (छपरा, सारन)	१९५७ ई०	बी० ए०
१०. डॉ० श्रीकृष्णसिंह-वीमेन्स-कॉलेज (मोतिहारी, चम्पारन)	१९५६ ई०	बी० ए०
११. सुन्दरवती-महिला-महाविद्यालय (भागलपुर)	१९४६ ई०	बी० ए० तथा बी० एस्-सी०
१२. कुमारी-बालिका-मेमोरियल कॉलेज (जमुई, मुँगेर)	१९५२ ई०	बी० ए० तथा बी० एस्-सी०
१३. श्रीकृष्ण-महिला कॉलेज (बेगू- सराय, मुँगेर)	१९५६ ई०	बी० ए०
१४. बाल्मीकि-राजनीति महिला- महाविद्यालय (मुँगेर)	१९५६ ई०	बी० ए०
१५. राँची-वीमेन्स कॉलेज (राँची)	१९४३ ई०	बी० ए० तथा बी० एस्-सी०
१६. श्रीलक्ष्मीनारायण महिला-महा- विद्यालय (धनबाद)	१९६० ई०	बी० ए०
१७. जमशेदपुर-वीमेन्स-कॉलेज (जमशेदपुर, सिंहभूम)	१९६० ई०	बी० ए०

सन् १९४५-४६ ई० में कुल मिलाकर राज्य-भर में एक लाख साठ हजार सात सौ तीन छात्राएँ शिक्षा पा रही थीं। सन् १९५०-५१ ई० में उनकी संख्या बढ़कर दो लाख छत्तीस हजार आठ सौ तिहत्तर हो गयी। सन् १९५५-५६ ई० में कुल पन्द्रह लाख साठ हजार तीन सौ

दो दाने स्त्री-शिक्षा-मन्त्रालय की संस्थाओं पर खर्च हुए थे। सन् १९४६-४७ ई० में यह रकम बढ़कर सत्रहवीं लाख से बढ़कर हजार नौ सौ पैंसठ हो गयी। स्त्री शिक्षा-संबंधी अन्य मदों में, सन् १९४४-४६ ई० में, पौचखासतीस हजार तीन सौ यासठ रुपये खर्च हुए थे। सन् १९४६-४७ ई० में यह रकम बढ़कर दूनी हो गयी। सरकार द्वारा अधिकतर हाई और मिडिल-स्कूलों का पूरा भार वहन कर लेने में कारण ही खर्च में वृद्धि हुई। सन् १९४६-४७ ई० में लड़कियों के लिए कुल मिडिल-स्कूलों की संख्या ६५ थी तथा ३५४ लड़कियाँ मैट्रिक-वर्ग थीं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल में नौ सरकारी बालिका हाई-स्कूल में विज्ञान की शिक्षा शुरू की गयी और सभी सरकारी बालिका-हाई-स्कूलों में शिश्न की शिक्षा चालू की गयी। सन् १९४०-४१ ई० में अहाँ बालिका-शिक्षण-संस्थाओं में छात्राओं की संख्या एक लाख बार्हण हजार मात्र थी अठान्न थी, वहाँ सन् १९४४-४६ ई० में यह संख्या एक लाख पैंसठ हजार पाँच सौ तीन हो गयी। सन् १९४०-४१ ई० में जहाँ सरकारी कोप से चौदह लाख पैंसठ हजार एक सौ पन्द्रह रुपये व्यय हुए वहाँ सन् १९४४-४६ ई० में वह राशि बढ़ कर इक्कीस लाख इकानी हजार पाँच सौ तीन हो गयी। सन् १९४०-४१ ई० में जहाँ महिलाओं के लिए कॉलेजों, हाई-स्कूलों, प्रेष्ठ बुनियादी स्कूलों, मिडिल स्कूलों, अवर बुनियादी स्कूलों, प्राथमिक स्कूलों, रोजगारी और शिशु-स्कूलों की संख्या ७३ थी और ऐसी ही गैर सरकारी संस्थाओं की संख्या दो हजार तीन सौ उनहत्तर थी, वहाँ सन् १९४४-४६ ई० में इन संस्थाओं की संख्या क्रमशः पचासी और तीन हजार दो सौ चौपन हो गयी। सन् १९४४-४६ ई० में लड़के तथा लड़कियों की समी प्रकार की स्वीकृत संस्थाओं में प्रवर्तित लड़कियों की संख्या तीन लाख अठ्ठहत्तर हजार चार सौ चौपन थी। महिला छात्राओं की प्रतिशत संख्या २-७६ थी। लड़कियों तथा महिलाओं की अस्वीकृत संस्थाओं की संख्या उस समय ६८ थी। उन अस्वीकृत संस्थाओं में लड़कियों तथा महिलाओं की संख्या चार हजार एक सौ छप्पन थी।

सन् १९२२ ई० में बिहार और उड़ीसा के अन्दर कॉलेज की छात्राएँ केवल बारह थीं। सन् १९२१-२२ ई० में उनकी संख्या चौदह हुई। सन् १९२४-२५ ई० में उनकी संख्या कत्तीस हो गयी। सन् १९२६-४० ई० में बढ़ी संख्या एक सौ सत्ताईस तक पहुँची। एक वर्ष बाद ही यह संख्या एक सौ दानवे तक पहुँच गयी। सन् १९४१-४२ ई० में केवल बिहार के कॉलेजों में ही छात्राओं की संख्या लगभग एक हजार हो गयी। सन् १९६०-६१ ई० में महिला-छात्राओं की प्रतिशत संख्या सन् १९४४-४६ ई० की अपेक्षा दुगुनी से भी अधिक हो गयी। सम्प्रति स्कूलों में ११ वर्ष के बालकों में से तीन चौथाई लड़के और एक चौथाई लड़कियाँ हैं। ११ से १४ वर्ष के बालकों में जहाँ आठ लड़के पढ़ते हैं, वहाँ एक लड़की तथा १४ से १७ वर्ष की उम्र के जहाँ १४ लड़के पढ़ते हैं, वहाँ एक लड़की भी पढ़ती है।

राष्ट्रीय पद्धति पर स्त्रियों की शिक्षा के लिए श्रीवजनन्दन राय और उनकी पत्नी विद्यादेवी के प्रयास से लक्ष्मीवराय (मंगर) में सन् १९४७ ई० में एक बालिका विद्यापीठ

की स्थापना हुई। इसे महिलाओं के लिए स्वतंत्र विश्वविद्यालय का रूप देने का उद्देश्य था। अभी यहाँ प्रवेशिका तक पढ़ाई का प्रबन्ध है। विद्यापीठ को साठ बीघे का एक भूमि-खण्ड मिल गया है। उसका अपना मकान भी है। इसके पूर्व ही सन् १९३६-३७ ई० में श्रीरामनन्दन मिश्र ने ममौलिया (दरभंगा) में एक महिला विद्यापीठ की स्थापना की थी, पर वह कुछ साल चलकर काल-कवचित हो गया।

बिहार-सरकार की सहायता से संचालित दो औद्योगिक महिला-विद्यालय वर्तमान हैं—रीमेन्स इण्डस्ट्रियल स्कूल (राँची) तथा बीमेन्स इण्डस्ट्रियल स्कूल (मुँगेर)। बिहार में सरकारी सहायता प्राप्त अन्य औद्योगिक महिला विद्यालय निम्नांकित हैं—

१. महिला-शिल्पकला भवन (मुजफ्फरपुर)
२. अयोध्या कामिनी शिल्पालय (पटना)
३. ऊर्मलाइन कॉन्वेण्ट गर्ल्स वीकिंग ऐन्ड टेलरिंग स्कूल, सुँटी (राँची)
४. ऊर्मलाइन कॉन्वेण्ट गर्ल्स टेक्निकल स्कूल, रगाडीह (राँची)
५. महिला शिल्प विद्यालय (छपरा)
६. ऊर्मलाइन कॉन्वेण्ट स्कुल वेलफेयर इण्डस्ट्रियल फॉर गर्ल्स, नावटोली (राँची)
७. महिला चर्खा मंदिर (राँची)
८. महिला-विद्याकला-भवन (बदमकुआँ, पटना)
९. बापू-स्मारक-महिला-चर्खा सघ, (नेशनल हॉल, कदमकुआँ, पटना)
१०. महिला चर्खा क्लब (बदमकुआँ, पटना)

सन् १९५१ ई० की जनगणना के अनुसार, केवल पढ़ सकनेवाली एवं शिक्षित स्त्रियों की वय नमानुसार कुल संख्या निम्नलिखित रूप में थी—

उम्र	केवल पढ़ सकनेवाली स्त्रियों की संख्या	कुल शिक्षित स्त्रियों की संख्या
५—१४	१०,०५१	१४,७८५
१५—२४	७,८२१	१९,६१७
२५—३४	७,०४५	१५,२१६
३५—४४	५,४६४	८,७५८
४५—५४	३,६७४	५,०६९
५५—६४	३,६०१	३,२९०
६५—७४	१,५८१	१,५६२
७५ से ऊपर	१४०	७८
	<hr/> ४१,३७७	<hr/> ७८,६०५

सन् १९५६ ई० के वास्तविक प्राथमिक आँकड़ों के अनुसार, नर्सरी-विद्यालयों से लेकर द्वादश वगैरे तक, लड़कियों की संख्या इस प्रकार थी—

नर्सरी-विद्यालय	४६३	षष्ठ श्रेणी	२२,०३६
शिशु-विद्यालय	५	सातम श्रेणी	१६,४६४
प्रथम श्रेणी	३,६०,६०८	अष्टम श्रेणी	६,६५२
द्वितीय श्रेणी	१,४२,६१६	नवम श्रेणी	६,८०१
तृतीय श्रेणी	८६,६६२	दशम श्रेणी	५,२८३
चतुर्थ श्रेणी	५०,२१६	एकादश श्रेणी	४,०८१
पंचम श्रेणी	३८,८६६	द्वादश श्रेणी	२६४

कुल ७,४६,७१३

विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा पानेवाली स्त्रियों की संख्या निम्नांकित है—

इण्टरमीडिएट कक्षा—कला २६२, विज्ञान ४०६

डिग्री-कक्षा—कला १३६५, विज्ञान ७५

पोस्ट ग्रेजुएट-कक्षा—कला २३४, विज्ञान ३०

शोध-वर्ग—कला १८, विज्ञान २

उक्त अवधि में विभिन्न संस्थाओं में शिक्षा पानेवाली लड़कियों की संख्या इस प्रकार थी—उच्च पोस्ट बेसिक में ३४,६१७, मिडिल तथा सीनियर बेसिक में १,१७,४१३, माइमरी तथा जूनियर बेसिक में ५,६७,०३५, पेशेवर-शिक्षा के विद्यालयों में ३,०२७ तथा विशेष प्रकार की शिक्षा देनेवाले विद्यालयों में ३०,४१२ ।

उक्त अवधि में ही विभिन्न संस्थाओं में महिला-शिक्षिकाओं की संख्या निम्नांकित थी—

विश्वविद्यालयों में	६	मिडिल एवं सीनियर बेसिक विद्यालयों में	१,८१०
सामान्य शिक्षा के महाविद्यालयों में	१६६	प्राथमिक एवं जूनियर बेसिक विद्यालयों में	४,५६४
पेशेवर शिक्षा के महाविद्यालयों में	१६	नर्सरी-विद्यालयों में	२७
विशेष शिक्षा के विद्यालयों में	२	पेशेवर शिक्षा के विद्यालयों में	१५०
उच्चतर पोस्ट-बेसिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में	६६१	विशेष प्रकार की शिक्षा के विद्यालयों में	४६

कुल ७,८११

इस प्रकार कुल ७,८११ शिक्षिकाएँ विभिन्न स्तर की संस्थाओं में शिक्षा देने में संलग्न थी । उनी अवधि में लड़कियों के लिए उच्च विद्यालयों की संख्या ७४, मिडिल एवं सीनियर बेसिक-स्कूलों की संख्या २१८, प्राथमिक एवं जूनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या

४०६१ थी। विद्यालय स्तर की पेशेवर शिक्षा संस्थाओं और विशेष प्रकार की शिक्षा संस्थाओं में, निम्नांकित संख्या में, लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त कर रही थीं—

टीचर्स ट्रेनिंग	२,११३	टेक्निकल, औद्योगिक, हस्त-	
इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी	१६	शिल्प आदि	८७१
कृषि	११	प्राच्यशिक्षा	१,६३३
वाणिज्य	५३	अन्य विषयक	२८,४४६
<hr/>			
			कुल ३३,४४६

महाविद्यालय-स्तर की पेशेवर शिक्षा-संस्थाओं एवं विशेष प्रकार की शिक्षण-संस्थाओं में महिलाओं की संख्या निम्नांकित थी—

टीचर्स ट्रेनिंग महाविद्यालय	१३२	कानून	६
मेडिकल एवं पशु चिकित्सा	२३६	संगीत, नृत्य एवं ललित कला	२८
कृषि	१	प्राच्यशिक्षा	३७
वाणिज्य	५	अन्य विषयक	११
<hr/>			
			कुल ४५६

विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में महिलाओं के लिए छात्रवृत्तियाँ, वृत्तियाँ, नि शुल्क बदाई एवं अन्य आर्थिक सुविधाएँ, निम्नांकित रूप में, सुलभ थीं—

छात्रवृत्तियाँ, वृत्तियाँ		नि शुल्क शिक्षा		अन्य आर्थिक सुविधाएँ	
महिलाओं की संख्या	खर्च	महिलाओं की संख्या	खर्च	महिलाओं की संख्या	खर्च
(विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर)					
११०३	३,३६,२६८	८०७	८३,११२	१४५	८,५४२
(विद्यालय स्तर)					
६,५५६	८,६१,१७१	११,४६३	४,४१,६२३	२,२६५	५६,४३७
<hr/>					
१०,६५९	१२,२७,४६९	१२,३००	५,२४,७३५	२,४४०	६४,९७९

इसके अतिरिक्त बिहार भर में, २०) ६० प्रति छात्रा के हिसाब से, १०० छात्राओं के लिए वृत्तियाँ सुलभ हैं।

सरकारी सेवा में, निम्नांकित रूप में महिलाएँ सज्ज थी—

	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	कुल
निर्देशन	१	X	१
निरीक्षण	१	१८	१९
महाविद्यालय स्तर	२	२५	२७
विद्यालय-स्तर	१	२३	२४
	—	—	—
कुल	५	६६	७१

महिला-शिक्षा का समुचित विकास के लिए, सन् १९६० ई० में सरकार ने राज्य-स्त्री-शिक्षा परिषद् की स्थापना की थी।

स्त्री-शिक्षा का विकास के लिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना में, सरकार की आर स, विशेष ध्यान दिया गया है। सभी जिला के मुख्यालयों एवं कुछ मुख्य मुख्य उपविभाजनों के मुख्यालयों में भी लड़कियों के लिए महाविद्यालय खोलकर उनकी सहायता करने का सरकार का निवार है। इसके लिए योजना-काल में दो लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। सन् १९६०-६१ ई० में प्रशिक्षित महिला शिक्षिकाएँ ५१.६ प्रतिशत थीं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसे ६५% कर देने का विचार है।

धनबाद ज़ीर गरदनीबाग (पटना) के बालिका विद्यालयों को, जनवरी १९६२ ई० से, बहुदेशीय (मल्टीपरपस) विद्यालयों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। बालिका विद्यालयों के लिए ३५,००० रुपये की दर से पच्चीस बच्चों तृतीय योजनांतगत खरीदी जायेंगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पच्चीस बालिका विद्यालयों की स्थापना हुई थी। तृतीय योजना काल में इनका व्यव भार स्वयं सरकार वहन करेगी। तृतीय योजना-काल में, बालिकाओं के लिए, पच्चीस उच्चस्तरीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव है। यद्यपि ये सर-सरकारी विद्यालय होंगे, तथापि सरकार द्वारा इनकी पूरी सहायता की जायगी। इन विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए प्रति विद्यालय का पचास हजार रुपये दिये जायेंगे। उपस्कर एवं अन्य प्रमाणा का खरीदन के लिए प्रति विद्यालय को १२,५०० रु० प्रति वर्ष देने की योजना है। सातवीं श्रेणी तक बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की गयी है। जिन विद्यालयों में सह शिक्षा की व्यवस्था है, उनमें लड़कियों के लिए अलग शौचालय, पेयामखाना तथा विभ्राम गृह बनवाने की व्यवस्था की गयी है, जिसके लिए ८६ लाख रुपये की स्वीकृति हुई है।

तृतीय योजना काल में ३० बालिका-विद्यालयों में छात्रावास बनवाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए साठे सात लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। महिला-शिक्षिकाओं के लिए १०० आवास गृह, गैर-सरकारी विद्यालयों में, बनवाने की व्यवस्था की गयी है। इस काम के लिए पाँच लाख रुपये की व्यवस्था हुई है। गैर सरकारी बालिका मिडिल-स्कूलों के भवनों

की वृद्धि के लिए तीन लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। बालिकाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए सपस्थिति-पुरस्कार, दत्ता पुरस्कार एवं अन्य प्रकार के पुरस्कारों की भी व्यवस्था की गयी है। इसके लिए सरकार ने पन्द्रह लाख रुपये खर्च करने की व्यवस्था की है। द्वितीय योजना-काल में शिक्षिकाओं के लिए १००० निशुल्क आवास गृहों की व्यवस्था हुई थी। अग्रे और भी २००० निशुल्क आवास गृहों की व्यवस्था की जा रही है।

पाँचवीं श्रेणी तक शिक्षा प्राप्त वयस्क स्त्रियों के लिए एक वर्ष के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। इस प्रशिक्षण के बाद वे दो वर्षों तक प्रशिक्षण-विद्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगी। इस प्रकार, उन महिलाओं की शिक्षा का उपयोग प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में किया जायगा। इसके लिए तीन लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

तृतीय योजना काल में लक्ष्य के अनुसार, मौलिक लाख अतिरिक्त बच्चों में से दस लाख केवल लड़कियों की ही स्कूलों में लाना है। इस योजना के अन्त में लड़कों और लड़कियों का अनुपात पाँच और तीन कर देना का प्रस्ताव है। इस तरह, ११ से १४ और १४ से १७ वर्ष तक की लड़कियों में से क्रमशः ११ ४ प्रतिशत तथा ४ ३ प्रतिशत लड़कियाँ स्कूलों में पढ़ने लगेंगी। स्त्रियों की शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए तीन लाख रुपये की छात्र-वृत्ति की स्वीकृति सरकार ने सन् १९६२-६३ ई० में दी है। इस प्रकार, पता चलता है कि महिला शिक्षा के लिए बिहार सरकार पूर्ण रूप से सचेष्ट है।

बिहार की जनता को सरकार के प्रयत्नों की सफलता के लिए हार्दिक सहयोग देना चाहिए। सभी सरकारी योजनाओं की सफलता जन सहयोग पर ही निर्भर है। पुरुषों को अपनी बहु-वेष्टियों की शिक्षा पर उतना ही ध्यान देना चाहिए, जितना वे अपने घर के लड़कों की शिक्षा पर ध्यान देते हैं। पुराने दकियानूसी विचारों के अनुसार स्त्रियों की उच्च शिक्षा से भड़कने का जमाना लड़ गया। अग्रे इस नये प्रगतिशील वैज्ञानिक युग की यही माँग है कि स्त्रियों को उनकी वीच और इच्छा के अनुसार ऊँची-से-ऊँची शिक्षा के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाय। तभी देश और समाज की वाछनीय उन्नति हो सकेगी। केवल लड़कों की शिक्षा से न समाज का सुधार होगा—न देश का अभ्युदय। यहाँ मैं हिन्दी के बहुत पुराने उपन्यासकार ख्यात नामा पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के 'माधवी माधव' नामक मौलिक और प्रतिष्ठित उपन्यास के परिशिष्टांश से कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ उद्धृत करके इनकी ओर पुनः ध्यान आकृष्ट करते हुए यह लेख समाप्त करता हूँ—

“यदि निचारकर—सूक्ष्म निचारकर देखा जाय, तो यह बात स्पष्ट हो जायगी कि ‘सुगृहिणी’ किंवा ‘कुगृहिणी’ बनाने के मूल कारण ‘पुरष’ ही हैं, क्योंकि वास्तविकता से लड़कियों को जैसी शिक्षा दी जायगी, वे जैसी ससर्ग में रहेंगी, अपने माता पिता के आचरणों से जो कुछ सीखेंगी और लड़कपन ही से उनका जैसा सस्कार हो जायगा, स्थानी होने पर वे वैसे ही शील, स्वभाव, आचरण और गुण किंवा अगुण की आदराँ होंगी, इसलिए धर्माचारियों को कदापि कोई दोष न देना चाहिए, परन्तु उनके माता पिता या अभिभावकों को ही

स्त्रियों के विगड़ने या गुन धारण समझपर उन्हीं को हम दोष या दोषी और हम अपराध या अपराधी समझना चाहिए और हम संजामत व्यापि के दूर करने या समाज के नेताओं को पचापचाय प्रयत्न करना चाहिए।... मैं अपने देवघामियों मे हम यों के लिए सविनय अनुरोध करता हूँ कि ये मधवे पहले कन्याओं के सुधार करने का प्रयत्न करें; क्योंकि यदि सुकन्या, समय पारर, सुगृहिणी होगी तो वही एक दिन मुमता भी होगी; और यदि वह मुमता होगी तो उम्मा पुत्र सुपुत्र अरथ ही होगा। वम, यदि ऐसे सुपुत्रों की उत्पत्ति हम देश में होने लगेगी तो हम देश के धर्म, समाज और सम्मान विधियों का सुचारु रूपेण चरम्यमेव सुधार हो जायगा। अन्यथा चाहे जोम लागे रोबे, चिल्लारें, ममा-जोगाहटी करें या कुछ भी क्यों न करें, रमागलाय हम देश का उद्धार परी भी नहीं होगा, यह म्पु है।”

••

पति-पत्नी की प्रीति ही समाज की रीढ़

श्रीमती प्रभावती शर्मा, बी० ए०, गालियरल; भागलपुर

ईश्वर की सृष्टि के मूलधार पति और पत्नी ही हैं। पति और पत्नी से ही परिवार बनता है। परिवारों का समुदाय ही समाज कहलाता है। विभिन्न सम्प्रदायों, वर्गों और जातियों के समाज से ग्रामों तथा नगरों का निर्माण होता है। ग्रामों और नगरों के समूह से देश अथवा राष्ट्र का रूप पड़ता होता है। इस प्रकार, संसार की आधार-शिला पति और पत्नी ही हैं। इन दोनों की सच्ची प्रीति से ही समाज और देश में सुख शान्ति का अस्तित्व रह सकता है। जिन परिवार में पति और पत्नी के बीच प्रीति-रीति नहीं निवहती, वह परिवार नरक-तुल्य बन जाता है। जहाँ पति-पत्नी में पारस्परिक प्रेम रहता है, वहाँ पृथ्वी पर स्वर्ग उत्तर आता है।

इस सृष्टि की रचना परमात्मा और प्रकृति के सहयोग से होती है। परमात्मा का प्रतीक है पुरुष और प्रकृति की प्रतीक है नारी। श्रीमद्भगवद्गीता (अ० ६, श्लो० १०) में भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र ने कहा है कि मुझ अधिष्ठाता के सम्पर्क से यह मेरी माया (प्रकृति) चराचर-लहित नमस्त जगत् को रचती है—मयाचक्षेण प्रकृतिः सृजते स्वराचरम्। फिर, चौदहवें अध्याय के तीसरे-चौथे श्लोकों में भी भगवान् ने इस बात को अधिक स्पष्टता से दुहराया है—

मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्ममं दधाम्यहम्।

सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥३॥

सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या।

तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजधदः पिता ॥४॥ (अ० १४)

अर्थात्, “हे अर्जुन, मेरी महत् मदा-रूप प्रकृति, अर्थात् त्रिगुणमयी माया सम्पूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात् गर्भाधान का स्थान है और मैं उग योनि में चेतन-रूप बीज का स्थापन करता हूँ, उस जड़-चेतन के संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है ॥३॥ नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ, अर्थात् शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सभी त्रिगुणमयी माया तो गर्भ धारण करनेवाली माता है और बीज का स्थापन करनेवाला पिता मैं हूँ ॥४॥”

इस प्रकार, पति और पत्नी का वैसा ही अभिन्न सम्बन्ध है, जैसा परमात्मा और इनकी योगमाया का। यह योगमाया ही प्रकृति है और प्रकृति स्वरूपिणी पत्नी या नारी ही सृष्टि की जननी (माता) है। गीता में ही भगवान् ने सातवें अध्याय के पाँचवें-छठे श्लोकों में कहा है कि “आठ प्रकार के (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश,^१ मन, बुद्धि, अहंकार) भेदोंवाली, मेरी ‘अपरा’—जड़—प्रकृति है और जीव रूप मेरी ‘परा’—चेतन—प्रकृति है, जिससे यह सम्पूर्ण जगत् धारण किया जाता है।’ इसी जड़ चेतन के समर्ग से सृष्टि रची जाती है। हमी कारण, नारी जगदम्मा मानी गयी है और जगत्पिता परमात्मा के अशभूत पुरुष के सम्पर्क से वह जगज्जननी की प्रतिष्ठा पाती है। पति पत्नी के ऐसे महत्त्वपूर्ण और पवित्र सम्बन्ध का रहस्य जो नहीं समझते, वे न सच्चे पति पत्नी हैं और न मनुष्य ही कहलाने के अधिकारी हैं।

समारी लोगों की धारणा है कि पति-पत्नी की प्रीति दोनों के समान रूप से सुन्दर होने पर ही स्थिर रहती है। यदि दोनों में कोई एक कुरूप होता है, तो पारस्परिक प्रेम में बाधा पड़ती है। किन्तु, यह आधुनिक युग की धारणा जान पड़ती है। आज से पचास साठ ही साल पहले कोई पति अपनी भावी पत्नी को, विवाह होने के पहले, नहीं देख पाता था—यहाँ तक कि कन्या की भी अपने भावी जीवन-सगी के रूप-गुण का कुछ ज्ञान नहीं रहता था। फिर भी, पचास साठ साल पहले के पति-पत्नी आधुनिक युग के पति पत्नियों से कुछ कम सुखी न थे। आज तो चित्र दर्शन के अतिरिक्त प्रत्यक्ष दर्शन भी एक प्रचलित प्रथा सा बनता जा रहा है, तब भी समाज में नाना प्रकार की बिधमता और अशान्ति दीख पड़ती है। अखबारों में जो इस विषय के समाचार प्रकाशित होते रहते हैं—और ऐसे अनेक समाचार तो अखबारों में पहुँच ही नहीं पाते—उन्हें देखने से पता चलता है कि विवाह के पूर्व परस्पर दृष्टि-दान और चित्र दर्शन की सुविधा होने पर भी आधुनिक पति पत्नी के कितने ही जोड़े यथेष्ट मनुष्य नहीं हैं। इसका कारण वर्तमान सभ्य युग का प्रभाव कहा जा सकता है। आज के नर नारियों का दृष्टिकोण बदल गया है मनोवृत्ति और प्रवृत्ति भी बदल गयी है। किन्तु, यह निश्चित बात है कि जिस दृष्टि के साथ विषयी मन लगा रहता है, वह दृष्टि इस मधुर सम्बन्ध की पवित्रता नहीं समझ सकती।

१ गीता प्रेस (गोरखपुर) द्वारा प्रकाशित ‘गीता’ की टीका से।—ने०

२ द्विती जल पावक गगन समीरा। पञ्चरचित वह अधम शरीरा ॥ (तुलसी)

मैंने अपने मुटुमियों और सम्बन्धियों में पिछली पीढ़ी के कितने ही दम्पतियों को देखा है कि उनमें रूप की समानता नहीं है, तब भी उनका दाम्पत्य-प्रेम आदर्श है। वही पत्नी सुन्दरी है, जो पति उसके अनुरूप नहीं और वही पति सुन्दर है तो पत्नी उसकी पुष्पा है। जहाँ दोनों में मीन्दर्य है, वहाँ निधनता का अभिशाप है। यह तो विधाता का विचित्र विधान है। किन्तु, ऐसी विपरीतता में भी पिछली पीढ़ी की जोड़ियों का शान्ति और सन्तोष के साथ रहते देगबर आश्चर्य के साथ-ही साथ भट्ठा भी होती है। उन्हें अपने समय में चित्र-दर्शन तक की सुविधा नहीं प्राप्त थी। उनका दाम्पत्य जीवन कई तरह के प्रतिपक्षों से जकड़ा हुआ होता था। उनकी सामाजिक पागनाओं की आगति भी नियंत्रित थी। पर, आज के दम्पतियों को उन्मुक्त वातावरण में स्वच्छन्द विचरण का मुश्रवसत मुलभ है। आज की पत्नी अपने पति की सभी जीवन-समिनी बनकर पति के बहुत-से कामों में हाथ बँटाती है। आज के पति को अपनी पत्नी से घर के बाहरवाले कितने ही कामों में भी सहायता मिलती है। जहाँ दोनों शिक्षित हैं, वहाँ दोनों बराबर परिवार चलाते हैं। यदि शिक्षित होने पर भी पत्नी कोई नीकरी नहीं करती, तो पति के लिखने पढ़ने के काम से लेकर गृह-प्रयत्न के कामों तक को कुशलता से संभालती है। इतना होने पर भी आज के कितने ही परिवार दाम्पत्य-प्रेम के मुख से वंचित देखे जाते हैं। आर्थिक कठिनाइयों के कारण भी दोनों के प्रेमपाश में डीठापन देखने में आता है। पिछली पीढ़ी के पति-पत्नी अभावों में भी प्रीति की चमक को मन्द नहीं होने देते थे।

मैं पहले यह चुकी हूँ कि पति पत्नी के रूप-गुण का विचार करने में दृष्टिकोण का भेद है। वर्तमान उन्नत समाज में भी दोनों में कहीं-कहीं उन्मील-वीथ का अन्तर देखने में आता है, वल्कि कहीं वही तो हमसे भी अधिक अन्तर दिखायी पड़ता है। फिर भी, दोनों मुख शान्ति से जीवन बिताते हैं। आज की नारी भी धन-वैभव की भूखी नहीं है, सभी प्रीति की ही भूखी है। यदि उसे भरपूर प्रेम न मिले, तो कोठी रँगला और मोटर कार को वह तुच्छ समझती है। उसके रूप से पति का रूप कुछ मन्द भी हो और वह पति उसे प्रेम की देवी समझता हो, तो उसने से ही वह पूर्ण सन्तुष्ट रहेगी। ऐसे अनेक दृष्टान्त आज के समाज में प्रत्यक्ष हैं। नारी जाति ही प्रेम की अधिष्ठात्री है। वास्तव में प्रीति ही नारी के रूप में साकार हुई है।

पार्वती की प्रीति परीक्षा के लिए जब सात ऋषियों को शिवजी ने भेजा था, तब उनलोगों ने विष्णु के दिव्य और शकर के मयकर रूप का वर्णन करके पार्वती को यहवानी चाहा, पर नारी-धर्म का आदर्श पालनेवाली पार्वती ने बहुत ही सुन्दर उत्तर दिया था—

महादेव अवशुन भवन निष्णु सबल गुन धाम ।

तेहि कर मन रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥

शिवजी की बरात आने पर उनकी विकट वेश भूषा और जमात देखकर पार्वती की माता मैना अपनी बन्धा को गोद में बिठाकर रोने-बलापने लगी—

आदर्श दम्पति

मैंने अपने मुट्ठमियों और सन्निधियों में पिछली पीढ़ी के कितने ही दम्पतियों को देखा है कि उनमें रूप की समानता नहीं है, तब भी उनका दाम्पत्य-प्रेम आदर्श है। वही पत्नी सुन्दरी है, तो पति उसके अनु रूप नहीं और वही पति सुन्दर है तो पत्नी उसकी वरुणा है। जहाँ दोनों में गौन्द्य है, वहाँ निरंगता का अभिग्राह्य है। यह तो विधाता का विचित्र विधान है। किन्तु, ऐसी विपरीतता में भी विधवा वीरों की जोशियों की शान्ति और गम्भीर के गाम रहने देकर आदर्श के साथ ही गाम भट्टा भी होती है। उन्हें अपने समय में निम्नदर्शन तक की सुविधा नहीं प्राप्त थी। उनका दाम्पत्य जीवन कई तरह के प्रतिद्वन्द्वों में लब्ध हुआ होता था। उनकी सामाजिक साधनाओं की आगति भी निर्धारित थी। पर, आज के दम्पतियों को सुगुन पातालग्न में रसच्छन्द विचरण का मुशयम सुलभ है। आज की पत्नी अपने पति की सभी जीवन-समिनी बनकर पति के बहुत-से कामों में हाथ रँटाती है। आज के पति को अपनी पत्नी से घर के बाहरवाले कितने ही कामों में भी महापता मिलती है। जहाँ दोनों शिक्षित हैं, वहाँ दोनों समाज परिवार चलाते हैं। यदि शिक्षित होने पर भी पत्नी कोई नीकरी नहीं करती, तो पति के लिए पढ़ने के काम से लेकर यह-प्रवन्ध के कामों तक की कुशलता में सम्माननी है। इतना होने पर भी आज के कितने ही परिवार दाम्पत्य-प्रेम के मुग में पचित होने जाते हैं। आर्थिक कठिनाइयों के कारण भी दोनों के प्रेमपाश में दीरापन देने में आता है। पिछली पीढ़ी के पति-पत्नी अभावों में भी प्रीति की चमक को मन्द नहीं होने देते थे।

मैं पहले यह चुकी हूँ कि पति-पत्नी के रूप-गुण का विचार करने में दृष्टिकोण का भेद है। वर्तमान उन्नत समाज में भी दोनों में कहीं-कहीं उन्मील-वीर का अन्तर देखने में आता है, वरिष्ठ वही कहीं तो इससे भी अधिक अन्तर दिखायी पड़ता है। फिर भी, दोनों सुख-शान्ति से जीवन बिताते हैं। आज की नारी भी धन-धैर्य की भूखी नहीं है, सभी प्रीति की ही भूखी है। यदि उसे मरुत प्रेम न मिले, तो कोठी बंगला और मोटर कार को वह मुद्वल समझती है। उसके रूप से पति का रूप कुछ मन्द भी हो और वह पति उसे प्रेम की देवी समझना हो, तो उसने से ही वह पूर्ण मनुष्य रहेगी। ऐसे अनेक दृष्टान्त आज के समाज में प्रचलित हैं। नारी जाति ही प्रेम की अधिष्ठात्री है। बाल्य में प्रीति ही नारी के रूप में साकार हुई है।

पार्वती की प्रीति-परीक्षा के लिए जब गाय अश्वियों की शिवजी ने भेजा था, तब उनलोगों ने विष्णु के दिव्य और शक्र के मयवर रूप का वर्णन करके पार्वती को वहकाना चाहा, पर नारी-धर्म का आदर्श पालनेवाली पार्वती ने बहुत ही सुन्दर उत्तर दिया था—

महादेव अवगुन भवन विष्णु मखल गुन धाम ।

जेहि कर मन हम जाहि मन तेहि तेही मन काम ॥

शिवजी की चरात आने पर उनकी बिकट वेश भूषा और जमात देखकर पार्वती की माता मैना अपनी कन्या को गोद में बिठाकर रोने-बलपने लगी—

बिहार की महिलाएँ (लेखक द्र. प्रमिलन्दन झा)

आदर्श स्मृति

कम कीन्ह वर चौराह बिधि जेहि तुम्हहि सुन्दरता दई ।

जो फल चहिय सुरतरहि सो बरवम बचुरहि लागई ॥

अपनी माता को, विवाह न होने देने के लिए, रोप में आया देख पार्वती ने बहुत समझाया-बुझाया—

अस विचारि सोचहि मति माता । सो न दरइ जो रघइ विधाता ॥

काम लिखा जौ बाडर नाह । तौ फत दोस लगाइअ काह ॥

तुम्ह मन मिटहि कि बिधि के अंश । मातु द्ययं जनि लेहु कलंश ॥

जनि लेहु मातु फलंक कसना परिहरहु अवसर नहीं ।

बुख सुख जो लिखा लिलार हमरे जाय जहँ पाउय तहाँ ॥

—रामचरितमानस

यहाँ भाग्यवादिता पर वर्तमान काल के नर-नारियों को आपत्ति हो सकती है । किन्तु, गहराई से मोचने पर उस आपत्ति का निवारण हो जायगा । पति और पत्नी का सम्बन्ध जुटाने में भवमुच भाग्य ही सहायक होता है । वर और कन्या का जन्म पन्द्रह-बीस या पचीस-तीस वर्ष पहले ही हुआ रहता है । कन्या का पिता नहीं जानता कि मेरी पुत्री का पति कहाँ है, अतः वह अभ्यर्चन में चारों ओर दटोलता फिरता है । किन्तु, सम्बन्ध जुड़ने की शुभ पड़ी जब आ जाती है, तब अनायास ही वर कन्या का भाग्य-सूत्र जुट जाता है ।

इसीलिए, भारतवर्ष में कन्याओं से देवाराधन कराया जाता था । पार्वती ने नारद के उपदेश से शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी । सीता को भी उनकी माता सुनयना सदा सखियों के साथ राज वाटिका में भवानी-पूजा करने के लिए भेजा करती थी । वसिष्ठजी ने भी देवमन्दिर में मण्डियों के साथ जाकर धीकृष्णचन्द्र को पति रूप में पाने के लिए ईश्वर प्रार्थना की थी । कन्या की हार्दिक प्रार्थना को सफल होते बहुतों ने इस युग में भी देखा है । जो कन्या अपने मन के अनुकूल पति पाने के लिए, विवाह के पहले से ही, निरन्तर नियमित रूप से ईश्वर-प्रार्थना करती है, वह अवश्य ही सफल मनोरथ होती है । तन-मन लगाकर कुमारी की इमका अभ्यास करना चाहिए । शिव पार्वती की पूजा यदि कन्या से करायी जाय, तो वर की खोज में भी सुविधा और सहायता मिलती है । यह अनेक थड़ी बूढ़ी देवियों का निजी अनुभव है । देवाराधन कभी विफल नहीं होता । ईश्वर-प्रार्थना की अमोघ शक्ति का सुफल भोगनेवाली अनेक बहनों को मैं स्वयं भी जानती हूँ । मेरे पिता और पति के परिवार में आज भी प्रथा है कि क्वार्नी लड़की से शिव पार्वती की पूजा करायी जाती है । अतस्तक ऐसी सभी लड़कियों को अच्छा ही घर-वर मिला है ।

हम भारतीय नारियों के सामने पति पत्नियों के बड़े ऊँचे आदर्श विद्यमान हैं । वैदिक युग से आधुनिक युग तक आदर्श पति पत्नियों की अत्यन्त उज्ज्वल परम्परा हमारी आँखों के आगे प्रकाशमान है । महाकवि तुलसीदास ने राम सीता के विषय में कितना सुन्दर लिखा है—

गिरा चरथ जल यीचि मग यहिचन भिन्न न भिन्न ।

X

X

X

जनपन्तुगा जगजननि जाननी । अनिराय प्रिय करनानिधान री ॥

यहाँ पति-पत्नी की अभिन्नता और 'अतिशय प्रिय' पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि पति-पत्नी इनी प्रकार अभिन्न न हुए और उन्हें परस्पर 'अतिशय प्रिय' होने का सौभाग्य भी प्राप्त न हो सका, तो उनका जीवन कदापि सुगम्य नहीं हो सकता।

रावण की पत्नी मन्दोदरी की गिनती परम सुन्दरी पंचकन्याओं में होती है। ठगवा पति स्वच्छाचारी था। फिर भी, वह अवसर पाकर बड़ी नम्रता के साथ पति की अच्छी गलाह दिया करती थी। अन्त तक यह पति की सीधी राह पर साने के लिए समझती ही रही। हमारे शास्त्रों ने पत्नी को पति का मंत्री और मित्र भी कहा है।

पति और पत्नी की प्रीति दोनों के पारस्परिक विश्वास और मद्भाग पर निर्भर है। वह विश्वास और मद्भाग ऐसा अविच्छल होना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार से भी दुष्प्रण या भेदभाव न पैठ सके। सग प्रीति के बढ़ाने और रखरखाने में स्वच्छता तथा सुगन्ध का भी महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे बढ़कर श्वास-सौरभ उस प्रीति को विशेष प्रगाढ़ बनाता है। पति और पत्नी दोनों को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि रहन सहन, खान-पान, बोल-चाल और लेन-देन में कहीं भी मलिनता का आशय किसी को न मिले। दुर्गन्ध-जनित घृणा से प्रीति सिंगुडती है और पुष्पहार अथवा तेल-फुलेल की सुगन्ध में प्रीति का विस्तार होता है। प्रीति की वृद्धि के लिए मन मन की स्वच्छता के साथ ही वातावरण की स्वच्छता भी अनिवार्य है। शरीर और शय्या, वस्त्र और भूषण, ध्वनहार अथवा उपयोग की प्रत्येक वस्तु का स्वच्छ रहना प्रीति वर्द्धक है। सुख-मुरमि उस प्रीति के आनन्द की वृद्धि करती है। सुगन्धों का सेवन दोनों हृदयों को जोड़ता है। जो ताम्रूल का सेवन नहीं करते, उनके लिए लवङ्ग, कर्पूर, इलायची, मीक, जावित्री आदि का सेवन लाभदायक है। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार स्वच्छता के प्रयोग और सुगन्ध के सेवन का अभ्यास करने से पारिवारिक जीवन सुखद होता है।

पति और पत्नी की समझदारी से भी आपस की प्रीति दिन-दिन स्निग्ध होती जाती है। पति को समझना चाहिए कि पुरुषत्व की कमीड़ी है नारी, और पत्नी को समझना चाहिए कि ईश्वर-वत् महिलोचित गुणों की रमणीयता का कुशलतापूर्ण प्रदर्शन ही पुरुष के लिए बशीकरण मात्र है। पति यदि पत्नी को दासी समझ अपना प्रभुत्व प्रकट करता रहेगा, तो वह बलपूर्वक शासन भले ही कर ले, प्रेम के शासन का सुख उसे नगीब न होगा। भारतीय संस्कृति के अनुसार तो दोनों को एक दूसरे के हृदय के भावों को समझकर आपस की बातचीत से ही दोषों का निवारण कर लेना उचित है। प्रेम के नाते तो दोनों ही एक दूसरे के सेवक हैं। पत्नी को यदि पति से सेवा कराने की चाह हो, तो यह साथ केवल प्रीति के माध्यम से ही पूरी हो सकती है। जो पति 'जोरु का टट्टू' है, वह प्रीतिमयी सेवा

नहीं कर सकता—वह स्वार्थ-लोलुप है। सच्चा प्रेम पुजारी पति कभी स्वार्थवश पत्नी की सेवा नहीं करता, वह प्रीति की लता को सँचता है। प्रीति रीति से की गयी सेवा का स्वरूप दोनों को ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। यह किसी को समझाना नहीं पड़ता, स्वाभाविक अनुभव से आप ही-आप समझ में आ जाता है। पत्नी के वार्त्तालाप और व्यवहार से उसका हृदय पति के सामने खत खुल जाता है। इसी तरह पति की बातचीत से पत्नी भी, बिना किसी मन की सहायता के ही, पति के हृदय का रहस्य समझ लेती है। दोनों के दिल में ईश्वरीय सारण्य लगी होती है। किसी का छल कपट किसी से छिपा नहीं रह सकता। इसलिए, प्रीति रीति को जीवन भर निवाहने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों ही अपनी-अपनी भूल चूक एक दूसरे से साफ साफ कहते रहे। मनुष्य से गलती हो ही जाती है। यदि पति अपनी त्रुटि पत्नी से कह दिया करे और पत्नी भी खुले दिल से पति से कह दे, तो गलतफहमी नहीं रहेगी। दोनों में से किसी के मन में किसी प्रकार की भ्रान्ति या खोट न रहनी चाहिए। हाँ, यह भूल चूक का आपसी समझौता केवल सहृदयता भरी समझदारी पर ही टिका रह सकता है।

पती और पत्नी की प्रीति की स्थिरता के लिए दोनों का पूर्ण स्वस्थ रहना भी आवश्यक है। दोनों में से कोई एक भी रोगी होगा, तो मानव-स्वभाव की दुर्लभा का शिकार होने की आशंका दूसरे के साथ लगी रहेगी। जैसे पत्नी चाहती है कि मेरा पति सदा स्वस्थ रहे, वैसे ही पति को भी पत्नी के स्वास्थ्य की चिन्ता रखनी चाहिए। भोजन-शयन में यथोचित सयम रखने पर दोनों का समान रूप से ध्यान रहे, तो स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्नदार न बन पावेगी। भगवद्गीता (६।११) में भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र ने उपयुक्त आहार-विहार और नियमित सोने जागने को ही सुखद योग साधना बतलाया है। पति पत्नी को इस योग-साधना के अभ्यास में तत्पर रहकर अपनी अगली पीढ़ी को सँवारना-सुधारना चाहिए। यदि पति पत्नी सदा स्वस्थ रहने में दक्षचित्त रहेंगे, तो उनकी सन्तान नीरोग और मेधावी होगी। पति पत्नी यदि ठीक समय पर सोने जागने का नियम नहीं पालेंगे, तो उनकी देखादेखी बच्चे भी आलसी और दीर्घसूत्री हो जायेंगे। इस तरह, पति-पत्नी पर सारे परिवार के नेतृत्व का उत्तरदायित्व है। इसी बड़ी जवाबदेही अच्छी तन्दुरुस्ती से ही निभ सकती है।

गुरुजनों, अतिथियों, आश्रितों और पालतू घरेलू पशु पक्षियों की देखभाल करते रहना भी पति-पत्नी का ही कर्त्तव्य है। पति का ईश्वर वा मन्दिर में रहता है, परन्तु पत्नी का ईश्वर उसके कर्त्तव्य-पालन में ही बसता है। जिनकी देखरेख का भार उसी के ऊपर है, उनकी सेवा करके ही वह ईश्वर की पूजा का फल पा जाती है। उसको परिवार के बच्चों के जीवन का निर्माण करना है—उन्हें भारतीय सस्कृति का सपासक नागरिक बनाना है, आतिथ्य-सत्कार करके अपने कुल परिवार की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखना है, गुरुजनों की सेवा शुभ्रपा करके पुण्य कमाना है, आश्रितों को मनुष्ट्य करके गृहस्वामिनी की मर्यादा का

पागल करना है। इस तरह, पत्नी के कर्तव्य पति देव के कर्तव्यों से बड़ी अधिक है। इन कर्तव्यों का यथोचित पागल करने भी पत्नी अपने पति के प्रेम की बाध बन सकती है।

पति को पथभ्रष्ट होते देख पत्नी का यही मापपानता और चतुरता के साथ उसे अपनी मुड़ी में बाने के लिए मत्त होना चाहिए। जो काम नरमी और मिठास से हो जाय, उगचे लिए बलद-बोगाइरा करना व्यर्थनाक है। किन्तु, पत्नी के पथभ्रष्ट होने का तो मूल कारण पति ही होता है, इसलिए वहही हुई पत्नी को हन्यगत करने में पति को बड़ी बहिनाई भेगनी पड़ती है। जब के बिगो-न-बिगो शोष में हो दुग्ग युग्ग पर पवि देता है। कभी कभी संयोग विगड़ने में अनिष्टकर प्रगंड ठपस्थित हो जाता है। पारम्परिक महयोग से दोनों को प्रेममय जीवन-यापन की कला में निपुण होने का निगन्तर प्रपाग करते रहना चाहिए। हृदय-मिलान की इच्छा दोनों और उत्कट होगी, तो कभी कोई यत्ना न पड़ेगा।

आजकल प्रायः पति और पत्नी सर्वदा मन्त्र साथ रहने लगे हैं। किन्तु, जो परदेशी पति की पत्नी है, उसको आत्मरक्षा के लिए हरदम सजग रहना चाहिए। यह सभी जानते हैं कि निरहिणी पत्नी जितनी पीडा अनुभव करती है, परदेशी पति उतना बध् नहीं अनुभव करता। तब भी पति केन्द्र प्रग-पत्र लिखकर अपने दिल की तसल्ली के लेता है। परन्तु, पत्नी बिगो तरह येन नहीं पाती। इससे यह सिद्ध है कि पत्नी की प्रीति पति से कहीं अधिक तीव्र होती है। प्रीति में पत्नी को पति कभी जीत नहीं सकता। सच्चा पति इस द्वार को ही अपनी जीत समझता है। ऐसे प्रीति परायण पति-पत्नी ही समाज और देश को आनन्द-मगल का पाम बना सकते हैं।

आजकल प्रायः देखने में आता है कि युवक-युवती आकस्मिक प्रेमावेश के चक्कर में पड़कर पति पत्नी बन जाते हैं। ऐसे प्रेमागत दम्पतियों में से कितनों का ही जीवन सुखमय भी होता है और कितनों को आगे चलकर होश होने पर जोश के लिए पछताना भी पड़ता है। किन्तु, सबसे बड़ी बहिनाई उनके सामने तब आती है, जब उन्हें अपनी मन्तानी का विवाह करने की आवश्यकता होती है। अभी तक हमारा समाज ऐसा उन्नत और उदार नहीं हुआ है कि पुराने स्कारों का विस्कार करके कोई नया काम करने का साहस करे। यदि समाज में ऐसा साहस रहता, तो आज कितनी ही सामाजिक और राजनीतिक समस्याएँ भी हल हो जातीं। तब भी, शिक्षा का प्रचार जितना ही बढ़ेगा, उतना ही अधिक प्रेम-विवाहों की संख्या बढ़ेगी और गढ़-शिक्षा-प्रणाली भी इसमें सहायक होगी। अतः, समाज को अब विशेष उदार होना चाहिए, जिससे नयी रोशनी के पति-पत्नी अपने मूलभूत समाज के ही अंग बने रहें। इस वैज्ञानिक युग में केवल प्रीति की दृष्टि से ही जामत् नर नारी का गँठबन्धन हो सकेगा और जहाँ प्रीति का सीमेष्ट नहीं रहेगा, वहाँ दो जीवन तथा दो हृदय एक साथ नहीं छुट सकेंगे।

उन्नीसवीं सदी में विहार की स्त्रियों की सामाजिक स्थिति

श्रीमती कमला देवी, एम्० ए० (हिन्दी), हुस्कार प्रेस, पटना

[पाश्चात्य प्रभाव—राजा राममोहन राय—स्वामी दयानन्द सरस्वती—धर्मनी एनीबेमेण्ट]

भारत की मन्व्यता संस्कृति अन्य देशों की अपेक्षा अत्यन्त प्राचीन एवं श्रेष्ठ है। पुरुषों की कौन कहे, हमारे प्राचीन भारत की महिलाएँ भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी थीं। उनकी विद्वत्ता ऐसी थी कि बड़े-बड़े पंडितों को भी शास्त्रार्थ में उनसे पराजित होना पड़ता था। घर-आँगन की लक्ष्मियों ने गाढ़े समय में तलवार भी उठायी थी। रणक्षेत्र में ये पुरुषों से कभी पीछे न रहीं। भारतीय महिला भारतीय महिला रत्नों की गुण गाथाओं से परिपूर्ण है। लेकिन समय गतिशील है। परिवर्तन का चक्र अनवरत चलता ही रहता है।

समय के चक्र परिवर्तन से भारत को विदेशी शासकों के हाथों में आना पड़ा। इन विदेशी शासकों में विशेष रूप से मुसलमान बादशाहों की विलासिता ने भारतीय ललनाओं को पदों के पीछे रहने को मजबूर किया। अन्त में, जब ये मुसलमान शासक अपनी विलासिता के एक में डूबकर आत्मशक्ति खो बैठे, तब भारतवर्ष फिर दूसरे विदेशी विधर्मी आक्रमणकारियों द्वारा पदाक्रांत हुआ। राष्ट्रीय चेतना शून्य भारतीय गुलाम बनकर रह गये थे, जो नाना प्रकार के अत्याचारों को चुपचाप सहते रहकर भी नहीं जागते थे—युगों की जड़ता हटती नहीं थी। अँगरेजी कम्पनी ने कमजोर मुगल-सल्तेनत की जड़ पूरी तरह खोद डाली। जो विदेशी व्यापारियों के रूप में आये, उनमें अँगरेज प्रमुख थे। मुसलमानों का प्रताप सूर्य ढल चुका था, अँगरेजों के पैर धीरे-धीरे जमने लगे थे।

उन्नीसवीं सदी भारत के इतिहास में एक प्रश्नवाचक चिह्न की तरह है, जहाँ प्राचीन और नवीन कथे परस्पर घिसते हैं। भारतीय समाज की पुरानी व्यवस्था, अपनी आन्तरिक दुर्बलताओं के कारण, जीर्ण हो रही थी। शतान्तरियों से भारतीय समाज अनगिनत सामाजिक एवं धार्मिक रोगों में जकड़ा हुआ था। इन रोगों ने उसे अत्यन्त दुर्बल एवं जीर्ण शीर्ष बना दिया था। इसी कारण, वह प्रत्येक विदेशी आक्रमण का बराबर शिकार होता रहा। हमारे समाज की इतनी अवनति हो गयी थी—उसकी आत्मशक्ति इतनी चुक गयी थी कि जन-साधारण की ओर से शासक वर्ग के प्रति किसी प्रकार के विरोध का स्वर ही नहीं उठता था। जो भी आये, विजय वर्ष के साथ आये और भारतीय उनके दास बने रह। इस दासता के कारण शिक्षा प्रणाली दूषित हो गयी। महिलाओं का महत्त्व समझने की शक्ति भारतीय समाज में नहीं रह गयी।

प्राचीन काल की जो महिलाएँ पुरुष के प्रत्येक कार्य में हाथ बँटाती थीं, मुस्लिम काल में बिना पदों के उनका बाहर निकलना मुश्किल था। उनका कार्यक्षेत्र सीमित हो गया था।

घर की नाराजीवाजी के अन्दर ही उनकी अपनी दुनिया थी। जो पुरुष की गद्दी गद्दीर्माणी, गद्दीर्माणी, मर्माणी और गमाज के लिए सभी शर्षों में पन्दनीया थी, घर के अन्दर में पन्दनीय बनकर रह गयी। गमगत भारत के अन्दर सप्रीतर्षी गद्दी तब महिलाओं की यही जगह थी। गमगत के अन्य देशों में भी महिलाओं का मुख्य कार्यक्षेत्र घर के अन्दर सिमट जाया था। नारी का यथोचित आदर सम्मान नहीं रह गया था। उसका कोई अधिकार नहीं था। ऐसा कहा जा सकता है कि उन्नीसवीं गद्दी में पुरुषों ने नारी को देवी, माता, सद्दीर्माणी, गद्दीची आदि कहकर बहलाया और डटकर छलाकार किया।

बच्चा के जन्म होते ही परिवार दु गी हो जाता था। ऐसा मनोविज्ञान कुछ अंशों में आज भी है। जहाँ पुत्र के जन्म पर सहस्रार्घ्य यज्ञी—अन्न-यज्ञ एव नामा प्रकार की यन्त्रुएँ गुले दिश में सुटायी जाती, वही बच्चा के जन्म पर सिर्फ अपना ही परिवार नहीं, बल्कि पाम-पद्मग भी उदाग हो जाता था। पिता की सम्पत्ति में पुत्री का कोई हक नहीं था। पुत्र का सलन पालन बहुत प्यार-दुखार में होता था—इस खयाल में कि सुटपें या लड़का माता पिता की देखभाल करेगा, लेकिन लड़की के सलन पालन और उसकी शिक्षा दीक्षा में किछासतसारी चरती जाती थी, क्योंकि उन्हें तो दूसरे के घर जाना रहता। यद्यपि इसके अनाद भी कितने ही माता-पिता होते रहे हैं, जो बच्चा का आदर पुत्र से अधिक ही करते रहें। देहात में एक पुरानी कहावत अब भी प्रचलित है कि लड़की के जन्म से पृथ्वी माता तथा पिता नीचे धँस जाती हैं और पुत्र व जन्म पर तथा पिता ऊपर उठ आती हैं। वास्तव स्पष्ट है और इगमें भारतीय समाज का मनोविज्ञान आइने की तरह झलक उठता है।

कुछ बड़े बूढ़ा से यह सुनकर मुझे कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ कि एक जाति-विशेष में लड़की, पैदा होते ही, मार डाली जाती थी। इतिहास भी इस निष्ठुर प्रथा का साक्षी है, जिसके अनुसार सँगरेजी-राज्य के एक बड़े लाट को कानून बनाकर शिशु हत्या और सता-बाह की क्रुपथा रोकनी पड़ी थी। उस जमाने में यह कन्या-वध का क्रूर कर्म सम्भव था। घर के सभी लोग इसे जानते थे—माँ के सिवा। अगर पैदा होते ही लड़की को नहीं मार पाते थे, तो बाद में हत्यारिन के द्वारा उसे मरवा डालते थे। इस तरह की हत्यारिना का उनके समाज में आदर मान भी था। घर के लोगों की सलाह से ही ऐसा कुकर्म होता था। एकमात्र माँ विचारी—उसमें भी नहीं—इससे अनजान रहती थी। और, जब माँ अपनी मारुम यक्षी के, इस तरह निरममता से, मारे जाने पर रोती थी, तब उसे सम्झाया जाता था कि 'तुम्हें मालूम नहीं, हमारे समाज में यही रिवाज है; क्योंकि लड़की को जीवित रहने से ब्याह के समय उसके माता पिता को लड़केवालों के सामने अपना सिर मुकाना पड़ता है।' वैसा दुःखहीनतापूर्ण तर्क है।

लड़की का ब्याह माता पिता अपनी इच्छा के अनुसार कर देते थे। लड़की छोटी हो या बड़ी, समझदार हो या ना-समझदार, हर हालत में, उसे उसी व्यक्ति के साथ जाना पड़ता था। जिसके हाथों में माता पिता उसे सौंप देते थे। 'अष्टवर्षा भवेद्गौरी' के अनुसार कन्या

का विवाह आठ नौ साल की उम्र में ही लोग कर देते थे। गौरी-दान' सबसे उत्तम व्याह माना जाता था। शादी के बाद कन्या का स्थान पति के घर में था। देहात में अब भी कहा जाता है कि लखवी की शोभा पति के साथ या मिट्टी के नीचे ही है। यह मनोविज्ञान भारतीयों में सदियों से सक्रिय था। पति अगर अच्छा मिलता, तो पत्नी की जिन्दगी सुख-चैन से परिवार की सेवा में कट जाती थी, नहीं तो फिर पति के बिना उसका वहीं कोई स्थान न था। पति के धन में भी पति के जीवन तक उसका ही अधिकार रहता था। दुर्भाग्य से अगर किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी, तो पत्नी की बड़ी दुर्दशा होती थी। वह संवलीन और असहाय हो जाती थी। उसे समुराल या नैहर के लोगों की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। उन लोगों की खुशी थी, उसे पाँच गज बख और पाँच मुट्ठी अन्न दें या न दें। परिवारवालों के लिए तो वह बे-दाम की गुलाम होती थी। पति की मृत्यु के बाद, छोटी-जातिवालों में, पुनर्विवाह की प्रथा थी, लेकिन ऊँची जातिवालों में नहीं। छोटी जाति में तो जीवित पति को छोड़ देने पर भी व्याह होता था। लेकिन, ऊँची जाति में तो नहीं बालिकाओं का भी विधवा विवाह नहीं होता था—अगर भी बहुत कम ही होता है। इससे समाज में बड़ा ही भ्रष्टाचार फैलता था। कम उम्र की विधवाओं के लिए तो घर में दासी बनकर रहना भी मुश्किल हो जाता था। इनमें बहुसंख्य विधवाएँ सामाजिक कुरीतियों का शिकार बनकर या पथभ्रष्ट होकर वेश्यावृत्ति तक अपना लेती थीं। सामाजिक जीवन के इन विरोधाभास की तो देखिए। हमारी बट्टर हिन्दू-जाति में पुनर्विवाह प्रतिष्ठित था, लेकिन वेश्या के बिना न किसी बरात की शोभा होती थी न किसी पुनर्जन्मोत्सव की सार्थकता ही सिद्ध होती थी। किसी भी शुभकार्य में, जलूम में, 'बार्हजी' का मुजरा जरूरी था। यहाँ तक कि मगवान् के मंदिर की भी शोभावृद्धि 'बार्हजी' के संगीत नृत्य से ही होती थी। उसके लिए उन्हें दोष लगता तो कैसे? समाज के कर्णधार तो पुरुष ही थे। जितने भी सामाजिक नियम थे—उन्हीं के बनाये हुए। पत्नी के जीवित रहते हुए भी पुरुष एक दो-तीन ही क्यों—जितनी उसकी इच्छा हो!—व्याह कर सकता था। मुझे मेरे ज्ञाता है कि उस प्राचीन युग में मियिला के कुलीन पण्डित बहुत-बनाह के अभ्यासी थे। एक-एक पण्डितजी दस बीस विवाह करते थे। सभी पतिव्रताएँ हों। पति की श्राध्ति होती थी। लेकिन स्त्रियों के लिए ऐसा कोई सामाजिक नियम नहीं था। पति कैसा भी हो, पत्नी के लिए मगवान् था। वह कितना भी कुरूप और झूठ की बीमारी से निरक्षमा क्यों न हो, लाज्य नहीं था। उसकी सेवा से ही पत्नी की मुक्ति थी। लेकिन दुर्भाग्य से कोई सुन्दर स्वस्थ स्त्री भी यदि किसी बीमारी से बदसूर या कमजोर हो जाती, तो पति उसका परित्याग कर देता था। कहने का तात्पर्य यह कि हमारे समाज में स्त्री का कोई मूल्य नहीं रह गया था। बिहार ही क्या, समस्त भारत की महिलाओं की यही स्थिति थी।

हमारे समाज में विधवाएँ घृणा की दृष्टि से देखी जाती थीं। उनपर न जाने कितने लांछन लगाये जाते थे। किसी भी शुभकार्य में सम्मिलित होने का उन्हें अधिकार न था।

विधवा की अमंगल छाया में शादी के समय बन्ध्याओं की बचाया जाता था—मले ही वह विधवा उम्र बन्ध्या की माँ ही क्यों न हो। विधवाओं को श्रौंग की तरह माने-पहनने और रहने का भी अधिकार न था। घर की यही-वृद्धी मुहागिनें भी राम-दीता पहनकर तरह-तरह के जेवरों से अपने को सजाती थीं, पर दुर्भाग्य की मारी विधवा बालिका को रंगीन वस्त्र पहनना वर्जित था। अनेकाल विवाद के कारण भी ऐसा होता था। पचास गाठ माल के दुल्हे का शास्त्र दस साल की दुर्गाइन से ब्याह होना था। छोटी जाति में तो दूध-नीनी यही का ब्याह होता था। लेकिन सद्गुण भी छोटा ही रहता था—देहात में मुना जाता है कि कहीं-कहीं माता के गर्भ में ही बच्चे-बच्ची की शादी तय हो जाती थी। अनेकाल ब्याह ऊँची जाति के गरीब परिवारों में भी चलता था।

मित्रों की हमेशा बिनी-न-बिनी के अधिकार में रहना ही पड़ता था—ब्याह के पहले माता-पिता के अधिकार में, ब्याह के बाद पति के अधिकार में, सुढ़ाघे में पुत्र के अधिकार में। उनका अपना कोई अस्तित्व ही न हो जैते।

पदों का धीरे सांप्राज्य ऊँच घरानों में बहुत अधिक था। पदों ने महिलाओं को विलुप्त पंगु बना दिया था। बड़े घरों की बेटियाँ मृत्यु का दर्शन भी नहीं कर पाती थीं। पिता के घर के बाद पति के घर ही आ पाती थीं। उम्र समय बर्हा जाने जाने की उतनी सुविधा भी नहीं थी। बितनी ही मित्रों पिता के घर से पति के घर जाने पर दुबारा नैहर भी नहीं जा पाती थीं। इन बातों की पुष्टि मेरे निजी अनुभवों से भी हुई है।

मेरी एक अभिन्न गद्देली का ननिहाल बगौनी है। बचपन से एक बार मैं भी उनके साथ उसके ननिहाल गयी थी। बात मन् १९४२ ई० की है। गद्देली के मानाजी बहुत ऊँच घराने के समृद्ध व्यक्ति थे। वे चार माई थे। फिर उन चारों के लड़के लड़कियाँ—पर मृत्यु भरा-पूरा था। मेरी गद्देली की ६२ साल की बृद्धी परनानी उस समय जीवित थी। इस उम्र में भी वे चल फिर लेती थीं। उन्होंने से उस समय की बहुत-सी बातें सुनने को मिलीं; जो अभी तक याद हैं। वे एक बड़े धनी और सम्मानित जमींदार परिवार की बन्ध्या थीं। धरहरा-मरतपुरा (पटना) उनका नैहर था। अपनी शादी के जब परनानीजी मगुराल आयी थीं, तब दस 'लोकदिनियाँ' (परिचारिकाएँ) गणगिहार उनकी सेवा शुभूपा के लिए उनके साथ आयी थीं। तिलक-दहेज की प्रथा उस समय भी रूढ़ थी। वे फिर लौटकर दुबारा अपने नैहर नहीं जा सकी थी। पर, वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। उस समय लड़कियों को पढ़ाने का कोई खास रिवाज नहीं था। फिर भी, हिन्दी और संस्कृत की अच्छी जानकारी उन्हें थी। आठ-दस साल की उम्र तक उन्होंने घर में ही पढ़ा था। लड़कियों के लिए उस समय स्कूल-कॉलेज भी नहीं थे। पदों के कारण पटना-लिखना उतना समझ नहीं था। बड़े घरानों की लड़कियाँ थोड़ा-बहुत पद-लिख लेती थीं। ऐसे घरों की महिलाएँ डोली, खरखरिया, पालकी आदि में कहीं जाती-जाती थीं—जिनके आगे-पीछे बन्दूकधारी सिपाही और लठैत होते थे। ऊँची जाति के साधारण मध्यम परिवार में पदों उतना ज्यादा

नहीं था। मेरी सहेली की अपनी नानीजी ने कहा था—“बेटा, अब जमाना बहुत बदल गया है। हमलोगों को यहाँ समुराल में चौबीस घंटे सास-ननद के कडे पहरें में रहना पड़ता था। घर में भी बारहों महीने चादर ओढ़े रहना पड़ता था। नित्य-त्रिया कर्म के लिए ही इस बड़े आँगन की सुबह शाम एकाध घंटे में पार करना पड़ता—घूँघट और चादर के साथ।”

मुझे नानीजी से यह सब सुनकर बड़ा ही आश्चर्य और दुःख हुआ था—उस छोटी उम्र में भी। भला तोचिए तो सही, अगर किसी बहू को शीघ्र के लिए जल्दी रहनी होगी, तो उसकी क्या हालत होती होगी। कितनी पराधीनता, कितनी असमर्थता ! धन्य था वह पदों का युग ! बिचारी बहूएँ, जो किसी माँ बाप की दुलारी बेटा रही होंगी, डर और लाज के मारे पूरा खाना भी नहीं खाती होंगी !

उन्हीं नानीजी से सुनी उनकी आप बीबी में से एक बात और भी ध्यान देने योग्य है। वे लोग तिलौरी, दनौरी, पापड़ आदि खस्ता चीजों को पानी में डुबाकर इसलिए खाती थीं कि खाने के समय कुछकुछ आवाज न हो। भला बहुरियाजी के खाने में छुड़छुड़ आवाज सुनकर सास ननद और दाई नौकरानियाँ क्या सोचतीं। हँसने-बोलने, खाने पढ़ने और चलने-फिरने पर भी घोर प्रतिबन्ध था। न जाने, हमारे बिहार की महिलाओं ने समाज का कितना क्षण चुकाया होगा तिल-तिल पुलकर। धन्य थी उनकी सहन शक्ति। पदों के कारण न जाने कितनी ही महिलाएँ किसी घर में बहू बनकर आने पर मृत्यु के बाद ही देहरी से बाहर निकली होंगी। फिर भी पर्दा, निरक्षरता आदि कुरीतियों के बावजूद वे महिलाएँ सेवामयी, समतामयी, पवित्रता और सरलता की प्रतिभूति होती थीं। सहनशीलता तो उनकी अग्राध थी। न जाने, कितनी वामनाओं और वेदनाओं को हृदय में दबाये वे चुपचाप अपने परिवार की सेवा में लगी रहतीं।

अँगरेजी राज्य के शासन प्रभाव से लोगों में जागरण आया। अँगरेजों की देखा-देखी भारतीय भी ‘साहब’ बनने लगे। इनके घरी से पदों की दूर भागना पड़ा। शिक्षा का प्रचार होने लगा। शासन सुव्यवस्थित होने से लोगों के जीवन में स्थिरता आयी। सुशासन से राज्य में सुरक्षा का प्रगल्भ हुआ। अँगरेजों के सम्पर्क में आने पर भारत में पैली बुराईयाँ और कुरीतियाँ कम होने लगीं। सती-प्रथा ने सत्रोसवीं सदी तक आने आते पेशाचिक निर्ममता का रूप ले लिया था। कानून बनाकर यह प्रथा रोक दी गयी। बाल-विवाह पर भी प्रतिबन्ध लगा। भारत में यज्ञ-तन ईगाई मिशनरियों के सेवा केन्द्र होने में लोग अशिष्टा के अपकार से शिक्षा के प्रकाश में आने लगे। भारतीय ललनाएँ भी धीरे-धीरे घर की चौद से छुटकारा पाके लगीं। बड़े बड़े परिवार की बन्पाएँ पढ़ने लिखने लगीं। पारचाक्ष्य गभ्यता का प्रभाव पर्दा प्रथा ताड़ने में काफी सहायक रहा। प्राचीन रीति-रिवाजों की बढोर कड़ियाँ ढोली पड़ने लगीं। शिक्षा के प्रभाव से लोगों की अडता दूर होने लगी। वेश भूषा, तान-पान, गेलो-विचार, रीति-रस्म, सब पर पश्चिम का प्रभाव पड़ा।

अंगरेज भारत में गणतन्त्र लाने या यहाँ के लोथे लोगों में जागरूकता फैलाने नहीं आये थे, बरकर ये स्वार्थ साधन के लिए ही आये थे। उनका भारत-आगमन समस्त काली जातियाँ तथा पिछड़े राष्टों पर बन्ना करने के गिलतिले में ही हुआ था। परन्तु, यह बात भी भुलायी नहीं जा सकती कि उन्होंने काली जातियों को अपना दाग तो बनाया; पर उन्होंने जातियों के जनसाधारण का शास्त्रों और गामन्त सरदारों की निरंकुशता, दामता और बेगारी से मुक्त भी किया। उनका मंडे के नीचे साधारण व्यक्ति ने भी यह अनुभव किया कि यह पदने की अपेक्षा स्वतन्त्र है। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की भावना लोगों में फैली। नारी जागरण भी अंगरेजी राज्य का ही प्रभाव था। राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए गानो घुम्टभूमि तैयार होने लगी थी। भारतीय प्राचीन गणतन्त्र-संस्कृति को भूत गये थे, उसे फिर से याद करके अपनी दशा सुधारने का प्रयत्न करने लायक होने लगे।

नवजागरण के इसी समय हमारे देश में महान् देशभक्तों एवं समाज सुधारकों का आविर्भाव होने लगा। इन्हीं में से राजा राममोहन राय भी एक थे। नारी-जागरण के लिए भी इन्होंने अनेक प्रयत्न किये। भारत में अति प्राचीन काल से प्रचलित सती प्रथा के उन्मूलन का प्रयाग मयप्रथम अन्तर ने अपने शामन काल में किया था। लेकिन, तब भी यह प्रथा चलती ही आ रही थी। पहले तो पतिव्रता नारियाँ पति के त्रिना अपने जीवन को व्यर्थ समझकर स्वयं पति की लाश के साथ चिता पर जल जाती थीं। लेकिन, आगे चलकर इसका रूप अतिशय लोमहर्षक हो गया। जो महिलाएँ अपने मृत पति के साथ सती नहीं भी होना चाहती थीं, उन्हें भी लोम ज्वरदस्ती जला देते थे। राजा राममोहन राय पर इस अमानुषिक कार्य की भयानक प्रतिक्रिया हुई। इन्होंने सती-प्रथा का विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ किया। कलकत्ता, सन् १८०६ ई० में लार्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को सारे देश में गैर कानूनी घोषित करके इसका विरुद्ध बड़ा कानून बना दिया।

समाज में फैली कुुरीतियों को दूर करने के लिए उस राजा राममोहन राय ने, सन् १८२८ ई० में २० अगस्त को कलकत्ता में एक संस्था की स्थापना की, जिसका नाम 'ब्रह्म-समाज' रखा। धीरे धीरे उसने समस्त देश में अपना प्रभाव डाला। आगे चलकर वह नारियों में फैली कुुरीतियाँ, उनकी अधिष्ठा, दासता, सबको बहुत-बहुत दूर करने में सहायक सिद्ध हुआ। हमारे विहार की महिलाओं ने भी उससे थोड़ा-बहुत लाभ उठाया। उस समय विहार भी पगाल में सम्मिलित था।

उन्नीसवीं सदी के हिन्दू नव जागरण की मूल प्रेरणा सामाजिक थी—यद्यपि बंगाल में उसने धार्मिक रूप लिया था। किन्तु, महाराष्ट्र में वह आरम्भ से ही सामाजिक रही। सन् १८४६ ई० में वज्रई में (परमहंस-समाज) नामक एक संस्था बनी थी, जिसका उद्देश्य जाति-प्रथा का भजन था। समाज सुधारकों में प्रमुख थी वल्लभचन्द्र सेन सन् १८६४ ई० में कलकत्ता से लम्बई गये। वहाँ उन्होंने ब्रह्म-समाज की एक शाखा 'प्रार्थना-समाज' के नाम से खोली, जिसके चार मुख्य उद्देश्य थे। १. जाति प्रथा का विरोध, २. विधवा-विवाह

का समर्थन, ३. स्त्री-शिक्षा का प्रचार और ४. बाल-विवाह का निषेध। हिन्दू-समाज के इन चार बड़े दोषों का समर्थन बट्टर लोग भी नहीं कर पाते थे। अतः, सुधारवादियों ने सबसे पहले इन्हीं पर ध्यान दिया। इससे हिन्दू-समाज की बहुत भलाई हुई। ब्रह्म-समाज की समर्थिका महिलाएं पदों से बाहर आयीं। उन्होंने पढ़ना-लिखना प्रारंभ किया। बंगाल के महिला समाज ने प्रगति के पथ पर सर्वप्रथम कदम बढ़ाया। फिर, अन्यान्य प्रान्तों की महिलाओं ने भी उनका अनुसरण किया। बिहार की महिलाओं को भी उनसे प्रकाश मिला।

समाज सुधारकों में रानाडे, गोखले, बयें, तिलक और ईश्वरचन्द्र विद्यासागर भी कम उल्लेखनीय नहीं हैं। विद्यासागर ने अपनी विधवा पुत्री का ब्याह करके बट्टर हिन्दू-समाज के सामने समाज-सुधार का बहुत बड़ा उदाहरण उपस्थित कर अदम्य साहस का परिचय दिया था। कबें ने तो पूना में महिला-विश्वविद्यालय ही खोल दिया। उस समय की जनता जात-पात और छुआछूत के मामलों में तो भयानक रूप से बट्टर थी ही, थोड़ी-सी भी छूट देने को तैयार नहीं थी; स्त्री-शिक्षा के मामले में भी उदासीन और सकीर्ण थी। रामाबाई रानाडे नामक एक विदुषी ब्राह्मणी ने बम्बई में बालिकाओं की एक संस्था 'शारदा-सदन' की स्थापना की थी। संस्कृत विद्या पर उनका असाधारण अधिकार था। हिन्दू-समाज में नारियों का जो अत्यन्त निम्न स्थान था, उससे वे अत्यन्त लुब्ध थीं। देश-भर में नारी-जागरण का संदेश लेकर वे घूमती थीं। उन्होंने बंगाल पहुँचकर एक ब्राह्मण से ब्याह कर लिया, जिससे महाराष्ट्र की जनता अत्यन्त क्रुद्ध हो उठी। फिर, वे इंग्लैंड और अमेरिका चली गयीं। वहाँ से ईसाई बनकर वापस लौटीं। इसपर लोगों ने 'शारदा-सदन' में बालिकाओं को भेजना ही बन्द कर दिया। उस युग में ऐसा कट्टर था हमारा समाज।

आर्य-समाज के प्रवर्तक ऋषि दयानन्द सरस्वती का स्थान समाज सुधारकों में सर्वोच्च रहा। जैसे राजनीति के क्षेत्र में हमारी राष्ट्रीयता का सामरिक तेज पहले-पहल लोकमान्य तिलक में दिखायी पड़ा, वैसे ही संस्कृति के क्षेत्र में भारत का आत्मामिमान ऋषि दयानन्द में निखरा। ब्रह्म-समाज और प्रार्थना समाज के नेता तो समाज-सुधार कर रहे थे, लेकिन यह सोचकर कि वे शाब्द विदेशियों की नकल कर रहे हैं, दुःखी थे। इस भावना से उनकी आत्मा कहीं न कहीं दबी थी। किन्तु, इस हीनता की भावना को स्वामीजी ने अपनी अजीमगी वाणी से दूर हटा दिया। भारतवासियों को उन्होंने खूब फटकारा। वैदिक धर्म पर खूब जोर दिया, इसका खूब प्रचार भी किया। हिन्दुत्व की निन्दा करनेवाले विधर्मियों को भी अपनी कड़ी फटकार से चेताया। अर्य हिन्दू जनता को यह जानकर कुछ मन्तोष हुआ कि पौराणिकता के मामले में हिन्दू-धर्म से अन्य धर्म अच्छे नहीं हैं। हिन्दुओं का ध्यान अपने धर्म के मूल रूप की ओर आकृष्ट हुआ; वे अपनी

१. इसके सम्मान में भारत-सरकार ने गत १५ अगस्त, १९६२ ई०, को १५ न० ५० का हाक-टिकट जारी किया है।—ले०

आचीन दर्पण के लिए गौरव का अनुभव करने लगे। आप्रियर ने हिन्दुधर्म की सुगहरी की बढ़ी आलोचना कर देश में जागृति की पताका फहरायी। जिन सुगहरी के पास हिन्दुधर्म का दाग हो रहा था तथा जिनमें विधर्मी बापी नाम उठाकर हिन्दुओं का धर्म-परित्याग कर रहे थे, उन सुगहरी को उन्होंने बहुतों में दूर किया, जिनसे हिन्दुओं के सामाजिक संगठन में हटना आया।

आर्य-ममाज ने नारियों की शोचनीय दशा के सुधार के लिए बहुत कुछ किया। उनकी मार्गदर्श में गृहिणी की। उनकी शिक्षा के लिए बन्या-गुरुकुलों को स्थापित करके चलाया। मिथ्या विवाह का भी गुरुकर समर्थन और प्रचार किया। बन्या-शिक्षा और प्रदाचर्य का इतना अधिक प्रचार किया कि हिन्दी-प्रधान प्रांतों में माहित्य क्षेत्र के भीतर एक प्रकार की पवित्रतावादी भावना भर गयी, जिनसे हिन्दी के कवि कामिनी-नारी की बलना-मात्र में घबराने लगे। गुरुप शिक्षित और स्वयं हो, मिथ्या शिक्षित और सपना ही, सभी गुरुप पढ़ें और हवन करें, कोई हिन्दू न मूर्ति पूजा का नाम ले, न पुराहितों और पंडों के फेर में पड़े—ये उपदेश कई प्रचार गाल तक उन सभी जगहों में गूँजने लगे, जहाँ आर्य-ममाज का मोढ़ा-बहुत भी प्रचार हुआ था। आर्य ममाज ने ही महिलाओं को यज्ञ, हवन, ब्रतपाठ, गुरुकी अधिकारिणी बनाया। विहार के महिला-ममाज पर भी इन सुधारों का बढ़ा आग हुआ। धीरे धीरे हालत सुधरने लगी।

धीमती एनीबेनेथ का भारत-आगमन इन्हीं आगरण युग में हुआ था। विदेशी महिला होते हुए भी ये भारतीय संस्कृति की पुजारिन थीं। इन्होंने भारत की मलाई के लिए अपने वेश (इंग्लैण्ड) का त्याग किया। जिन्दागी भर इन्हीं देश की सेवा में लगी रही। इन्होंने हिन्दू जाति को फिर से अपना धर्म और अपनी सभ्यता संस्कृति अपनाने की प्रेरणा दी। इनका कहना था कि जिसके पास गीता और उपनिषद् हो, वार्षनिक विचारों और उदात्त भावों का इतना अपार साहित्य हो, उसे किसी के सामने लज्जित होने की क्या जरूरत है? इन्होंने धियोमोफिकल मोसाइटी की स्थापना मद्रास में की। बनारस में धियोमोफिकल स्कूल खोला, जिनमें लड़के लड़कियों को साथ-साथ पढ़ाने की व्यवस्था है। धियोमोफी का प्रचार विहार में भी हुआ। यहाँ के कुछ नर नारी भी उसके अनुयायी हुए। यहाँ के महिला-ममाज ने उससे प्रगति की प्रेरणा ग्रहण की। विहार में बीसवीं सदी के आरम्भिक दो दशकों तक महिलाओं ने जो कुछ प्रगति की, वह सब उपर्युक्त समाज-सुधारकों के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही। किन्तु, उन्नीसवीं सदी के अन्त तक भी विहार की महिलाओं ने कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं की थी।

सुलमानों के शासन के बल पर उनकी सभ्यता ने भारतीय जीवन को बहुत दूर तक प्रभावित किया था। उसका ही प्रभाव था कि उन्नीसवीं सदी के अन्त तक नारियों पर जड़ता छापी रही। भारतीय नारियाँ अपना सच्चा रूप भी भूल गयी थी। मूल कारण राजनीतिक तत्वों में दूँटा जा सकता है।

किन्तु, सन् १८५७ ई० एक ऐसा वर्ष है, जहाँ अनागत युग की पदचाप सुनायी पड़ती है। यह महाकाल का एक ऐसा पदचिह्न है, जहाँ से नवयुग का शरभ माना जा सकता है। उसी समय भारतीय जन-मानस में नव चेतना की लहर उठी, जो चिर जाग्रत रश्मि-किरणों की तरह भारतीय मानवता के हृदयाकाश में फैल गयी। उसके बाद ही सयोग देगिए कि धर्मचन्द्र ने 'वन्दे मातरम्' की रचना की और भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 'हा, हा, भारत-दुर्दशा न देगी जायी'—जैसी पंक्ति लिखी, जो मध्यकालीन स्त्री-राष्ट्रीयता थी, यह विशाल राष्ट्रीयता के समुद्र में डूब गयी। सामाजिक क्षेत्र में नवीन जागरण का मदेश सुनायी पड़ने लगा। बंगाल की प्रसिद्ध कवयित्री 'तोष दत्त' ने लिखा—'नय किरणें तुम्हारे दरवाजे आयी हैं, सब भी तुम सोये हो, तुम्हारा द्वार बंद है।' यह जागरण का मदेश भारतीय वातावरण में जैसे धूल मिल गया। यद्यपि भारत की स्वयं-स्कृत चेतना यह जागरण का स्वर सुनने लगी थी, तथापि यह कहना ऐतिहासिक भ्रम उत्पन्न करना होगा कि भारतीय समाज पूरा जाग्रत और प्रगतिशील हो गया था। भारतीय नारियों की स्थिति मध्यकालीन की-नी ही थी। उसमें अधिक परिवर्तन नहीं आया। फिर, बिहार की नारियों का वो बहना ही क्या। ये बहुत कुछ पिछड़ी हुई ही थीं।

सन् १८८५ ई० में बम्बई के एक कोने में काँग्रेस का जन्म हुआ था। निस्सन्देह, भारतीय महिलाओं की जाग्रति में काँग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा, किन्तु सन्नीसवीं सदी की समाप्ति तक काँग्रेस ने भी पर्याप्त शक्ति संचित नहीं की थी। वह मदाकिनी की उस पतली धारा की तरह थी, जो आगे चलकर विशाल और प्रचंड रूप धारण कर लेती है।

मैं ऊपर कह चुकी हूँ कि उन्नीसवीं सदी के अन्त तक भी बिहार की नारियाँ घोर अन्धकारमयी अवस्था में, बहुत कुछ मध्यकालीन स्थिति में ही, पड़ी हुई थीं। यहाँ तक कि पाश्चात्य प्रभाव राजा राममोहन राय, सूर्य दयानन्द, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, भीमती एनी-बेसेण्ट आदि के घोर प्रयास एवं परिश्रम के बावजूद बिहार की नारियाँ प्राचीन लीकों पर चलनेवाली और जड़ता-ग्रस्त ही रहीं। शिक्षा का उनमें पूर्णतया अभाव था। यह बीसवीं सदी के प्रथम या द्वितीय दशक की ही बात है कि उनका जाग्रत स्वर सुनायी पड़ता है, इसके पहले नहीं। आज भी ऐसा लगता है कि कुछ क्षेत्रों में मध्ययुग की ही जड़तामयी छाया फैली हुई है। पर नवयुग का सुप्रभात हो चुका है, अतः प्रगतिशील महिला की चरण-ध्वनि अब बिहार में भी सुनायी पड़ रही है। जागरण और गतिशीलता जीवन के तत्त्व हैं। बिहारी महिलाओं को यह सत्य आत्मसात् करना है और बिहार के नारी-समाज में नयी शक्ति लानी है।

मैथिली-लोकगीतों में नारी

श्रीदिगम्बर झा ; बोहरा, अलपदच-महेशपुर (मन्तालपरगना)

प्राचीन काल में बड़े शताब्दियों तक मिथिला-जनपद भारत में संस्कृत भाषा और संस्कृत-साहित्य के अध्ययन-अध्यापन का मुख्य प्रतिनिधि-केन्द्र रहा। संस्कृत के अनेक मनीषियों, लेखकों, दार्शनिकों और मीमांसकों की कृतियों में मिथिला की अपरिमित गौरव-वृद्धि हुई, तब भी उसकी वीर्य की अद्यावधि अक्षुण्ण रखने में वहाँ के लोक-साहित्य का कम महत्त्वपूर्ण अवदान नहीं। वस्तुतः, मिथिला के लोकगीतों में ही वहाँ की संस्कृति सुरक्षित है। वास्तव में, अति प्राचीन काल से चली आ रही लोकगीतों की अक्षुण्ण काव्य-परम्परा, जो केवल ललना-कण्ठों में ही सुरक्षित है, लोकगीत-प्रेमियों के लिए एक अनुशीलन की वस्तु है।

मिथिला की सीमा के सम्बन्ध में एक मैथिली-पद्य भी प्रचलित है—

गङ्गा यहथि जनिक दक्षिण दिशि पूर्व कौशिकी धारा ।

पश्चिम यहथि गण्डकी, उत्तर हिमवन बल विस्तार ॥

कमला त्रियुगा अमरा धेमुरा बागवती कृत्तमारा ।

मध्य यहथि लक्ष्मणा प्रभृति ने मिथिला विद्यागारा ॥*

न्यूनाधिक मात्रा में मैथिली चम्पारन, दरभंगा, मुँगेर, भागलपुर, पूर्णिया के पश्चिमी और मुजफ्फरपुर के पूर्वी भागों में बोली जाती है। प्रायः सर्वत्र ही, रमणी-कण्ठों में सुरक्षित लोकगीतों का अलिखित महावाक्य, आनन्द-वस्तुव या पर्व त्योहारों के अवसर पर, नाना प्रकार के छन्दों में, मुखरित हो उठता है।

अनुकूलता प्रतिबलता के किनारों के मध्य से प्रवहमाण जीवनधारा कभी शोक-सन्ताप से, कभी अभाव के दाहण कष्ट से, कभी यौवन की सन्मारी समंग से, कभी मिलन-विरह की आँख-मिचौनी से उद्वेलित और तरंगित होती रहती है। कभी कभी इनमें से कुछ क्षण, जीवन के कोमलतम मर्म का स्पर्श-मात्र कर तिरोहित हो जाते हैं—और कुछ साहित्य के अक्षय भाण्डार की अमूल्य निधि बन जाते हैं। साहित्य की इसी अमूल्य निधि का एक अनमोल रत्न है लोकगीत। मैथिली-लोकगीतों में प्राणीयों के दुर्घ-विषाद, आनन्द-अवगाद, मिलन विरह आदि बड़ी मार्मिकता से चित्रित मिलते हैं। इन लोकगीतों की विदेशी सभ्यताओं के आघात-प्रतिघात से बचाते हुए—जीवित रखने और पहलवित-पुष्पित

१. तुलसीदास

गङ्गाहिमवतोर्मध्ये नदी पञ्चदशान्तरे । तीरमुकिरिति ख्यातो देशः परमपावनः ॥
कौशिकी तु समारम्य गण्डकीमधिगम्य वै । योजनानि चतुर्विंशत्यायामः परिकीर्तिता ॥

करने का सारा ध्येय लग्न (विवाह), उत्सव और पर्व-त्योहारों को है, जिनमें रक्षा बन्धन, तीज, दोपावली, छठ (सूर्यमत्त) और मधुभावणी सल्लोखनीय हैं। यों पुंतवन, तीमन्तोद्ययन, शिशुजन्म, सपनयन, विवाह आदि पौडश संस्कारों के अवसर पर तो गीतों के उत्सव का पूछना ही क्या। प्रातः, दोपहरी, सन्ध्या, मध्यनिशा आदि भिन्न-भिन्न समय के लिए पृथक्-पृथक् गीत आविष्कृत हैं। 'नचारी' मिथिला की एक अपूर्व वस्तु है। सहस्रान्दियों से शिव-भक्तिपूर्ण ये गान यहाँ गाये जाते हैं। 'श्यामा-चकेवा' का सल्लोख 'पद्मपुराण' में भी है। 'समदाऊनि' नामक गीत कन्या की ब्रिदाई के समय के अतिरिक्त भी और कई अवसरों पर गाया जाता है। यह एक बहुत ही कुरणोद्गावक राग में गाया जाता है। इसकी पदानलियाँ कदमा की साक्षात् प्रतिमूर्ति होती हैं।

साधारणतः, मैथिली लोकगीतों का निम्नलिखित रूप में वर्गीकरण किया जा सकता है—१. सोहर, २. सपनयन के गीत, ३. सम्मरि (स्वयंवर), ४. लग्न-गीत, ५. नचारी, ६. समदाऊनि, ७. भूमर, ८. तिरहुति, ९. बटगमनी, १०. फाग, ११. चैतावर, १२. मलार, १३. मधुभावणी, १४. छठ, १५. श्यामा-चकेवा, १६. जट-जटिन, १७. बारहमामा और १८. विभिन्न देशी देवताओं के गीत। गाँव की रस-सित भूमि की आत्मा से निकलनेवाली कदम त्वर-लहरियाँ अनजाने ही लोकगीतों के अनुपम छन्दों की रचना करती हैं। वे ऐसे हृदय-वैधक होते हैं कि किसी के भी चित्त में बरुणा की अविरल धारा बहा देते हैं। यहाँ हम कुछ ऐसे ही लोकगीतों की बानगी उपस्थित कर रहे हैं, जिनमें नारी की मनोगत भावनाओं का—एकान्त निष्ठा और ममता का—आकाङ्क्षाओं और उमङ्गा का चित्रण हुआ है, जो अनन्त काल से प्रवाहित नैसर्गिक निर्मल की भाँति, लोक-मानस को तृप्ति और आनन्दानुभूति प्रदान कर रहा है।

विरहिणी की बरसात

सावन का मनभावन महीना आते ही नये हरित परिधान से सजकर झँगड़ाइयाँ लेती हुई घरती शम्यश्यामलाञ्जला हो उठती है। उसकी हर साँम जैसे न्यनजान सपनों से लिपट जाती है। मैथिली लोकगीतों में सावन का स्वर्ण, कर्ण शृङ्गार की शोभा से अनुप्राणित हो, अनुपम हो उठता है। जब चेतन रस से शराबोर हो उठते हैं। किन्तु, उस फूल की झोपड़ी में इस अन्धकार में भी, वह किसका चाँद सा मुखड़ा रह रहकर चमक उठता है। कोमल मुख पर पटी वर्षा की बूँदों को अपनी नन्ही नन्ही पतली उँगलियों से पोंछ रही वह कौन सुकुमारी है। उसफे मुख की चिकनाई पर सदण्ड की लाली इस बरसाती अधरातया में भी साफ दिखायी पड़ती है। वह सुनिष्ट, उम पणकुटी के कोमल अन्तरतम प्रदेश से यह कैसा कर्ण मङ्गीत निकल रहा है—

जखन गगन घन बरसल सजनि मे, सुनि हहरत जिव मोर।

प्राननाथ तुर देम गेल सजनि मे, चित भेल चन्द-चनोर।

हमहुँ एकाकिनि कामिनि सजनि मे, दामिनि दमन चहुँ थोर ।
 दामिनि धनैक दुखौलक सजनि मे, थय ने थपत निव मोर ।
 भीगुर कमरन चहुँदिमि मजनि मे, कोयल कुहुकन मोर ।
 से सुनि निव धबरायल सजनि मे, यौवन रूपलक थोर ।

—‘आकाश पर बादलों की घुड़दौड़ है, वे गरजते हैं, तो एकाकिनी विरहिणी का हृदय शतधा खण्डित हो जाता है। वह अपने दूरदेशी प्रियतम को पुकारती है, जिसके लिए वह चकोरी बन गयी है। बिजली की चमक से उसका मृदुल चित्त चौंक उठता है, वह डर उठती है। कीगुर की मनकार और कोयल मोर की पुकार पर विदल हो अपने यौवन को—जिसने उसे विवश निरीह बना दिया है—उपासम्भ देती हुई रात्रि की एकान्त निःस्तब्धता में चुपचाप अपने आँसू पोंछती जा रही है।’

और, इस तरह, विरह की सरिता का हृदयस्पर्शी प्रवाह युग-युग से एकरस बहता आ रहा है। जरा गौर कीजिए कि ‘मलार’ की ये पारदर्शी पत्तियाँ किस प्रकार एक प्राण को दूसरे प्राण से जोड़ने का प्रयास आज भी करती हैं—

चहुँदिशि घेरे धनकरिया, हे आली ।

महरि-महरि बूँद खँसए पलँग पर । मिजत कुसुम रँग सविया, हे आली ॥

चुपत भवन सौं लागे कठिन सन । पिय बिनु शून्य अठरिया, हे आली ॥

पथ भेल पिच्छिर, पिया भेल बंचल । चादिय कुसुम बुँनरिया, हे आली ॥

सुकविदाम प्रभु मोहरो दरस के । हरि के चरन चित लइया, हे आली ॥

—‘शून्य हृदय और आकाश में चारों ओर से स्मृतियों की काली घटाएँ घिर आयी हैं। बूँदे महर महर बरस रही हैं—बूँदें घर में पलँग पर गिर रही हैं, जिससे कुसुमी रंग की साड़ी भीगती जा रही है। ऐसी अवस्था में प्रियतम के बिना यही वेदना हो रही है। मार्ग पिच्छिल हो गये हैं। प्रयासी प्रिय के बिना सारा सत्तार सूना लग रहा है।’

परदेशी प्रियतम के प्रति एकान्त निष्ठा का परिचय देनेवाली भक्ता और प्रेम की ये अम्लान बलियाँ किस देवी दुर्गा से कम हैं ?

सन्तान-कामना

प्रेम और सन्तान की कामना नारी-हृदय की चिरन्तन पिपासा है। नारी का प्रेम जब सन्तान-कामना की सात्त्विक इच्छा से ममता के भूले पर हिलकोरे लेने लगता है, तब ‘सोहर’ की पत्तियाँ मात्सल्य रस से परिपूर्ण हो ध्वनित हो उठती हैं। मिथिला के जन-जीवन को सरस और आनन्दमय बनाने में निम्नांकित ‘सोहर’ अद्वितीय है। इसमें एक सुनागिनि की उत्कट सन्तान-अभिलाषा के साथ ससकी दयनीय दशा का वर्णन है—

आरे आरे प्रेम चिरदया मरौखवा चढ़ि बोलखे रे ।

ललना, पिया मोरा गेल विदेसे गरडाओल रे ।

सामु मोरा निमदिन मारण ननद गरिआवण रे ।
 ललना, गोतिनी कण्ठ तरमेन बैभिनिया गरडाओल रे ।
 पुये हाथ जेनी घड़निया दोसरे हाथ गेरल रे ।
 ललना, घिरहल पनिया के गेली उपरे काग बोलल रे ।
 किए मोरा कगवा रे थावा अइहेंन किए मोरा भइया अइहेंन रे ।
 कगवा कओने सगुनमा लण्ण अण्णले त बोलिया घर सोहावन रे ।
 नण्ण तोरा राती हे थावा अइहेंन किए मोरा भइया अइहेंन रे ।
 ललना, होरिला सगुनमा लण्ण अइहली त बोलिया घर सोहावन रे ।
 जैओ मोरा वगवा रे घया अइहेंन जैओ मोरा भइया अइहेंन रे ।
 कगवा तोहरो काट्य दुनू लोल त बोलिया घर सोहावन रे ।
 जैओ मोरा कगवा रे पिया अइहेंन होरिला जनम लेन रे ।
 कगवा सोनमे मढ़ण्णो दुनू लोल त बोलिया घर सोहावन रे ।
 पनिया जे भरलों मे गगाइह अओरो गंगाइह रे ।
 ललना, चारु निशा नजरि छिराओल नयन तोरा दर दर रे ।
 बिम सरूपे पिया अयलन आणुण भण्ण ठाढ़ि भेल रे ।
 ललना, कओने कओने दुख तिरिया कओने दुख रोदन रे ।
 सामु मोरा बिम हे मारण ननद गरिआवण रे ।
 बिम, गोतिनी कण्ठ तरमेन बैभिनिया गरडाओल रे ।
 पुये रहु पुये रहु तिरिया जनिथ बरु रोदन रे ।
 तिरिया आणुण आओल घरबइया बैभिनिया पाप छुटत रे ।

—“बहुत दिनों के बाद प्रेम का पछी मरोखे घर से थोल उठा । लेकिन, तू क्यों बोला, मेरे प्रियतम तो प्रवासी हैं । साम मुझे निशिदिन मारती है और ननद गालियाँ देती है । इतना ही नहीं, मेरी गोतनी मुझे बाँक कहकर ताने देती है । रीती बिसरती एक मुहागिन ने एक हाथ में पडा ओर दूसरे हाथ में गेरल (पुआल की बनी माथे पर रखने की एक गोल गद्दी) ठठाया और पानी भरने के बहाने वह काग के सामने, जो मरोखे पर अभी बोल गया है, जा खड़ी हो पूछती है—‘रे काग, आज तू कैसे बोल रहा है ? क्या मेरे पिता या भाई आनेवाले हैं या कोई दूसरा ही सगुन लेकर तू आया है, क्योंकि तेरी बोली आज मुझे बड़ी मीठी लग रही है ।’ सुनकर काग बोला—‘हे मुहागिन नारी, न तो तुम्हारे पिता आनेवाले हैं और न भाई । मैं तो तुम्हारे पुत्र जन्म का सगुन लेकर आया हूँ और इसी से आज मेरी बोली तुम्हें मीठी लगती है ।’ मुहागिन बोली—‘रे काग, यदि आज मेरे पिता या भाई आये, तो मैं तुम्हारी चौंच काट लूंगी और यदि सचमुच आज मेरे प्रियतम आये और मुझे पुत्र प्राप्ति हुई, तो तुम्हारी चौंच मैं सोने से मढ़वा दूंगी ।’—और, इसी तरह, प्रेम पछी से वार्त्तालाप कर वह मुहागिन जब पानी भर चुकी, तब उसने

घारों और शून्य दृष्टि पुमायी और उसकी उदात्त शक्ति अश्रुपूर्ण हो उठी—प्रियतम के बिछोह और गाय ननद-गोतिनी के व्यग्रहार से। तभी सहसा उसके पति विप्र-रूप में सामने आये और वह मगमने पड़ी रही। आगन्तुक विप्र ने पूछा—‘दे मुहागिन, तुम्हें कौन का दुःख पड़ा कि इस प्रकार तुम एकान्त में वेसुध रो रही हो?’ मुहागिन बोली—‘दे विप्र, काम मुझे मारती और मेरी ननद मुझे गालियाँ देती है और मेरी गोतनी मुझे बाँक कहकर ताने देती है।’ विप्र रूपी उसका पति बोला—‘दे रथी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तुम और अधिक न रोओ। आज ही तुम्हारे पति आयेंगे और तुम्हारा बर्भसन का पाप दूर हो जायगा।’

कफंशा गाय, भगइालू ननद और ताने मारनेवाली गोतनी के राज्य में नयी वस्तुओं पर जो अत्याचार होता है, उसका कितना जीवन्त वर्णन है इस पद में :

परिणय

लगन-गीत अपनी अनोखी स्वर भाव-महिमा से विनाहोत्म्य के अनुलनीय आनन्द की जो चरम वृद्धि करते हैं, वह सर्वथा निरुपम है। वन्दनवार, तोरण, कालर आदि सपकरणों से सज्जित विवाह मण्डप के किमी कोने से जब उमकेत रमणी कण्ठ-मिर्गत्त पतियों घायुमण्डल की सरस घना देती हैं, तब आनन्द अपनी परिधि में कितना-गुना बढ़ जाता है, यह अनुभूति गम्भ है—

कोहबर लिखल कोमिला रानी अओरो सुमित्रा रानी हे,
 आम के घोंद लिखल केरुइया रानी यद रे जतन सये हे।
 ताहि कोहबर सुनलन्हि कौन दुवहा मगे कन्या सुहये हे,
 सुहमीं उबारि जय प्रभु देखलन्हि मिष मिष अमरन हे।
 माँग के दाया प्रभु तोह छहु देवरा सत्ता खुबि हे,
 चन्द्रहार सासु दुसरइनिन, बागुलन्द देवरानी हे।
 पूत मोरा नयना के हँजोरया ननद नम रग खोलि हे,
 भँसुर माथ के टिकुलिया, प हो रे सब अमरन हो।

“कोमलया और सुमित्रा रानी ने कोहबर और रानी कैकयी ने बड़े यत्न से इसमें माङ्गलिक लिखे। उस कोहबर में अमुक दुलहा अमुक मुहागिन कन्या के साथ सोये। प्रेम से दुलहे ने मुहागिन कन्या के मुँह पर से धूँषट उठाया और पूछा कि ‘कौन-कौन से आभरण तुम्हारे पास हैं?’ विवाहिता कन्या ने (सलज नेनों) से कहा—‘दे स्वामी, आप मेरी माँग क मन्दूर हैं और मेरे देवर मेरी शय की चूड़ियाँ। सासू मेरे गले का चन्द्रहार हैं और देवरानी बागुलन्द। मेरा पुन (जिमकी, हृदय के किसी कोने में, अभिलाषा है) मेरे नयनों का प्रकाश है और ननद मेरी नवरग-चोली है। भँसुर मेरे माथ की चिन्दिया है। हे स्वामी, ये ही मेरे आभरण हैं।’

कितनी उदात्त है यह आलङ्कारिक भावना ! पार्थिव आमुष्यों की जगह चेतन्य अलङ्कारों की स्थापना । त्यागमयी नारी के हृदय भावों का कितना अतृष्ण और स्वामाविक चित्र उपस्थित करता है यह विवाह गीत !

शिवभक्ति

मैथिली लोकगीतों की परम्परा में एक अभिनव कड़ी जोड़ती है—शिवभक्ति । भगवान् शंकर की माहमा और उनके गुण कीर्तन में गाये जानेवाले गीतों की सगा है—‘नचारी’, जो मिथिला की एक विशिष्ट गीत शैली है और साथ ही जो अन्य लोक-भाषाओं के गीतों में नहीं पायी जाती । नचारी की आदमा मूलतः भक्ति रस से ओत प्रोत होती है—एक दिव्य हास्य-व्यङ्ग्यता के साथ जिसका अर्थ धोता भक्तों के हृदय को भद्रा भक्ति से तमय कर देता है । किन्तु, इन नचारी-गीतों में भी नारी हृदय की कोमल भावनाओं का चित्र स्पष्ट रूप से प्रतिफलित हुआ है—

माई अजगुत भेल । गोरी के उचित घर बिधि नहिं देल ॥

तेल फुलेल शिव के कोबर रखि देल, लगावे के बेर शिव भस्म लेपि लेल ॥ माई हे० ॥

पेडा जलेबी शिव के कोबर रखि देल, भोजनक बेर शिव भोग पिबि लेल ॥ माई हे० ॥

तोमरक गलहचा शिव के कोबर रखि देल, सूते के बेर शिव मृगदला रखि लेल ॥ माई हे० ॥

हारपी घोडा शिव के घान्हल रहि गेल, चढ़े के बेर शिव बसहा चढ़ि लेल ॥ माई हे० ॥

भगवान् शङ्कर का विवाह जब गौरी से आखिर हो ही गया, तब सखियाँ आपस में कहने लगी—‘यह बड़ी आश्चर्यजनक घटना हो गयी । हाय ! हाय ! विधाता ने गौरी को योग्य घर नहीं दिया । भला कैसे थे आदर हैं । देखो न, तेल फुलेल जो कोहबर में लगाने को दिया गया, उसे न लगा उहीने सारे शरीर में भस्म लेप लिया । भोजन के लिए परोसे गये पेडा जलेबी को छोड़कर शिव ने भोग भी ली । भोगे के लिए तोमरक-गलीचे की शय्या छोड़ वे मृगचर्म पर सो गये । (और तो और, विदा होते वक्त) हाथी-घोडा सब बँधे ही रह गये और वे अपने बगहा (बैल) पर चढ़कर चल दिये ।’

निम्नन्वेह, इन नचारी-पदों की आत्मा शिव भक्ति की सुधा से लवालब है, लेकिन तब भी नचारियों का मङ्गल, वर वधू की अनमेल बेमेल जोड़ी की तरफ इशारा करते हुए, श्री सम्पन्नता के अभाव के प्रति नारी हृदय की अनृति और चोभ का इजहार पेश करता है ।

विवाहिता कन्या की विदाई

आदिकवि वाल्मीकि और भवभूति जैसे कवियों ने कवण रस के महत्त्व को काव्य का प्राण माना और उमीक परिणाम स्वरूप उन दिव्यात्माओं की कदवा की गङ्गोत्री से ‘रामायण और ‘सत्तररामचरित’-जैसे अतुलनीय काव्य ग्रंथों का आविर्भाव हुआ । मैथिली-लोकगीतों में ‘समदाऊनि’ ने कवण रस के प्राणाय की उस परम्परा को आज भी जीवित

रखा है। केवल कदा रस के भित्तों गीत मिथिला के लोच-गाहिल में गजित हैं, शायद ही किसी अन्य लोच-गाहिल में उतने मिला सकें। मगटाउनि-गीतों का मूल उद्गम वदना-कातर परिस्थितिपर है। वेदना-वदना है समदाऊनि की आत्मा। विशेषतः कन्या की विदार की धेला में ये गीत गायी-गहिलियों द्वारा गाये जाते हैं—

नयन मर अचिरन हिय दारन यह यह मुन्दरि नारि ।
 फँचन तन भागर मन देखि के धनि पड़ारु नारि ।
 केहन चरमक आनक शोभा मुरगिन अलग मरारि ।
 पारि दिना अछि मदनक चेदन तिग-निग गुहपक नारि ।
 की दुग पवलद यह यह नारि आव तेनद अनुताप ।
 कनइन देखि सेज पर मूलनि मोर मन धर-धर कोप ।
 आठु मुनिष पति मातु-पिता-मुग हेरन मपनहि मौक ।
 दोटि मोर यहिन भाय मन पारल वदमद वारल सौँक ।
 माइक नेह जागन मन पारल दो देलक प्रतिपालि ।
 तिगवा फनइग संति कन छी केहन जगनक चालि ।
 पिता भाय जन मखिगन सब एन सय मी कएलहुँ बान ।
 मे सय चरन परइत होयत हिय भेल पिपरक पात ।
 भरि दिन छोटी यहिन पोरहि कै केहन यहिँसि खेलाय ।
 अचइत पाल निदुर मोर आऊति फरमों लेलन्हि छोदाय ।
 अयइत काल यथा की कहलन्हि लेलन्हि पैर छोदाय ।
 धर-धर हमर हृदय दल कँपइत रय पर लेल चदाय ।
 तरनुक प्यान अपन घर आँगन परिजन सबल समाज ।
 आठुक सपन खवल मन पारल तै उदास चित आज ।
 शौच अओर मिओर वयम जँह संगे संगे जीवन बिताय ।
 तहि ठौँ सौँ कथिलै सुनु हे पति आनल सबके कनाय ।
 चुप रहु चुप रहु कामिनि सुनु सुनु कहिहहि आन कहारि ।
 रय चढ़ि जाण्य नइहरि मुन्दरि कथिलै रदन बसारि ।
 मातु पिता ओ माय यहिन सब देख्य मुन्दर नररि ।
 'हुमर' भनहि पुन घर घुरि आयय रहि नइहर दिन चारि ।

अपने परिजन, पुरजन, सखी-सहेलियों, माता-पिता और माई-बहिन, सब को छोड़ समुराल आयी हुई एक नयी विवाहिता कन्या का हृदय—अपने जन्मस्थान की याद में, जिसे उसने आज ही रात सपने में देखा है—विकल-विह्वल हो उठा है। वह रो रही है। संयोगवश उसका पति आता है। उसे रोते हुए देखकर चिन्तित हो पूछता है—“हे मुन्दरि, क्यों इस तरह तुम अपनी आँखों से अविरल आँसू नरसाती जा रही हो ? तुम्हारी कंचन

की तरह देह काली क्यों पड़ गयी है ? क्या किसी ने तुम्हें माली दी है ? अहा, कितनी सुन्दर है इस चाँदनी रात की शोभा, गन्धयुक्त अलसायी हवा और चारों ओर तरह-तरह के सुन्दर पुष्प विकसित हो रहे हैं । हे नागरि, तुम्हें कौन-सा दुःख पड़ा ऐसे सुहावने समय में ? मैं समझ नहीं रहा हूँ, कौन-सा अनुताप तुम्हें दाय किये जा रहा है ? तुम्हें विस्तर पर सोकर रोते देखकर मेरा मन थर थर काँपता जा रहा है ।' तब नववधू ने कहा—'हे स्वामी, आज मैंने अपने माता-पिता को सपने में देखा है और साथ ही अपनी छोटी बहिन और भाई को भी । मुझे आज अपनी माँ याद आयी है, जिसने मुझे जन्म देकर बाल-पौष्ट इतना बढ़ा किया । ऐसी जननी को रोती हुई छोड़कर आज मैं कहाँ हूँ ? हाथ, इस सत्तार का रिवाज कैसा है ! हाथ । पिता, भाई, भवियों सभी से मैंने किनाराकशी कर ली; यह सब चर्चा करते ही मेरा हृदय पीपल के पत्त के समान काँपने लगता है । बहाना (मायके में) मैं अपनी छोटी बहिन को गोदी में ले कितनी प्रसन्नता से दिन-भर खेलाती थी, पर मेरी निष्ठुर भौजी ने चलते समय मेरे हाथों से कितनी निर्दयता से उसे ले लिया था । विदा के समय पिताजी ने भी कुछ कहा, जिसे मैं नहीं समझ सकी; लेकिन उन्होंने मेरे हाथ से पकड़े गये अपने पैर छुड़ा लिये । उस समय मेरा हृदय, हे नाथ, थर-थर काँप रहा था; पर तब भी आपने मुझे सवारी पर चढ़ा ही लिया । उस समय का—अपने घर-आँगन का, अपने परिजन और सखी-सहेलियों का—साग दृश्य मैंने आज सपने में निहारता है, जिससे मेरा चित्त सदास हो गया है; और कोई दूसरी बात नहीं । अपना बचपन और किशोरावस्था जहाँ मैंने बितायी, वहाँ से सब लोगों को हटाकर आप मुझे यहाँ क्यों ले आये ?' नववधू की ये कदण-कादर स्मृतियाँ सुनकर पति बोला—'हे प्यारी, चुप करो, चुप करो; कल ही कहार आर्येण और तुम नैहर जाओगी; दूधा क्यों रो रही हो ? वहाँ जाकर माता-पिता भाई-बहिन सबको तुम देख सकोगी । हे सुन्दरि ! (कवि कुमर कहते हैं) दो-चार दिन नैहर में बिताकर पुनः तुम घर आ जाओगी ।'

निर्मल नारी हृदय की भावनाएँ इन पक्तियों में मुखरित हुई हैं । नारी का स्नेह और ममत्व, उसकी पूर्व-स्मृतियों से गुम्फित होकर, अपूर्व काव्य की सृष्टि करके, उसके मृदुल अन्तस्तल को दर्पण की भाँति फलकाता है । 'ममदाऊनि' की यही विशिष्टता उसे अविस्मरणीय बना देती है । मैथिली लोकगीतों में नारी की कादणिक प्रमत्ता, उसकी एकान्त निष्ठा, उसकी चातक-भक्ति, उसके अविचल प्रेम और उसके दुःख-दैन्य का चित्रण बड़ी सूक्ष्मता और बहुतायत से हुआ है । जो थोड़ी-सी थानगी मैंने गहृदय पाठकों की सेवा में यहाँ प्रस्थित की है, उसमें प्रतिफलित नारी-हृदय की कोमल-कदण भावनाओं का चित्र समग्र लोकगीतों की आत्मा की एक कोंकी दिखा देता है । लोकगीतों की रमयता का आस्वाद भी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखता है ।

महाकवि कालिदास की 'जानकी'

श्रीमुनिदेव शास्त्री, लोकाभाषा-अनुसन्धान-विभाग, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना

महाकवि कालिदास ने अपने काव्यो में कुछ ऐसे स्त्री-पात्रों की चित्रित किया है, जिनमें कवि की मूनी के रंग का निष्कार बड़ा सुन्दर हुआ है। अनायास गहदप-मन उस ओर आकृष्ट हो जाता है। उन पात्रों में शकुन्तला, मालविका, उर्वशी, पार्वती, इन्दुमती तथा जानकी मुख्य हैं। इनमें जानकी को महाकवि ने विरह के पुष्पाक्ष में धाँवकर और वर्णाभ्रम धर्म के बसन्त की जेहाई पर आहत कर ऐसा निखार दिया है कि उसकी चमक का रंग ही अभी धूमिल होनेवाला नहीं है। कालिदास का गीता-चित्रण जितना ही संक्षिप्त है, उतना ही ठाम और पाके रंग का है। लका से लौटते समय भगवान् राम पुष्पक-विमान के पातायन से सीता को मार्ग के स्मरणीय स्थल और दृश्य दिखलाते जाते हैं—जहाँ उनके वियोग में दिन बिताने थे, जहाँ उनके विरह में विलाप किया था, जहाँ लता-कुम्भों और नदी नालों तथा गुफाओं में भटककर उनकी खोज की थी, जहाँ उनके माथ कुटीरों में रात्रि व्यतीत की थी, जहाँ उनके साथ मृगछूनों से खेल किये थे। विमान के पातायन से दृश्य और स्थलों के विहंगमालोकन का चित्रण बड़ा स्वामाविक हुआ है। एक स्थल पर कवि की कल्पना है कि पातायन के बाहर जब मेघों के बीच सीता का हाथ निबला हुआ था, तभी मेघ में बिजली चमकी। उस गोरी कलाई पर बिजली की पतली गोल रेखा बँध गयी। वह क्षणिक दृश्य ऐसा लगा, मानो, मेघ उन्हें सोने का बलय (कगन) पहना रहा हो।^१

पंचवटी, सुतीक्ष्ण-आभ्रम, शरभग-आभ्रम और चित्रवृट की घटनाओं को और वहाँ के दृश्यों को भी कवि ने अपनी काव्य-चातुरी में इस प्रकार खचित किया है कि कहीं भी चर्चित-चर्चण-सा नहीं दीखता है। ये सभी दृश्य कवि ने पुष्पक-विमान पर से ही दिखलाये हैं। कवि ने अत्यन्त की सधी घटना को भी आँख से ओझल नहीं होने दिया है। विराध के द्वारा राम लक्ष्मण के बीच से सीता के अपहरण की कहानी भी कवि ने एक ही श्लोक में कह दी है। एक सामान्य नारी की तरह अयोनिजा मैथिली भी रावण के द्वारा माया से फाटे हुए राम-लक्ष्मण के सिर को देखकर, मूर्च्छित हो जाती हैं और त्रिजटा के सही बात बतलाने पर फिर स्वस्थ होती हैं। महाकवि की सीता भी 'जातवेदोविशुद्धा' (अग्नि में शुद्ध) होकर ही राम को प्राप्ति होती है। अयोध्या में आने पर सामों ने सीता को आशीर्वाद दिये। अभिषेक के बाद वर्णारिथ पर चढ़कर जा रही सीता को लिङ्गिकों पर बैठी कुलांगनाएँ प्रणाम करती रहीं। वे स्वयं अनसूया-प्रदत्त प्रमा-मंडल से इस प्रकार

१. कोण वातायनलम्बितेन स्पृष्टं स्वया चयिष्ठं तुतुहलिन्या।

आमुञ्चतीवामरणं श्रितोयमुद्भिन्नविषुद्वलयो वनस्ते॥

चमक रही थीं, मानो अयोध्यावासियों को वे पुनः अग्नि-परीक्षा (अग्नि-ज्वाला) के बीच दिखलायी जा रही हों। अभिषेक के अनन्तर पन्द्रह दिनों तक अयोध्या में रहने के पश्चात् अपने-अपने घर जाते समय बड़े-बड़े राजसभों और वानरों की पहली विसर्जन-पूजा सीता के हाथों ही सम्पन्न हुई थी।

महाराज रामचन्द्र राजकाज करने के पश्चात् अन्तःपुर में महारानी सीता के साथ ही समय बिताते थे। यथासमय गर्भ के लक्षण प्रकट होने पर उनकी दोहदेच्छा पूछी गयी, तो उन्होंने पुनः भागीरथी के तट पर स्थित तपोवन की शृषि-वन्याओं के साथ रहना पसन्द किया। जैसे ही वे महल की छटारी पर चढ़कर राजधानी की समृद्धि और नाथों से मरी तरयू की देख रहे थे कि 'भद्र' नामक दूत ने आकर सुनाया कि राजसभ-भवन में महारानी सीता के रहने की आलोचना सर्वत्र हो रही है। इतना सुनना या कि प्रजापालक राम का मन दोलायित हो उठा—'क्या मैं इस निन्दा के धूँट की पी जाऊँ या निर्वोष प्रिया को छोड़ दूँ?' किन्तु यशोधन राम ने इस अपवाद को परिमार्जित करने के लिए सीता का त्याग करना ही अच्छा समझा। यद्यपि वे जानते थे कि महारानी सीता सर्वथा निर्वोष और निष्कलंक है, तथापि उनके लिए 'लोकोपवादो बलवान् मतो मे' का सिद्धान्त प्रयुक्त था। उन्होंने अपने भाइयों से अपनी इच्छा व्यक्त की और इस विषय में चुप रहने को कहा। इसी क्रम में उन्होंने अपने अनुगामी लक्ष्मण को आदेश दिया कि 'सीता दोहब के कारण वन जाना चाहती है, इसलिए इसी बहाने तुम उन्हें वाल्मीकि सुनि के आश्रम में छोड़ आओ।' लक्ष्मण ने आदेश के अनुकूल उन्हें गंगा-पार ले जाकर वज्र-कठिन आदेश सुना दिया। वे भूमि पर गिरकर मूर्च्छित हो गई। सन्धान होने पर भी सीता ने अपने पति के प्रति एक भी अवाच्य शब्द नहीं कहा। लक्ष्मण से मास लोगों को प्रयाग और अपने गर्भस्थ शिशु की कल्याण कामना के लिए प्रार्थना करने को कहा। अपने पति को लक्ष्मण द्वारा सदेश भेजा—'मेरी अग्नि-परीक्षा के बाद भी, लोकापवाद के कारण, मुझे छोड़ देना क्या सूर्यवंशी के लिए उचित है? अथवा, आपने अपनी इच्छा से नहीं, मेरे पूर्वजमार्जित पाप के कारण ही छोड़ा है? मैं आपके विवोध में अब जीकर ही क्या कहूँगी? किन्तु, मुझे आपके पुत्र के नाम पर जीना पड़ेगा। मैं भगवान् सूर्य से प्रार्थना कहूँगी कि अगले जन्म में आप ही मेरे पतिदेव हों और पुनः कभी विधोग न हो।'— एक बात और। 'राजा का धर्म, मनु के अनुसार, वर्णाश्रम-धर्म का पालन करना है, इसलिए मुझे भी एक सामान्य तपस्विनी की भाँति ही देखते रहने को कहना।' ^{१२}

१. किमात्मनिर्वादकामुपेते जायामदोषमुत सत्यनामि।

इत्येकपक्षाभ्यविकल्पत्वादासात् स दोलाचलचितवृत्तिः॥

—रघुवंश, सर्ग १४, श्लोक ३४।

२. नृपस्य वर्णाश्रमपालनं यत् स एव धर्मो मनुना श्रुतः॥

निर्वासिताऽप्येवमनस्तवयाः तपस्विसामान्यमवेक्षणीया॥

—वही, सर्ग १४, श्लोक ६७।

यह संदेश लेकर लक्ष्मण अयोध्या रौट गये । इधर वीदेही की दशा से खिन्न होकर मयूरी ने गुण वगना छोड़ दिया । वृक्षों से फूल (औखर) मड़ने लगे । कुश के वन लहरिणी की सैह से गिर पड़े । महर्षि धारमीकि उधर आ पड़े । उन्होंने जानकी का दादम बँधाया । राम पर अपना प्रीति भी व्यक्त किया । गीता की आश्रम में मुनि बन्ध्याश्री के साथ रहकर वन्य-भीषण पित्ताने की शिक्षा दे अपने साथ ले गये । मुनि बन्ध्याश्री की ठनवी देव-रेख का भार गीत दिया । इधर गीता का यह हाल था, उधर रामचन्द्र रात्रिबाज में लगे रहने पर गीता की मन से नहो निकल सकें थे । ये दूसरा बिबाह भी नहीं कर सके थे ।

जिस दिन शुभ्र मयुरा जाते समय धारमीकि के आश्रम में रुकें थे, उगी दिन कुश और लव जनमे थे । किन्तु, उन्होंने श्रुति के नियम करने के कारण राम से यह बात नहीं कही । जब भगवान् रामचन्द्र ने गीता की स्वयं प्रतिमा के साथ राजसूय-यज्ञ किया, तब वही कुश-लव रामायण गाते हुए धूमते देगे गये । पूछने पर कुश-लव ने अपने की महर्षि का शिष्य बतलाया । महर्षि खुलाये गये । उन्होंने राम से कहा, 'गीता सर्वथा निष्कलक है, उन्हें आप रबीकार कर लें ।' राम ने कहा, 'यद्यपि मुझे सतकी निष्कलकता में जरा भी संदेह नहीं है, तथापि ये यहाँ उपस्थित जनता के समक्ष अपनी पवित्रता प्रमाणित कर दें, तो मैं उन्हें प्रदण कर लेने की प्रस्तुत हूँ ।' तब महारानी की महर्षि लिया लाये । ये कापाय-वस्त्र धारण किये अपने चरणों की ओर ताकती हुई समा भंडप में आयीं । बोली—'दे विद्वमरे, यदि मैं मन, वचन और कर्म से पति के प्रति सखी और एकव्रता हूँ, तो मुझे तब जगह दो ।'—'तभी महलनाग की पत्नी पर स्थित भारवर मिहासन पर बैठी बसुधरा देवी प्रकट होकर, भूमिमुता जानकी की अपनी गोद में बैठकर, मक्के 'नहीं नहीं' करते रहने पर भी अन्तर्हित हो गई ।'—महर्षि, राजा और उपस्थित सभी लोग देखते रह गये, गीता जहाँ से आयी थीं, वहीं चली गयीं । केवल उनकी कीर्ति शेष रह गयी ।

महाकवि कालिदास की गीता और वाल्मीकि तथा व्यास की सीता में, समानता होते हुए भी, अन्तर है । आदिकवि की सीता पुरुषोत्तम राम की पतिव्रता सीता हैं और व्यास की सीता भगवान् राम की लक्ष्मी । किन्तु, कालिदास की सीता वर्षाभिम धर्म पालने-वाले मनुष्यी राजा रामचन्द्र की पत्नी हैं, जिन्हें पति के कुल की मर्यादा और राज्य की समृद्धि के लिए अपने आपको बलिदान करने में रक्ष-मान भी क्लेश नहीं हुआ । उन्होंने लाल्छन, कण्ट और प्रतारणा सहकर भी राम के वशपा शिशु (कुश लव) के कारण अपने प्राणों को नहीं छोड़ा । जब वे दोनों किशोर प्रसुद हो गये, तब अपने आपको उन्होंने माता पृथिवी की गोद में सदा के लिए समर्पित कर दिया ।

००

१ बाह्मन'कर्ममि'पत्नी व्यभिचारो यथा न म ।

तथा विरक्मरे देवि मामन्तर्यामिहं ॥

उन्नीसवीं सदी में विहार की महिलाओं की स्थिति*

श्रीरगनाथ रामचन्द्र दिवाकर, भूतपूर्व राज्यपाल, बिहार

अनुवादक श्रीसखिदानन्द प्रसाद, पी० ए०, बिहार सर्वोदय मठ, पटना

लैलकी ने, जिनमें भारतीय लेखक भी सम्मिलित हैं, भारतीय नारी का चित्रण दयनीय रूप में किया है। बचपन से बुढ़ापे तक उसका जीवन दुःख, उदासी और उपेक्षा से परिपूर्ण दिखाया गया है। उसका जीवन में आँसू ही आँसू हैं, हँस गोर उल्लाह का कहीं नाम नहीं। यहाँ तक कि उसे धार्मिक रूप से लोगों के सामने उपस्थित होने का अधिकार नहीं। एक जमाना था, जब विहार की स्त्रियों को पर्दे में ही रहना पड़ता था। तब अँगरेजों का राज भारत में था। इस पर्दा प्रथा को अँगरेजी अदालतों से भी मान्यता प्राप्त थी। ऊँचे घराने की कुलीन स्त्रियों की गवाही 'कमीशन' पर ली जाती थी, अथवा स्वयं न्यायाधीश महोदय पालकी के दोहरे पद की ओट से उनका बयान सुनाते थे। पर्दा धन पथ प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था।

लेकिन, इस पर्दा प्रथा का रूप एवं एक समान नहीं था। उदाहरणार्थ पटना जिले के अंतर्गत 'दरियापुर' की कुछ स्त्रियाँ भागलपुर जिले की स्त्रियों के समान भी नहीं थीं। भागलपुर जिले में भी बाका' सर्वाडिबीजन की स्त्रियाँ बगाल की स्त्रियों से अधिक भीरु होती थीं, लेकिन पूर्णिया जिले की स्त्रियों से अधिक भीरु नहीं। निम्न जातियों में पद की प्रथा कभी नहीं रही। समाज के ऊँचे वर्गों में पर्दा अभिशाप नहीं, शौर्य की वस्तु था। यह मानने का कोई कारण नहीं था कि पद धार करने वाली स्त्रियाँ अपने जीवन से असंतुष्ट थीं। स्वतंत्र जीवन बिताने का अवसर कभी न मिलने के कारण स्वतंत्रता के लिए उनमें कोई तड़प नहीं थी। पर्दा वास्तव में उनके लिए प्रतिष्ठापूर्ण जीवन पथ प्रतिभ्रम का प्रतीक समझा जाता था। यह नहीं कहा जा सकता कि सभी पदधारी स्त्रियाँ अज्ञान होती थीं। एक विदेशी यात्री बुकानन ने जो यहाँ आया था, अपने यात्रा बयान में लिखा है कि शाहजगद जिले में दस बारह पदी लिखी हिन्दू स्त्रियाँ उसे मिलीं। 'कोरजा' नाम के गाँव में लगभग बीस स्त्रियाँ उसे ऐसी मिलीं जो अपने हस्तक्षेप कर सकती थीं

* 'बिहार भू-इ पजेज' में संकलित।—अनु०

१ फ्रांसिस बुकानन का समय १८वीं शताब्दी का अन्त और १९वीं शताब्दी का प्रारम्भ माना गया है। वे सन् १८०७ ई० में सारियकी विभाग के निरीक्षक, ईस्ट इंडिया कम्पनी को ओर से, नियुक्त हुए थे। इन्होंने यथानिदिष्ट रूप में सारियकी विवरण तैयार किया था—सन् १८०७—१८१४ ई० बगाल प्रेसिडेंसी सन् १८०६ १० ई० पूर्णिया सन् १८१० ११ ई० भागलपुर सन् १८११ १२ ई० बिहार ऐंग्ल पटना सन् १८१२ १३ ई० शाहजगद।

श्रीर हिमाच साम्प्र सयती थी। उसी जिले के अंदर 'तिलीधू' नामक गाँव में कुछ ऐसी स्त्रियों को उगने देना, जिनकी लिटावट सुन्दर होती थी और जो तुलसीदास की काव्य-रचनाओं को समझ सकती थीं। उस समय तुलसीन परिवारों की स्त्रियों की किसी-न किसी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। सुकानन ने पाया है कि पटना और बिहारशरीफ की निम्नवर्गीय स्त्रियाँ पर्यटकों तक में शामिल होती थीं। साम सामी बेचनेवाली स्त्रियों के चरित्र पर सुकानन ने उँगली उठायी है, हालाँकि उनका जैसा चित्रण उसने किया है, वह उचित नहीं है। कुछ कुलीन ब्राह्मण यहाँ अनेक स्त्रियों से बिनाह करते थे और जीवन में तीन-चार बार ही अपनी प्रत्येक पत्नी से मिल पाते थे। फिर भी, ये स्त्रियाँ अपना सतीत्व अक्षुण्ण रखती थीं। सुकानन ने भी स्वीकार किया है कि सामान्यतः भारत की स्त्रियों का चरित्र उज्ज्वल रहा है।

यहाँ की स्त्रियों में धर्म की मानना प्रचल होती थी। धर्म के लिए वे कोई भी कष्ट सहन करने को प्रसुत रहती थीं। स्त्री घर की पुरोहित होती थी। घर को पवित्र बनाये रखना, प्रत-अनुष्ठान करना आदि उनका काम होता था। ऐसा होते हुए भी परिवार में पुत्र का जन्म सम्मान सूचक और कल्याणकर माना जाता था, किन्तु पुत्री का जन्म अभिशाप तुल्य समझा जाता था। पुरुषों को धर्म के रहस्यों की छानबीन करने और विभिन्न प्रकार के विधि-विधानों का पालन करने की जिम्मेदारी दी जाती थी, लेकिन स्त्रियों के लिए सरल अनुष्ठान निर्धारित किये जाते थे। भागलपुर जिले के 'मनिहारी' नामक गाँव में पुरुषों के समान स्त्रियाँ यज्ञादि कार्य में सम्मिलित नहीं हो सकती थीं, लेकिन उसके बाद के कार्यक्रम में भाग ले सकती थीं। पुरुष अक्सर अपनी स्त्रियों को जीवन-सहचरी नहीं, अपने अधिकार की वस्तु समझते थे। चाहे पति कितना भी दुश्चरित्र हो, स्त्रियाँ स्वतन्त्रतापूर्वक बोल नहीं सकती थीं। लेकिन, स्त्री के चरित्र में किंचित् सदेह उनके सर्वनाश का कारण हो सकता था। फिर भी, स्त्रियों के प्रति किसी तरह की घृणा, अशिष्टता या अप्रीति का प्रदर्शन कभी नहीं किया जाता था। सांबंजनिक तौर पर स्त्रियों के प्रति उच्चतम आदर का भाव प्रदर्शित किया जाता था और उन्हें किसी प्रकार के अपमान का भय नहीं रहता था। कुछ मामलों में, स्त्रियाँ संपत्ति की उत्तराधिकारिणी भी होती थीं। पति की संपत्ति पर विधवा का अधिकार प्राचीन शास्त्रों द्वारा मान्य था। पत्नी का काफी प्रभाव पति पर रहता था, और पत्नियों की स्थिति जैसी मानी जाती है, उससे कहीं अच्छी थी। वे अधिक स्वतंत्र थीं। पारिवारिक व्यवस्था के कारण स्त्रियों के हाथ में पर्याप्त सत्ता होती थी। वह गृहिणी, घर की स्वामिनी समझी जाती थी। पुरुषों और स्त्रियों के बीच काम का समान रूप से वटवारा होने के कारण स्त्रियों का समय व्यर्थ कभी नहीं जाता था। पति के प्रति आदरभाव होने के कारण स्त्रियाँ अपने पति के भोजन कर लेने के बाद ही स्वयं भोजन करती थीं। उनके साथ बठौर व्यवहार शायद ही कभी होता था। यह कहा जा सकता है कि पत्नी के प्रति वस्ताव बहुत कुछ पति के स्वभाव पर निर्भर करता था।

ऊँची जातियों में विधवाओं की स्थिति अच्छी नहीं होती थी। लेकिन, उनके साथ सदा विवेकपूर्ण व्यवहार किया जाता था। जो विधवाएँ अधिक उम्रवाती होती थीं, वे नवयुवतियों के लिए अभिभावक और सलाहकार का काम करती थीं, पति के मर जाने के बाद स्त्री को बलात् वैधव्य का जीवन बिताना पड़ता था। सामान्यतः वह समय का जीवन बिताती थी। जिन्दगी की खुशियों में वह हिस्सा नहीं लेती थी। वह न अच्छे वस्त्राभूषण धारण करती थी और न विवाहादि जैसे शुभ समारोहों में भाग लेती थी। विधवाओं का पुनर्विवाह केवल ब्राह्मणों, राजपूतों, कायस्थों और कुछ वनियों में निषिद्ध था। लेकिन, दूसरी जातियों में पुनर्विवाह आसानी से होता था। बुकानन ने लिखा है, “हिन्दुओं में पचहत्तर प्रतिशत नौजवान विधवाएँ पुनर्विवाह कर सकती थीं। उनमें ‘सगाई’ जैसे बिलक्षण समारोह होते थे। सगाई की हुई पत्नी को विवाहित पत्नी के सभी अधिकार प्राप्त होते थे।”

स्त्रियों का उत्थान आधुनिक भारत की एक बड़ी सफलता है। यह काम स्त्रियों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार के द्वारा संभव हुआ है। भारत में सुसंस्कृत नारी की उज्ज्वल परंपरा बहुत प्राचीन काल से रही है। वस्तुतः, प्राचीन भारत में ऐसी अनेक बिदुषी स्त्रियों के उदाहरण मौजूद हैं, जिनका धार्मिक एवं शास्त्रीय साहित्य का ज्ञान बहुत विस्तृत था। यह परंपरा छठीसवीं सदी के आरंभ तक कायम रही यद्यपि तबतक अनेक कारणवश स्त्री-शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिर चुका था। प्रतिष्ठित परिवार की स्त्रियों के लिए शास्त्रीय एवं प्रचलित भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करना पवित्र ध्येय एवं मनोरंजन का साधन था। संपत्ति की व्यवस्था तथा अन्य ऐसे विचारों से प्रेरित होकर ऊँचे कुलीन वर्ग के कुछ लोगों ने खानगी और घर अपनी लड़कियों को शिक्षा दिलाना शुरू किया। उस समय लड़कियों के लिए अलग मार्गजनिक शिक्षण संस्थाएँ नहीं थीं। बुकानन ने शाहाबाद तथा पूर्णिया जिलों की पढ़ी-लिखी महिलाओं की चर्चा अपनी पुस्तक में की है। उसने लिखा है कि उस समय पूर्णिया जिले में ४८३ ऐसी स्त्रियाँ थीं, जो साधारण काव्य समझ सकती थीं। कोशी नदी से पश्चिम की ओर के क्षेत्र में लगभग २० ऐसी स्त्रियाँ थी, जो ‘देवभाषा’ (संस्कृत) में पत्र व्यवहार कर सकती थीं।

आधुनिक ढंग की स्त्री-शिक्षा के आरंभ और विकास का श्रेय ईसाई मिशनरियों के कामों, छठीसवीं सदी के भारतीय नवजागरण के प्रभावों, प्रबुद्ध भारतीयों के प्रयासों, राष्ट्रीय-आंदोलन की प्रेरणाओं तथा राज्य द्वारा की गयी कार्रवाइयों को है। सन् १८५४ ई० के एक अभिलेख से प्रकट होता है कि भारतीयों में अपनी लड़कियों को शिक्षा देने की आकांक्षा उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। लेकिन, बिहार में लड़कियों को मार्गजनिक रूप से शिक्षित करने के विचारों का उदय होना बाकी था। सन् १८७५-७६ ई० में एक अंगरेज भीकोष्ट ने लिखा था कि लोग अपनी लड़कियों को शिक्षा देने की दिशा में अग्रसर हो रहे थे। इसका प्रमाण यह था कि प्रायः सभी जिलों में जो लड़कों की पाठशालाएँ थीं, उनमें लगभग एक दर्जन लड़कियाँ अवश्य पढ़ती थीं।

बीसवीं सदी का आरंभ होते-होते स्त्री-शिक्षा में लोगों की दिलचस्पी बहुत बढ़ चुकी थी और प्रशिष्टत भारतीय महिला-शिक्षकों की आवश्यकता भी महसूस की जा रही थी। पदां प्रयास के कारण, बालिका-विद्यालयों की स्थापना करने के अलावा, घर-घर में महिला-शिक्षकों को भेजकर लड़कियों को शिक्षित करने का विचार सर्वमान्य हो चला था। उस समय की एक विद्यालय-निरीक्षिका मिम ब्लॉक ने सन् १९०४-५ ई० में अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि लोगों में स्त्री-शिक्षा के विरुद्ध कोई पूर्वाग्रह नहीं था। वे उस जाति की लड़कियों को पढ़ें से बाहर जाने देने के प्रयत्न विरोधी थे।

सन् १९१४ ई० में सरकार ने स्त्री-शिक्षा पर विचार करने के लिए एक कमिटी नियुक्त की। कमिटी ने सिफारिश की कि बाँकीपुर (पटना) और कटक (उड़ीसा) में लड़कियों के हाइ-स्कूलों में इंटरमीडिएट वर्ग शुरू किये जायें। सरकार ने यह भी निश्चय किया कि प्रत्येक डिवीजन (जिले के विभाग) में लड़कियों का कम से कम एक हाइ-स्कूल खोला जाय। सन् १९१५-१६ ई० में बिहार और उड़ीसा के अंतर्गत सभी प्रकार के विद्यालयों में भारतीय लड़कियों की संख्या १,१६,२३३ थी। फिर भी, सन् १९११ ई० में इस प्रांत में स्त्री-शिक्षा केवल ०.४ प्रतिशत थी और सन् १९२१ ई० में ०.६ प्रतिशत, सन् १९२०-२१ से १९२३-२४ ई० तक की अवधि में स्कूल-कॉलेजों में लड़कियों की संख्या कम हो गयी थी, लेकिन धीरे-धीरे वृद्धि हुई और लड़कियों के स्कूल-कॉलेजों में छात्राओं की संख्या ७०,७७६ तथा लड़कों के स्कूल-कॉलेजों में पढ़ रही छात्राओं की संख्या ४०,४१६ हो गयी। लेकिन, इतना होने पर भी यह महासमुद्र में बूँद के बराबर था। सन् १९२७ ई० में, बिहार-उड़ीसा के अंतर्गत शिक्षा पा रही स्त्रियाँ ०.७ प्रतिशत थीं। सन् १९२६ ई० में स्कूल जाने लायक लड़कियों की संख्या बिहार में लगभग २५ लाख थी, जबकि मान्यता-प्राप्त विद्यालयों में पढ़ रही लड़कियों की संख्या केवल १,१६,००० थी। इनमें लगभग १,१०,००० प्राथमिक पाठशालाओं में थीं। उस शिक्षा के मामले में यह प्रांत सबसे अधिक पिछड़ा हुआ था, लेकिन जागरण के लक्षण अब दिख रहे थे।

इससे कुछ वर्षों से बिहार में स्त्री शिक्षा—मन्द गति से ही सही, लेकिन अप्रतिहत रूप से—बढ़ती रही है। राष्ट्रीयता तथा अन्य तत्वों से प्रेरित एक नया जागरण आया है, जिसके कारण अब स्त्री-शिक्षा में बहुत अधिक प्रगति हुई है।

••

गतिरेको पतिनार्यां द्वितीया गतिराधमज ।

तृतीया ज्ञातयो राजश्रुत्यौ नैव विद्यते ॥

—वाल्मीकिरामायण, अयो० ६।।२४

[(कौसल्या ने दशरथ से कहा) हे राजन् । नारी के लिए एक सहारा उसका पति है, दूसरा उसका पुत्र है तथा तीसरा उसके पिता, माँ आदि बन्धु बान्धव हैं, चौथा कोई सहारा उसने लिए नहीं है।]

मगही-लोकगीतों में नारी के तीन रूप

पंडित श्रीवान्त शास्त्री, एम्० ए०, साहित्याचार्य, नारायणपुर, एकगरसराय (पटना)

भगवान् मनु ने द्रव्य के अर्द्धभाग से नर और शेष से नारी की उत्पत्ति की चर्चा की है। परन्तु, नर और नारी की प्रवृत्ति, प्रकृति और मनोवृत्ति में असाधारण भिन्नता लोक और घेद दोनों में प्राप्त है। जहाँ पुरुष में पौरुष, अज, तेज, सद्यम, साहस और गंभीरता है, वहाँ स्त्रियों में करुणा, क्षमा, प्रीति, शान्ति, स्नेह और अतुल्य आश्वास्य के अविरक्त कार्य-पटुता भी देख पड़ती है। पुरुष भारतीय बाह्य-मय गगन के दिव्य दिनकर हैं, तो नारियों को तपा की सशा य्यों न दी जाय ? पुरुष के व्यक्तित्व की पूर्णता नारी के दार्दिक सहयोग के बाद ही होती है। नारी-जीवन की समस्त आधारशिला पर ही भारतीय साहित्य का गगनचुम्बी प्रामाद निर्मित है। समवतः, महाकाव्य की आत्मा ही नारी होती है। नर नारी का चिर-मिलन ही काव्यत्व की चरम सीमा है। भला, ऐसे यशस्वी नारी-जीवन की अपेक्षा परम कारुणिक सद्यमिना की 'मगही' कैसे करती ? अगर 'यद् अण्डे तत् पिण्डे, की बहान्त युग युग से प्रचलित है, तो 'यद् वेदे तत् लोके' की भुक्ति मी सत्य की अचल भित्ति पर आश्रित है। कारण, लोक ही वेद का मूल स्रोत जो है।

मगही-लोकगीतों में जहाँ सीता का सत्याचरण है, वहाँ सावित्री की निष्ठा भी है। इसी तरह डमिला का विरह, यशोधरा का मान, शकुन्तला की प्रकृति तन्मयता, भद्रा की भद्रा और कामायनी की कमनीयता साधारणीकृत होकर मगही-लोक साहित्य में यश-तन-सर्वन परिश्रुत होती हैं। कारण, मगध का लोक-जीवन युग युग से सद्यमित और सद्यमित होते हुए भी करुणा, दया और दाक्षिण्य की पृष्ठभूमि पर ही सम्पुष्ट हुआ है। अतः, मगही-लोकगीतों में नारी-जीवन का प्रवाह भी करुणा विगलित होकर जन-जीवन को युग-युग से आप्यायित करता आ रहा है। माव-प्रवण मगही लोकगीतों में नारी के तीन मुख्य रूपों का निदर्शन प्राप्त है—मातृरूप, भगिनीरूप और पत्नीरूप। इन्हीं तीन रूपों में नारी-जीवन के सतरंगी चित्र, क्षुद्रिम श्रलङ्कारों और बहुरूपी विधाओं के बिना भी, उपा की तरह नित्य-नवीन एवं सदैवार्थ के इन्द्रधनुष की तरह, चिरदर्शनीय रहे हैं।

नारी-जीवन की सार्थकता समके मातृत्व की पूर्णता में ही निहित है। कारण, नारी-जाति 'पुम्' नामक नरक से प्राण करनेवाले पुन को क्षण-भर भूल भी जाय, पर वह पुनोत्सव-विवाहोत्सवादि अन्य सत्साह एवं सत्साह के प्रदर्शन से सचित रहना कतई पसन्द नहीं करती। मातृत्व की सफलता 'सूर' के शब्दों में 'अमर मुनि दुर्लभ मुख' जो है। अतएव मगही महिला की वृत्ति है—'बड़ों का चवन कइसे यइदय, अपन जलमलवा विनु।' [अपनी उत्तान के बिना, मातृका पूजन (जिसे लोग मगही में 'पिठदारी' कहते हैं) के समय चौंके

पर पति के साथ कैसे बैठूंगी ?] अतः, मातृत्व में असफल नारी यौक्त्विन (पुत्रहीना) होने के कारण, अपने जीवन से ऊनकर, वाघिन और नागिन के पाम स्वयं मृत्यु का वरण करना चाहती है । पर, यहाँ भी उसे टका-सा उत्तर मिलता है—

धरवा मे हकमल यँभिनिया यघिनया के मोह गेल हे ।

वाघिन हमरा के कम् न सँघार जनम मोर अमारथ हे ॥

जाहुक हे यौक्त्विन जाहुक तोहरा नहिं गायथ हे ।

हमहु यौक्त्विन होह जायथ तोहरा कैमे गायथ हे ॥

अर्थात्, घर में निकलकर यौक्त्विनी वाघिन के मोह (गुफा) में गई । उससे कहा, 'युक्त्विनी का जन्म व्यर्थ है, मेरा संहार कर दो।' वाघिन बोली, 'जा-जा, मैं तुम्हें नहीं खाऊँगी, मैं भी यौक्त्विनी हो जाऊँगी, तुम्हें कैसे खाऊँ ?'

बाद, वह नागिन के यहाँ जाती है । पर, यहाँ भी वही उत्तर मिलता है । सूर्य के सामने जाकर आराधना करती है । गंगा-सेवन से भी नहीं चूकती । अन्त में, दिलीप की नन्दिनी की तरह गौ-माता ही सन्तान-दात्री सिद्ध होती है । पुत्र-जन्मोत्सव होता है । सोहर से उसका घर-आँगन गुँज उठता है ।

वाल्मीकि और तुलसी की कौमल्या राम-वन-गमन के बाद, महल में बैठी रोती हैं ; पर मगही-लोकगीतों की कौमल्या तो राम की पगली सी खोजती फिरती हैं । वन में जब मानव-जाति के दर्शन नहीं होते, तब वे वन के वृक्ष, पंछी और वनचरों से पूछती हैं—'क्या राम को हम राह से जाते देखा है ?' अनुकूल उत्तर पाकर जहाँ वे आशीर्वाद देती हैं, वहाँ चकई के उपेक्षित उत्तर पर खीजकर शाप तक देती हैं—

अरे अरे दहया के चरई तू सूतल कि जागल हे ।

धुँदे चाटे देखले तू राम कउन वन पइसल हे ?

सूतल हलीअह पिवा के संघे अपने बलेसु संघे हे ।

या जनि राम कहाँ गेलन कउन धन पइसल हे ।

अहमन सराप तेरा देवउ रे दहया के चरई हे ।

ललना, दिनभर रहमें पिवा के संघे रलिये बिदुर जयये हे ।

अर्थात्, (कौमल्या पूछती हैं) अरी भील या सरोवर में रहनेवाली चकई, तू सोई या जगी हुई ? इस राह से तूने राम को जाते देखा है ? वे किस वन में प्रवेश कर गये ? (चकई उत्तर देती है) मैं अपने प्रियतम के साथ सोई थी । मैं नया जानूँ कि वे किधर गये । (शुद्ध कौमल्या कहती है)—मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तू दिनभर अपने प्रियतम के साथ रहेगी, पर रात में बिछुड़ जायगी ।

क्या दबे स्वर में यह पूछा जा सकता है कि वाल्मीकि और तुलसी के राम की 'रे रे वृत्ताः'....., 'हे मधुकर्षणी' आदि उक्तियाँ तथा अग्निवेश रामायण में राम द्वारा चकई को दिया गया रात में बिछुड़नेवाला शाप क्या इन्हीं लोकगीतों से प्रभावित नहीं है ?

इसी तरह, सायन के नेपों की देखकर दाम्पत्य-हृदय में जो प्रतिनिपाएँ हुईं, उन्हें महाकवियों की प्रतिभा ने झरकर दिया। पर, पुत्र-वियोग से भी मातृहृदय में कुछ भाव आते होंगे, इसका ध्यान किसी महाकवि की न हुआ। लेकिन, पुत्र वियोग से व्यथित कौमल्या के मातृ-हृदय की छपेला मगही लोकगीतों में न हुई। कारण, लोकगीतों की कौमल्या लोक-माता है, राजमाता नहीं। ये तार-टूटे सितार की तरह कानों में मूक होकर आह भरनेवाली न रहकर मुखर हो उठी हैं—

पढये तुम नारि यैरन, यन धानक मेरो।

अमाइ साम यन गरजन घोर रतन पर्पाहरा कुँदरन मोर।

दिलारइ कोमिला अरघपुर धाम भीजन होयन लखन मीरा राम।

मेघ भर लाये—पढये तुम.....

अर्थात्, (कैकई से कौमल्या कहती है) तू मेरी यैरन है। तब न मेरे बालक पुन की धन में भेज दिया। आपाठ माल में याददा गजने लगे, पपीहरा रटने लगा, मोर कुइकने लगा। अयोध्या के महल में कौमल्या विलसती है—न जाने राम और लक्ष्मण कहाँ भौंग रहे होंगे।

मातृरूप के समान ही भगिनीरूप भी कम आकर्षक एवं आलोकमय नहीं है। समस्त संस्कृत साहित्य में भ्रातृ भगिनी-स्नेह का न होना कम आश्चर्यास्पद नहीं प्रतीत होता। लेकिन, तुलसी के मिलइ न जगत सहोदर भ्राता की तरह मगही वहन भी पिता वधन मनतेई नहिं ओहु (तुलसी) की शैली पर कह उठती है—

चौबरा डँमायव ताहीं पिया पायव।

मइया के जलमल भइया कहाँ पायव।

अर्थात्, जहाँ सतीत्व बेचूंगी, वहीं पति पा जाऊँगी। पर (एक ही) माता के गर्म से जनमा हुआ भाई कहाँ पाऊँगी।

तमी तो बड़ मैया-दूत' के अक्खर पर दुगा की तरह उद्योपणा करती है—

अइला कटिलऽ बइला कटिलऽ कटिलऽ जम केर दाद।

कटिलऽ अइया केर दुममन आठ पहर दिन-रात ॥

(कैसी शक्ति है। सचमुच, यम किसी से परास्त भी हुआ है, वो नारी के तेज से ही)। डेंकी और जलली में ऐसे कोई चीन बूटी जाती है, बेते ही में अपने भाई के दुस्सन यम की हड्डी तोड़ दूँगी।

दुःख-दारिद्र्य की मारी वहन अपने सगे भाई के घर बरसात में आयी है। भाई तो धन-कुबेर नहीं है। तब भी वहन को सुखी करने के लिए वह निश्चय करता है—

चेचि देबइ बहिनि ला दाय-नरअरिया, चेचि देरइ हरवा-कुदार।

वहन के लिए ढाल-उलवार बेच दूँगा और हल-मुदाल (खेती के औजारों) को भी बेचूँगा।

बहन बहती है—

काटि लेवइ दुखे-भुखे धरं बरसतवा, मत बच्च् दान-तरवार ।

फउँधी मे जितवइ भइया अगम रहनियोँ, कट्ठमे के गेलवा-पयार ?

अर्थात्, मेरे भाई, तुम ढाल-तलवार (या हल कुदास) मत बेचो, मैं अपने (ससुरान के) घर पर ही किसी तरह बरसात काट लूँगी । ढाल-तरवार के बिना तुम बटिन रण (लड़ाई, कैसे जीतोगे और खेती के औजारों के बिना कृषि-कार्य कैसे करोगे ?

अब एक दुर्गा-बहन की तेजस्विता देखिए । एक लम्बे गीत की कुछ कड़ियाँ नीचे दी जाती हैं । सारांश है—सात माइयों की एक बहन 'अमोला' की समाचार मिलता कि उसके भाई 'कर' न देने के कारण दिल्ली की जेल में बंद हैं । अपने भाइयों की मुक्ति के लिए वह सबसे प्रार्थना करती फिरती; पर सभी ने अपने को असमर्थ बताया । अन्त में, ढाल-तलवार धारण कर एक तेज घोड़ी पर वह स्वयं दिल्ली चली गयी । वह ऐसी सुन्दरी थी कि खिड़की से मोगल-बादशाह ने देखा, तो बिना यादल के ही बिजली चमकती सी जान पड़ी । वह बोली कि 'मेरे माताँ भाइयों को छोड़ दो, बदले में सारे आभरण ले लो ।' इस तरह भाइयों को छुड़ा लायी ।

कनि लेलन्ह अमोला रे रिउली यछेदिया

पेन्हि लेलन्ह दार-नरुअरिया रे दइया ।

भर रे कतोगा अदि देवदइ मोगलया कि

मेघ त्रिनु चमरइ बिजुरिया रे दइया ।

छोट दंदि मोगला रे सानो भइया बीरना रि

लेइले छर्तायो ईग अभरन रे दइया ।

कारा-मुक्ति के बाद रोंते हुए भाई कहते हैं—“ऐ बहन, हमलोग कैसे कहें कि तुम अब पराये घर की बहू हो, तुम तो हमलोगों की 'दहिनी बाँट' (सगा भाई) हो गयी ।” (अब हम आठ भाई हो गये ।)—

बइसे के बहिओ बरिनी पर-भर-जबइया ।

तहूँ भेलहु हमर दूतिन बहियोँ रे दइया ॥

जित समय सावन के चनीदे घन से आप्यायित सजल सरस सुस्निग्ध तैलों में, मागधी युवतियों के कल करण से, यह कथात्मक गीत प्रवाहित होने लगता है, तब समय अधिक अपना पथ भूलकर क्षण-भर के लिए ब्रह्मानन्द सहोदर रस में तल्लीन हुए बिना नहीं रहता ।

मगही लोकगीतों का पत्नीत्व महाकवि माघ के 'प्रकृतिरिव योयितः' का ही प्रतिरूप है । वह पत्नी पर-जन्म तक अपने पति का साथ नहीं छोड़ती । यही कारण है कि :ख दारिद्र्य के लाखों यपेड़ों के बावजूद पति-पत्नी का सम्बन्ध समस्त रूप में गंगा के पुनीत प्रवाह की तरह कलकल कर प्रवाहित होता आ रहा है । भगवान् शंकर अपनी प्रिया पार्वती से नैहर जाने के समय अनुरोध करते हैं—

पतिअनि गरिआ गउरा पतिये विमरिहउ, वरिहउ तँ उहँमा बदाई दे ।

अर्थात्, मेरी उपेक्षाओं को भूलकर वहाँ मेरी प्रशंसा करना ।

पावँती का सहज उत्तर भी अच्य है—

पँ तोरा ईसर दे मनि यउरायन की तोरा मतिष हेरायल हे ।

तुहँ पुरुखया ईसर हमहँ तिरियन दुग-सुग कहलो न जाय दे ।

अर्थात्, हे प्रभो ! आपकी बुद्धि क्या बावली हो गयी है अथवा बुद्धि भ्रष्ट हो गयी है । हम दोनों पति-पत्नी हैं । क्या बोई (दम्पती) अपने मुख-दुःख को सबसे कहते फिरता है ?

वस्तुतः, पति-पत्नी के इसी मुख दुःख की अकथ कहानी के बीच घर-गृहस्थी की लँगड़ी गाड़ी लड़खड़ाती हुई भी एक दम से चलती रहती है । और, अगर नये 'सुधार' की तथाकथित ययार से बन्धी, तो चलती ही चली जायगी ।

पौराणिक सीता के तेज से अग्नि प्रज्ज्वलित हो गयी थी; पर मगही-लोकगीत की सीता के कथनमात्र से ही सूर्य और अग्नि दोनों शीतल हो गये । प्रसन्न यों है । राम-सीता का प्रथम मिलन है । गीता तिरहाने खड़ी है । राम को उनके गतीत्व का समुज्ज्वल रूप देखना है;—तब न वे उन्हें अर्द्धाङ्गिणी का व्यावहारिक रूप देंगे । राम उन्हें सूर्य की शपथ लेने को कहते हैं । स्पर्श की यात तो दूर रही, उनके शपथ करने मात्र से ही सूर्य भीड़ित हो गये, अग्निदेव भी शीतल हो गये । गीत यह है—

जने राजा रामचन्द्र कोपर पइमल सीता तिरहनमे धयले टाई हो ।

सुरूज तिरियवा सीता नँ जनि उइहहु तये घर सेजिया पर पाम हे ।

सुरूज तिरियवा सीता जये लये पयलन सुरूज छपित होय गेल हे ।

अगिन तिरियवा सीता जने जये पयलन अगिन भेइ गेल छार हे ।

धरती तिरियवा सीता जने लये पयलन धरती माटिण होइ गेल हे ।

गंगा तिरियवा सीता जने लये पयलन गंगा पिपली जल दार हे ।

अर्थात्, राम जब सीता के कोहबर में गये, वे लज्जावश तिरहाने खड़ी हो गयीं । राम ने उन्हें शय्या पर पाँव रखने के पहले सूर्य, अग्नि, धरती और गंगा की शपथ लेने को कहा । सीता की शपथ से वे सब के-सब क्रमशः अन्धप्राय, शीतल, मिट्टी एवं जलधार के रूप में परिणत हो गये ।

अन्त में, एक मगही दीन वाला की सूर्योपारना के गीत सुनिए—

गोद तोरा परिओ गृहो सुरूज देओ, जलम मति दीह राम तिरिया ।

बहुत मति दीह राम सुरती, बहुत जो दीह राम सुरती—

त पुरूख मत दीह राम सुरूखा, पुरूख जो दीह राम सुरूखा—

त बहुत मत दीह राम बलका, बलका जो देव राम बहुता—

त पकरि धरि भँके राम बटिया ।

अर्थात्, हे सूर्यदेव, मुझे नारी जन्म मत देना । अगर देना भी, तो मुझे सुन्दरी न बनाना । अगर बनाना ही, तो मूर्ख पति न देना । अगर वह भी देना, तो अधिक स तान न देना । नहीं तो भूमे प्यासे बालक राह में मुझे पकड़कर रोने लगेंगे, राह रोक लेंगे ।

आजतक हम राष्ट्रकवि गुणजी की 'श्रवता-जीवन हाथ तुम्हारी यही कहानी...' पत्तियों को ही स्त्री जाति की मार्मिक वेदना का परिचायक मानते आये हैं । पर, उनसे भी तीव्र मगही-लोकगीतों की छीता की निम्नांकित पत्तियाँ मर्मभेदिनी हैं । लव-कुश के जन्म के बाद वाल्मीकि ने अयोध्या में पुत्र-जन्म की खबर दी । संवाद पाकर लक्ष्मण ने कहलाया कि भावज को चाहिए कि वे अयोध्या लौट आयें, क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों से जघा वधा दोनों की जान का खतरा है । इसी पर गीता ने कहला भेजा—

निरिया के मौल लोहराइन अरु फौराइन हे ।

यलकर के वाय म पूछे अजोधा पाहे जायय हे ।

अर्थात्, स्त्री का माँस लोहराइन और फौराइन होता है (जंगली जीवों को गँघाता है) निरपराध बालकों को तो वे सूँघते भी नहीं । अतः, मैं अयोध्या क्यों जाऊँ ।

सच पूछा जाय, तो उपर्युक्त पत्तियों में स्त्रियों की युग युग की मूक वेदना ही मुखरित हुई है । अतः मैं, हम यही कहेंगे कि मगही-लोकगीतों में नारी जीवन का रूप पूजनीयता में सिद्धरकर जलती आ रही है और अनन्त काल तक पुलक पुलककर जलती रहगी । तभी तो महादेवी ने कहा है—'पुलक पुलक मेरे दीपक जल ।

••

हमारी पुरानी और नयी पीढ़ी

श्रीमती गङ्गादेवी 'रमा', साहित्यचन्द्रिका, राँची (काशी प्रवासिनी)

भगवान् विश्वनाथ और महादेवी अन्नपूर्णा की राजधानी काशी भारतवर्ष में एक विचित्र नगरी है । उसकी अनेक अनोखी विशेषताएँ हैं । उसको आप भारत का सक्षिप्त संस्करण भी कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं । वहाँ भारत के सभी राज्यों के निवासियों के अलग अलग महल्ले हैं । नैपाली, बंगाली, मराठी, गुजराती, दक्षिणी, कश्मीरी आदि के महल्ले म जानने पर मालूम होता है कि उसी प्रदेश में आ गये । अतः, काशी में रहने से सभी भारतीय प्रान्तों के नर-नारियों की पुरानी और नयी पीढ़ी आँखों के सामने आ जाती है । वहाँ के मूल निवासी बनारसी लोगों का प्रभाव बाहरी लोगों पर भी पड़ता है । बनारसी भाइयों से बनारसी बहनों में भारतीय संस्कृति का अनुराग अधिक है । वहाँ की

नारियाँ व्यावहारिक जीवन में पग-पग पर पवित्रता का ध्यान रखती हैं। आचार-विचार की शुद्धता के कारण कितनी ही स्त्रियाँ सच्चमुच देवी जान पड़ती हैं। रहन सहन, खान-पान, सगमें ये स्वच्छता पर ही विशेष धन देती हैं। पुरुषों को भी चेतावनी देती रहती हैं। यहाँ के स्त्री पुरुष आनन्द के साथ जीवन बिताने की कला खूब जानते हैं। वे जानते हैं कि भोजन वस्त्र के सुख का उपयोग किस तरह किया जाता है। आप कुछ दिन भी काशी में रह जाइए, आपको सुख से जीने की और जीवन को आनन्दमय बनाने की कला से परिचित होने का अवसर मिल जायगा।

मैंने बिहार के बाहर की नारियों में भी पुरानी और नयी पीढ़ी पर ध्यान दिया है। मेरा अनुभव है कि थोड़े बहुत अन्तर के साथ सर्वत्र एक ही गति है। नयी पीढ़ी में सब जगह नये युग का प्रभाव दीप्त पड़ता है और पुरानी पीढ़ी वही पुरानी लकीर पीट रही है। मेरी गमक में माता-पिता का मस्कार तो जीवन पर अपना प्रभाव डालता ही है, शिक्षा और सामाजिक सगर्ग तथा सामयिक वातावरण के सम्पर्क का सरकार भी बहुत गहरा असर डालता है। आज नयी पीढ़ी को देखकर मन में नाना प्रकार के भाव उठते हैं। आशा और निराशा, हर्ष और विषाद, उत्साह और श्लानि, भय और चिन्ता, विविध भाँति के द्वन्द्व चलते रहते हैं। किन्तु, अन्त में समाधान यही निकलता है कि परिणाम चाहे जो हो, युगधारा का प्रभाव रूक नहीं सकता।

मेरे विचार से पुरानी पीढ़ी यह है, जो आज साठ वर्ष से पचहत्तर वर्ष की अवस्था में है और नयी पीढ़ी यह है, जो आज पचीस से चालीस वर्ष तक की अवस्था में मोग रही है। इन दोनों की तुलना या आलोचना करना खतरनाक और अवचिकर है, क्योंकि मेरा सद्भाव दोनों के प्रति है। मैं पुरानी पीढ़ी में खूब भी हूँ, इसलिए यह कहकर पक्षपात नहीं कर सकती कि यह पीढ़ी दूध की धुली हुई है। हाँ, नयी पीढ़ी की कुछ हरकतें मुझे पसन्द नहीं हैं; लेकिन उसकी प्रगतिशीलता देखकर आशा-भरोसा तो अवश्य ही है कि बिहार का नारी-समाज अब भारत के किसी उन्नत प्रान्त के नारी-समाज से भी पिछड़ा नहीं रह सकेगा।

जहाँ हम कुछ बहनें एक साथ मिल बैठती हैं, वहाँ नयी-पुरानी पीढ़ी की चर्चा बहुधा होती ही है। ऐसी बैठकों में कभी-कभी दोनों पीढ़ियों की बहनें रहती हैं, इससे परस्पर तर्क-वितर्क भी होता है। मेरा अनुमान है कि नयी पीढ़ी पर अब किसी तरह पुरानी पीढ़ी का अक्रुश नहीं जम सकता, इसलिए पुरानी पीढ़ी को फालतू चिन्ता और परेशानी से बचे रहकर अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा का ही ध्यान रखना चाहिए। प्रगतिशीलता के नाम पर चाहे हमारा समाज लन्दन या पेरिस का समाज ही क्यों न बन जाय, हमें सहनशीलता से ही काम लेना उचित है। नयी शिक्षा ने पुरानी भ्रष्टाचारों को ठोकर मारने का डीका ले लिया है। पश्चिमी सप्ताह से रोज ही नयी बहार और नयी हवा का फौका आ रहा है। अन्धाधुन्ध आँधी में कौन किसकी सुनेगा ? केवल भगवान् से प्रार्थना करते रहना ही कर्तव्य है कि हमारी नयी पीढ़ी का भविष्य सज्जल और भगलमय हो।

मेरी राय में 'मुधार' या 'उन्नति' या 'प्रगति' या 'क्रान्ति' का यह मतलब नहीं है कि हम अपनी राष्ट्रीय या जातीय विशेषता ही गँवो दें। परिवर्तनशील तो संसार ही है। एक ही व्यवस्था सदैव नहीं रह सकती। समय की गति के साथ नारी-जाति की चाल-ढाल, मुग़ाव-पोशाक, गति गति, भावना और मनोदशा में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। किन्तु, यह उत्तरदायित्व भी नारी-जाति का ही है कि वह अपनी परम्परागत विशेषताओं को बचाये रखने में सदा सजग रहे। निश्चय ही कुस्मित स्मृतिर्वाँ समकी विशेषताएँ नहीं हैं। यदि स्वदेशाभिमान भी कोई महत्त्वपूर्ण मानवीय गुण है, तो नारी समाज को उसी की रक्षा का आग्रह रखना चाहिए। जिस नारी में—यह चाहे किसी पीढ़ी की हो—अपने राष्ट्र की गौरव-गरिमा का, अपने जातीय संस्कार की विशेषता का, अपने समाज की मंगलमयी परम्परा का ज्ञान-ध्यान नहीं, वह नारी यदापि माननी नहीं, उसके लिए छद्मद्वार भी उपयुक्त शब्द नहीं। हम नारियों को यह बात हमेशा अपने दिल में जमाये रखना चाहिए कि राष्ट्र के कर्णधारी, समाज-मुधारकों, बलिदानी बहादुरों, मन्त्र-महात्माओं, महाकवियों आदि की केवल जन्म देनेवाली जननी ही हम नहीं हैं, हम ही उन सभी महापुरुषों के जीवन का निर्माण करनेवाली भी हैं। संसार को सिगँजने और पालने की जवाबदेही हमारी है, पुरुष तो निमित्त मात्र है। पुरुष क्या खाकर हमारी घराबरी करेगा? वह लाख कमाता फिर, हम उसके देखभाल न करें, तो उसे रोटी भी नमीव न हो। लोग अज्ञान-वश कहते हैं कि नारी बहुत माया बटोरती है। मगर नारी तो माया बटोरती है दूसरों के सुख के लिए ही—यद्यपि वे 'दूसरे' उसके 'अपने' ही होते हैं। अगर वह माया न बटोरती, तो पुरुष बिना लूँटे का खेल बना अनाड़ी मारा फिरता।

मेरे कहने का अभिप्राय यह न समझना चाहिए कि हम नारियों ही तय कुछ हैं, पुरुष का कोई प्रयोजन ही नहीं है। ऐसी बात यदि कोई नारी क्षण-भर के लिए भी सोचती है, तो वह बहुत बड़ी और भारी भूल करती है। हम पुरुष की माता और आदिगुरु हैं अतः, हम उसके जीवन की गढ़नेवाली भी हैं, इतना ही क्यों, हम ही उसकी अश्रुदात्री और चित्तप्रसादिका भी हैं; तब भी वह हमारा जीवनाधार है, हमारा सरसक है। वह जीते-जी हम पर कोई आँच न आने देगा। हमारी आँख में जो आँख डालेगा, उसकी आँख फोड़ने या निकालने में वह कमी न हिचकेगा। जैसे उसके जीने का सहारा हम है, वैसे ही हमारे अस्तित्व का रखवार वह भी है। हम दोनों ही—स्त्री और पुरुष—समाज या संसार-रूपी रथ के दो चक्के हैं। यदि हममें से कोई एक भी अहंकार वश बिद्रोही भावना के जोश में कोई काम कर डालेगा, तो पल्लवावे के सिवा उसे कुछ हाथ न लगेगा। इसलिए, मन को अपने कायू में रखते हुए दोनों को अपनी कर्तव्य-चेतना से समाज में शान्ति रखनी चाहिए।

हमारी पुरानी पीढ़ी में तो 'विद्रोह' या 'क्रान्ति' शब्द सर्वथा अप्रचलित और अपरिचित हैं। किन्तु, हमारी नयी पीढ़ी में इन शब्दों के उत्तेजक भाव भयंकर विस्फोट की

तेवारी कर रहे हैं। नयी पीढ़ी के पुरुषों में नारियों के प्रति विद्रोह की कोई भावना नहीं दीख पड़ती; किन्तु सुशिक्षिता या उच्चशिक्षा-प्राप्त बहनों में पुरुषों के लिए ऐसी भावना फलकती है। और, ऐसी भावना उत्पन्न कराने का दोष पुरुषों पर ही है। कन्या के पिता या अभिभावक को पुरुषों की हृदयहीनता के कारण जो परेशानियाँ होती हैं, उनका प्रभाव कन्या पर भी पड़ता है। उसी प्रभाव से पढ़ी-लिखी कन्या के मन में पुरुष-वर्ग के प्रति विद्रोह होता है। विदुषी कन्या जब सुनती है कि परम सुन्दरी न होने अथवा तिलक-बहेज की माँग अधिक होने के कारण उसका विवाह नहीं होने पाता, तब उसकी अन्तरात्मा में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठती है। यह गर्वथा रसाभाविक भी है। इस मात के सिवा, विदुषी कन्या जब यह पढ़ती है कि पुरुष ने बहुत दिनों तक नारी को दासी समझकर उसके जीवन का शोषण किया है, तब भी उस स्वाभिमानिनी के हृदय में प्रतिहिंसा के भाव चबलने लगते हैं। इस विद्रोहमयी भावना का अन्त यदि अब भी पुरुष वर्ग नहीं करेगा, तो नयी पीढ़ी की नारियों का मनोभाव दिन दिन उत्तर होता जायगा। समझ है कि मानव-स्वभाव की महज दुर्लभता के कारण, आपुनिक शिक्षा के प्रभाव से कोई ऐसा दृश्य भी उपस्थित हो जाय, जो भारतीय परम्परा एवं संस्कृति के विपरीत हो। तब उसकी जवाबदेही भी पुरुषों पर ही होगी। यथा, बाल विधवाओं के साथ अमानुषिक व्यवहार करके पुरुष समाज ने ही विधर्मियों की सख्या बढ़ा दी।

मैं अपनी नयी पीढ़ी की बहनों से भी यह कहना अपना कर्त्तव्य समझती हूँ कि वे भारतीय ललना की मान-मर्यादा को अपनी आँखों से ओझल न होने दें। आजतक भारतीय संस्कृति की रक्षा नारियों ने ही की है, आज भी वे ही कर रही हैं, आगे भी उन्हें को करना है। जिस दिन भारतीय महिलाएँ अपने देश की उज्ज्वल परम्परा का भार वहन करना छोड़ देंगी—अपनी सांस्कृतिक मर्यादाओं को तिरस्कार पूर्वक ठुकरा देंगी, उसी दिन भारत गारत हो जायगा, बसली भारत लुप्त हो जायगा। पुरानी पीढ़ी का समय बीत चुका, अब नयी पीढ़ी पर ही देश की लाज बचाने की जिम्मेदारी है। अगर हमारी बहनें अपने विद्रोही मन की लगाम ढीली कर देंगी, तो उनका अपना ही घर—अपना ही समाज—अपना ही देश विगड़ेगा, विगड़ेगा क्या, रसातल जायगा। नारी ही सुलीनता की आधारशिला है, नारी ही जातीय प्रतिष्ठा की सरञ्जिनी है, नारी ही धन-गौरव की प्रहरी है, नारी ही समाज की नाक है और नारी ही देश की दमड़ी को सुशोभित करनेवाली कलॅमी है। अपनी इस महिमा को हम नारियाँ अगर अमनश्च या मोहान्ध होकर भूल जायेंगी, तो हम अपने अतिशय महान् पूर्वजों की उत्तराधिकारिणी नहीं रहेंगी।

वर्तमान नयी पीढ़ी की बहनें कहती हैं कि पुरानी पीढ़ी अविकसित युग में रही है, इसलिए उसके गुण भी अब विकास-युग में ग्रहण करने योग्य नहीं रह गये। ठीक ही है! पुरानी पीढ़ी में लज्जा, शील, संकोच आदि की मात्रा आवश्यकता से अधिक थी या अमीतक है, पर अब नयी पीढ़ी ने 'घँघट' या 'आँचल' को साहित्य के रस ग्रन्थों में ही

सुरक्षित रख छोड़ा है। पुरानी पीढ़ी के मन में परिवार अथवा समाज के अन्दर गुलजनों के सामने जो भिन्नक या द्वन्द्व थी, वह अलग मटक दी गयी; क्योंकि उमेरफटकार बताये बिना इस वैज्ञानिक युग की सम्भ्यता में खपना असंभव है। इसी नयी सम्भ्यता के नाम पर भारतीय धर्म के विरुद्ध आचार-विचार भी दूषित हो गया है। भारतीयता की दृष्टि से यह खटकनेवाली बात है। पुरानी पीढ़ी की कितनी ही वहनों के प्रति भी ऊँचे ओहदे के बड़े बड़े अपसर थे; पर ये बहनें कभी 'मेम साहब' नहीं कहलाती थी। आज तो छोटे अफसरों की वीविवाँ भी 'मेम साहब' कहलाने में अपनी शान समझती हैं। वे अपने 'साहब' की आमदनी का कुछ भी खयाल न रखकर साड़ियों, गहनों, मिंगार के सामानों और विलास के साधनों को स्वयं खरीद लाती हैं। कितनी ही मेमों से साहब परेशान हैं और कितने ही साहबों से मेम भी। अँगरेजियत दिन दिन बढ़ती ही जाती है। अडे आदि उत्तेजक पदार्थों के मोजन से जीवन अमर्यादित हो रहा है। भारतीयता की सपेक्षा करने में कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं महसूस होती। ऊँची शिक्षा पायी हुई बहनें तो खदेशीयन की खिल्ली भी उड़ाती हैं। उनकी देह का ऊपरी आधा भाग हाट-बाजार में नंगा-सा नजर आता है। वे पुरुष समाज में भी वेधक हैंसती-बोलती और मनमाने ढंग से विचरती हैं। यह आज की बन्धन मुक्त नारी अपने राष्ट्र को ससार के उलट राष्ट्यों की बराबरी में ले जाना चाहती है। सामारिक उन्नति की छुड़दोड़ में वह थिछड़ी नहीं रह सकती। बिहार की महिलाएँ भी विश्व के नारी समाज की प्रगति के साथ अपना कदम मिलाने के लिए उत्सुक हैं। नयी रोशनी की निगाह से यह शुभ लक्षण है। पर, नये प्रयास में जो खतरे हुआ करते हैं, उनकी ओर से बेसुख रहना अनुचित है। पुरानी पीढ़ी अपनी ही बहु-वेदियों और उनकी सन्तानों के लिए चिन्तित है। यद्यपि उनकी चिन्ता का अब कोई महत्व नहीं रह गया, तथापि मात्र कोटि अथवा सास श्रेणी में रहने के कारण उसकी ममता तो नयी पीढ़ी पर जमी ही हुई है। यदि भारतीयता से उनकी ममता छूट जाती, तो वह निश्चित हो जाती।

बिहार की महिलाओं में पुरानी पीढ़ी तक धार्मिक अद्धा परम्परागत रूप में बनी हुई है। उसमें नयी पीढ़ी अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार सुधार कर रही है। वह अन्धविश्वासी और पुरानी रूढ़ियों को पद-दलित करके समाज का परिष्कार करने में लगी हुई है। तब भी भारतीय परिपाटी का अद्धा का हास ही होता जा रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नयी पीढ़ी में हास ही नजर आता है। पुरानी पीढ़ी में सुजावस्था कुछ दिन तो ठीकाण होती ही थी, पर अब वह दो-चार बच्चों का बोझ भी नहीं सँभाल पाती। सामारिक सुख-मोग के लिए जितनी और जैसी शक्ति पुरानी पीढ़ी में थी, उतनी और वैसी नयी पीढ़ी में नहीं है। आज की सन्तानों में भी क्षीणता बढ रही है। कारण यह जान पड़ता है कि पुरानी पीढ़ी में जो आत्मनिग्रह और संयम था, वह नयी पीढ़ी में बहुत शिथिल हो गया है। आजकल परिवार-नियोजन अथवा जन्म-निरोध के लिए सरकार की ओर से असह्य रुपये पानी की तरह बहाये जा रहे हैं, जिससे नयी पीढ़ी

को बढ़ा प्रोत्साहन मिल रहा है; किन्तु भारतीय दृष्टिकोण से यह सर्वथा अप्राकृतिक, अस्वाभाविक, अमानुषिक और अनैतिक कार्य है। यह वैज्ञानिक कहे जाने पर भी अवेधानक है। नर नारी की वासनाओं को स्वेच्छाचारिणी बनाना समाज कल्याण का मार्ग नहीं है। हमारी पुरानी पीढ़ी को तो जन्म निरोध से कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर नयी पीढ़ी की बहुतेरी बहनों ने परिवार-नियोजन का प्रवाद पाने के बाद अपने जो व्यक्तिगत अनुभव सुनाये हैं, वे बड़े चिन्ताजनक हैं। सब भी नयी पीढ़ी का रुख खरही है। चलचित्रों की तारिकाएँ भी नयी पीढ़ी के रुख अपनी तरफ भाड़ रही हैं। साराश यह कि प्रलोभनी का जाल नयी पीढ़ी के आगे बिछा हुआ है। बिहार की नयी पीढ़ी सावधान होती, तो कोई अन्देशा नहीं था। किन्तु, बिहार की नयी पीढ़ी भी शुद्धाचार और सदाचार की उपेक्षा से विमुख नहीं है।

अवस्था असमजस की है। अब पुरानी पीढ़ी के पास कोई ऐसा उत्तराधिकार ही नहीं है, जिसे वह नयी पीढ़ी को सौंपने की चेष्टा करे, क्योंकि नयी पीढ़ी उसे ग्रहण करने योग्य नहीं समझती और पुरानी पीढ़ी भी उसे सौंपने का साहस नहीं कर पाती। दोनों की मनोवृत्ति की देखाएँ समझते के बिन्दु पर नहीं पहुँचती। पुरानी पीढ़ी यह अनुभव करती है कि नयी पीढ़ी समझते के लिए उत्सुक नहीं, बल्कि सदासीन ही अधिक है। वह नयी पीढ़ी की भ्रष्टा की याद जोहती नहीं चलती, लेकिन नारी-हृदय को न जाने विधाता ने कैसे मसाले से बनाया है कि वह निराशा के भी पीछे पीछे शुभकामना को लगाये फिरता है। इसीसे हमारी दोनों पीढ़ियों का अन्तर परखा जा सकता है।

७७

ब्रजभाषा में नारी-चित्रण

प्रोफेसर जगदीशनारायण चौबे, एम्. ए.; हिन्दी विभाग, सायस कॉलेज, पटना

मगही, मैथिली और भोजपुरी की तरह ब्रजभाषा भी एक क्षेत्र-विशेष की बोली है। लेकिन अपेक्षाकृत ब्रजभाषा बड़ी सौभाग्यशालिनी रही। संस्कृत के बाद और हिन्दी के पूर्व, संपूर्ण लोक-जीवन को आत्मसात् कर लेने की क्षमता केवल ब्रजभाषा में ही थी। केवल उत्तरभारत ही नहीं, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, नरसी मेहता आदि गुजराती मराठी सत भी ब्रजभाषा में ही अपने विचार व्यक्त करते थे। बंगाली वैष्णव सती की 'ब्रजवृत्ति' भी इसकी लोकप्रियता का ही प्रमाण है। अवाध रूप से ब्रजभाषा में ही सारा देश साँद्यों तक बोलाता लिखता रहा। 'रामचरितमानस' के माध्यम से अवधी ने ब्रजभाषा को पहली बार सुनीती दी, किन्तु ब्रजभाषा का सौभाग्य अखण्ड ही रहा। खड़ी बोली के प्रवर्तन के बावजूद, हाल तक ब्रजभाषा ही कविता की माया रही। गद्य खड़ी बोली में, पद्य ब्रजभाषा में। हमारी मध्यमकालीन सांस्कृतिक सफलधियाँ ब्रजभाषा में ही गुराँचित हैं। निरखदेह, ब्रजभाषा संपूर्ण

उत्तरभारत की कविता की भाषा थी—कोमल, जीवंत, गीतमय । लगता है, भगवान् श्रीकृष्ण की उमर उसे मिल गयी थी, उनका व्यक्तित्व उसे मिल गया था । उनकी वाणी तो यह है ही—मातृ-मिसरी-मी मधुर ।

मगधभाषा कविता की भाषा थी और नारी स्वयं कविता है । यही कारण है कि मगधभाषा में नारी-चित्रण अधिकोश स्थलों पर कविता का चित्रण लगता है । यह दोष न तो नारियों की कवितात्मकता का है और न लेखकों का । दोष उस युग का है, परंपराओं से स्वीकृत विचारों का है । भारत ही नहीं, संपूर्ण प्राचीन मध्यकालीन संसार स्त्रियों के प्रति उदासीन रहा । 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देयताः' का उद्घोष करनेवाला यह भारत बाद में स्त्रियों को माया का मूल मानने लगा । शंकर की पार्वती का पूजक भारत, राम की सीता का उपासक भारत, कृष्ण की राधा का आराधक भारत स्त्रियों को शंकर-पार्वती-राम-सीता-कृष्ण-राधा की उपासना में वाधा मानने लगा । बुद्ध ने यशोधरा को छोड़ दिया । चैतन्य महाप्रभु ने विष्णुप्रिया को त्याग दिया ।

मगधभाषा-काल में स्त्रियों के प्रति कवियों के दो दृष्टिकोण बिलकुल स्पष्ट हैं, और ये दृष्टिकोण भी परंपरित हैं । पहला दृष्टिकोण भारतीय साहित्य के सपञ्जीव्य ग्रंथ—रामायण और महाभारत का है तथा दूसरा दृष्टिकोण संस्कृत के लक्षण-ग्रंथों से प्रभावित है । पहला दृष्टिकोण भक्ति-भूलक है और दूसरा स्पष्ट ही शृङ्गार मूलक । रामायण और महाभारत की दृष्टि से देखनेवालों ने नारियों को त्याज्य गाना, लक्षण-ग्रंथों की टीका लिखनेवालों ने भोग्य । लेकिन वास्तविकता यही है कि नारी न तो त्याज्य है और न केवल भोग्य । उसका इन दोनों के बीच का स्वरूप ही यथार्थ है, लेकिन परम्परान्ध देश इस वार या उस वार ही देखता है, बीच की जीवन-धारा को नहीं देखता । आलोच्य काल ऐसी ही स्थिति से गुजर रहा था । उसकी अपनी आँखें भी मुँदी मुँदी-सी थी । लेकिन कृष्ण-काव्य के समर्थतम कवि सूरदास ने अपनी अधी आँखों से स्थिति देखी, और एक क्रान्तिकारी परिवर्तन का सूत्रपात हुआ । नारियों का चित्रण लौकिक ज्यादा, अलौकिक कम होने लगा । नारियों के प्रति इस नये दृष्टिकोण का श्रेय सूरदास को कम, कृष्ण-भक्ति की मूल प्रवृत्तियों को अधिक है । कृष्ण-भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने लोक-जीवन को सदैव अपने साथ रखा । कृष्ण-भक्ति का आधार ही लोक-जीवन है, पृथ्वी दे, पृथ्वी के प्राणी हैं । कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते हैं, गोप-बालों के साथ गाय चराते हैं, व्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन उठा लेते हैं । वे पूर्ण मनुष्य हैं; इसलिए भगवान्वाली अलौकिकता कुछ चीथ हो गयी है और जीवन की स्वाभाविकता येगवती ।

किसी मत्त का अपने आराध्य की आँखों ही सबकुछ देखना जहाँ मत्त की सिद्धि है, वहीं यह उसकी कृतियों का प्रायः एक दोष भी है । नारियों के प्रति तुलसीदास के आक्रोशों के कई कारण हैं, फिर भी स्वयं सपास्य राम के द्वारा सीता का त्याग तुलसी के दृष्टिकोण को और भी पुष्ट कर देता है । तुलसीदास स्त्रियों के प्रति कटु हो गये । किन्तु, सूरदासादि ने

कृष्ण की आँखों से देखा, जिस कृष्ण ने मव को स्वीकारा था, त्यागा कुछ भी नहीं था। मध्यकालीन भक्ति साहित्य के उत्थान पतन का श्रेय भी भक्तों के उपासकों को है। राम घोर आदर्शवादी—तुलसीदास भी। कृष्ण जीवन की समृद्धि के समर्थक—कृष्ण-काव्य के सभी भक्त भी। यही कारण है कि राम-काव्य की अपेक्षा कृष्ण-काव्य अधिक दीर्घायु रहा; क्योंकि आदर्श की अपेक्षा यथार्थ दीर्घजीवी होता है। राम का व्यक्तित्व महाकाव्यात्मक था, कृष्ण का गीतात्मक। संपूर्ण कृष्णकाव्य गीतमय है। जयदेव, बिद्यापति, चण्डीदास, चैतन्य, सुरदास, नंददास, रसखान प्रभृति कवियों की रचनाओं में राधा और कृष्ण अपनी सुलभ स्वाभाविकता के साथ चित्रित दीखते हैं। यह स्वाभाविकता ही जीवन को आकृष्ट करती है। यह सच है कि कृष्णभक्ति-काल के भारत का उद्दाम विरह वर्णन ही परवर्ती रीतिकाल का आधार बन गया है, फिर भी अन्तर स्वाभाविक और अस्वाभाविक वर्णन का है—अन्तर लेखक के समय-संतुलन का है—अन्तर विषय की पवित्रता-अपवित्रता का है। यह युग विभिन्न उद्बेलनों का युग था। एक नयी जाति का साम्राज्य, हमारा सकटग्रस्त पुराना समाज, निवृत्ति प्रवृत्ति योग सन्यास का विचित्र सघर्ष, विपजाल में पँसा हमारा धर्म, मित्र-मित्र भक्ति-धाराओं के मित्र मित्र दृष्टिकोण—इन सबका प्रभाव, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उस युग के साहित्य पर पड़ा है, क्योंकि साहित्य की वर्तमान की वैचैनियाँ ही जन्म देती हैं। ऐसी विकट स्थिति में भी लेखकों का ध्यान नारियों की ओर गया, यह उन परंपराओं का ही आशीर्वाद है, जो अतीत को सुरक्षित तो रखती ही हैं, वर्तमान को सजीवनी और भविष्य को स्वस्थ दिशा संकेत भी देती हैं। स्त्रियाँ अनादृत नहीं, लेकिन स्त्रीत्व समादृत हुआ। यह परिवर्तन निस्सन्देह एक नयी दृष्टि का उद्घाटन था। बवीर-जैसा कट्टर स्त्री-विरोधी भी यह मानने लगा—राम मेरा पीव, मैं राम की बहुरिया। निस्संदेह यह स्त्रीत्व की विजय का समारंभ था।

ब्रजभाषा में नारियों का चित्रण पारंपरीय है—प्रेमिका के रूप में, विरहिणी के रूप में तार्किकादि के रूप में। फिर भी, नारियाँ और भी कई रूपों में चित्रित हुई हैं। समग्र ब्रजभाषा साहित्य नारियों के नाना प्रकार के मनोभावों के आकर्षक चित्रों से भरा पड़ा है। नायिका-भेद-वर्णनों में तो नारी-हृदय के मनोवैज्ञानिक अध्ययन की प्रचुर सामग्री है—यद्यपि वह आधुनिक दृष्टि से अरुचिकर कहा जाता है, तथापि उसके कितने ही अंश बड़े हृदयप्राही हैं। लेकिन, नारी के उपर्युक्त तीन रूप मुख्य हैं, अन्य रूप प्रायः गीण। मातृत्व स्त्रियों की सिद्धि है। सद्यः की सभी माताएँ एक-सी हैं—ममता सागर। सुरदास ने भी मातृ-हृदय का यथा ही सजीव चित्रण किया है—

जमोदा हरि पालने सुनावै ।

हलरावै, दुलरावै सत्हावै, जोड़-मोड़ बसु गावै ॥

मेरे लाल कीं आठ निद्रिया, काहे न आनि सुवावै ।

तू बाई नहि वेगहि आवै, तोकीं कन्ह बुलावै ॥

माँ को बच्चे से प्यारा कुछ नहीं और बच्चे को माँ की ममता से प्यारी कुछ नहीं। ऊपर के शब्द-शब्द को देखने से यह स्पष्ट व्याख्यायित हो जाता है कि यह माँ भगवान् कृष्ण की माँ नहीं, एक मनुष्य की माँ है। स्वयं मनुष्य है। सभी माताएँ पलना सुलाती हैं, बच्चे को दुलाराती हैं—पुगलाती हैं। 'जाई गोई कुछ गावे' में यशोदा के निम्बलुप व्यक्तित्व को पाणी मिली है। तीसरी और चौथी पंक्तियों में माँ की व्याकुल ममता है, जो अपने बेटे 'बान्ह' के लिए नदि की भी जल्दी से आने के लिए मानी आदेश दे रही है। मातृ-हृदय के प्यार और ममत्व का कितना सरल स्वामाविक वर्णन।

फिर—मेरे बँसुर पान्ह यिनु सब कुड़ घँमेहि धरपी रहै।

सूरदास स्वामी यिनु गोकुन पाँकी हू न लई ॥

पुत्र के बिना, सर्वस्व की चाह एक माँ के लिए असह्य है। निरसदेह, सूरदास की यशोदा, माँ की विराट् महिमा की व्याख्या है—

अद्यपि मन समुझान लोम।

मूल होत नवनीत देवि मेरे मोहन के मुख जोग ॥

पहिली पथिक जाइ घर आगहु राम कृष्ण दोउ भैया।

सूर स्याम पत होत दुलारी जिन की मोन्सी गैया ॥

और, ऐसे मातृ हृदय के उदगारों से सपूर्ण 'सूरमागर' एक अपूर्व काव्य सृष्टि बन गया है। सरल प्रेम-प्रसंगों से भी वह भरा पड़ा है। सूरदास की राधा—जयदेव, विद्यापति, चण्डीदास प्रभृति की राधा से भिन्न है। जयदेव की राधा बड़ी चंचल है—'सत्प्रकितनयन।' विद्यापति की राधा अबोध बालिका की तरह है। चण्डीदास की राधा प्रेममयी है। लेकिन, सूरदास की राधा इन तीनों का समुच्चय भी है, इन तीनों से भिन्न भी है, इन तीनों से बहुत ऊपर भी है, एक अपूर्व सृष्टि—'राधा परम निर्मल नारी।' मधुर प्रेममत्त्व केवल कृष्ण काव्य का ही आधार नहीं, जीवन का आधार भी है। स्त्री-पुरुष परस्पर प्रेम करते हैं। इस प्रेम का वर्णन ब्रजभाषा के कवियों ने कुशलतापूर्वक किया है—

अपनी भुजा स्याम-भुज ऊपरि स्याम-भुजा अपने उर धरिया।

यों लपटाई रहे उर-उर ज्यों मरुत-मणि कचन में जरिया ॥—सूरदास

नवल गुपाल नवेली राधा नये प्रेम रस पागे ॥—सूरदास

प्रेम के हेम हिंडोरन में सरसैं बरसैं रस रंग अगाथा।

राधिका के हिय मूलत साँवरो, साँवरो के हिय मूलति राधा ॥—पदमाकर

ऐसे गाढ़े प्रेम के बाद वियोग का चलना स्वामाविक है। पुरुष को स्त्री का वियोग सतना भले न कचोटे, लेकिन स्त्री को पुरुष का वियोग अधिक सलता है, क्योंकि स्त्री का सोमाग्य पुरुष ही है। ब्रजभाषा में इस विरह का वर्णन भी अत्यन्त मार्मिक हुआ है—

नैन भरि देखौ नंदकुमार ।

ता दिन तैं सब भूलि गई हौं, विसर गी पन परवार ॥

बिन देखे हौं विकल भई हौं, अंग-अंग सब हारि ॥—कुंभनदास
निसि दिन बरपत नैन हमारे ।

सदा रहति बरपा रिनु हम पर, जब तैं स्याम सिधारे ॥

इग अंजन न रहत निसि बासर, कर अपोल भए करे ॥—सूरदास
अँखियाँ हरि दरसन की प्यासी ।

देख्यौ चाहति कमलनैन कौं निसि दिन रहति उदासी ॥—सूरदास
पतियाँ बाँचेहु न, आवै

देखत अँक नैन जल पूरे, गढ़-गढ़ प्रेम जनारै ॥—परमानंददास
पिया बिन रह्यौ न जाइ ।

निसि दिन जोऊँ बाढ पिपा की, कब रे मिलोगे आइ ।

मीरों के प्रभु आस तुमारी, लीज्यों कड लगाइ ॥—मीरों बाई
दीन दसा देखी प्रज-बालनि की ऊधव को

गरिगी गुमान ग्यान सौरव गुठने से ।—रत्नाकर

और—

सुनि-सुनि ऊधव की अरह कहानी दान,
कोऊ धहरानी, कोऊ धानहि धिरानी हैं ।

कहै 'रतनाकर' रिसानी बरसानी कोऊ,
कोऊ विलासानी, विकलानी, बिषमानी हैं ॥

कोऊ सेद-सानी कोऊ भरि इग-पानी रहै
कोऊ धूमि-धूमि परीं भूमि मुरझानी है ।

कोऊ स्थाम-स्थाम कै बहकि विलसानी कोऊ
कोमल करेजो घामि सहमि सुखानी हैं ॥—रत्नाकर

धोड़ि धर बार अब भसम रमायो रामा ।

हरि हरि अब नहि ऐहँ सुख की राती रे हरी ॥

अपने पिथरवाँ अब भए है पराये रामा ।

हरि हरि सुनत जुदाओ सब छानी रे हरी ॥—भारतेन्दु हरिचन्द्र

उपयुक्त विरह-वर्णनों में स्त्रियों के कोमल हृदय का सच्चा स्वामाधिक चित्रण है । यह सच है कि भारतीय वाङ्मय का प्रेरणा स्रोत धर्म रहा है । भक्ति काल के विरह-वर्णनों को मर्यादित रखने का श्रेय भी धर्म को ही है । लेकिन, सबसे बड़ी चीज है जीवन की गति-शीलता, और इन तमाम उदररथों में जीवन के सम स्फुटण के दर्शन होते हैं । कृष्ण के प्रति राधा का प्रेम, असंख्य कृष्णों के प्रति अनगिनत राधाओं के प्रेम का ही द्योतक है ।

राधा और गोपियों का वियोग, संपूर्ण, स्त्री-जाति के वियोग का रूपक है; और वला यही चाहती है—एक का दुःख सब को दुःख-मा लगे, एक का मुख संपूर्ण मनुष्य-जाति में ध्वनित हो जाय ।

‘भ्रमर-गीतों’ में नारियों का एक दूसरा रूप है—तार्किक, तेज, तरार । छद्म-जैसे शानी पण्डित को भी ये निरसकोच भाव से दो टूक उत्तर देती हैं । फलतः, भुक्तमोगी के अनुभवों के मागने शास्त्र हार जाता है । यदि हम ‘भ्रमर-गीतों’ के रूढार्थ को छोड़ दें, तो भी उनकी स्वाभाविकता नारी-मनोविज्ञान के सर्वथा अनुकूल है । प्रेमी से विद्रुही नारी उपदेश नहीं चाहती, प्रेमी का दर्शन चाहती है—

ऊषोजी हमहि न जोग मियैये ।

जेहि उपदेश मिलैं हरि हमको मो मत नेम पतये ॥—सूरदास

और नहीं तो—

नाम को बनाइ और जताइ गाम ऊषी बस,

स्याम सां हमारी राम-राम यदि श्रीजियो ।—रत्नाकर

क्योंकि—

मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई ।

जाके मिर मोर मुकुट, मेरे पति सोई ॥

छौं दि दई कुल की कानि, कहा बरिहैं कोई ।

संतन दिग पैटि-पैटि लोरु-साज रोई ॥

अंसुवन जल मीचि-सांघि प्रेम-बेलि बोई ।

अब तो बेल फल गई, आनंद फल होई ॥

भगति देखि राजा हुई, जगति देखि रोई ।

दासी मीराँ लाल गिरधर, तारो अब मोही ॥—मीराँ बाई

मीराँ की ऐसी स्वीकृति का ही दूसरा नाम पातिव्रत्य धर्म है, और पातिव्रत्य स्त्रियों का सबसे बड़ा अलंकार है ।

राधा देर से घर पहुँचती है । उसकी माँ उसे डाँटती है—

काहे को तुम जहँ तहँ डोलति हमको अति लिजावति ।

अपने कुल की खबरी करो धौं मकुच नहीं जिय आवति ॥

इन पक्तियों में माँ का कर्त्तव्य वर्णित है । एक गृहस्थ माँ का, जिसे अपनी जवान बेटी के मविष्य की चिन्ता है, जिसे अपने वश की प्रतिष्ठा का खयाल है । सुन्दरी राधा के जहाँ-तहाँ जाने और देर करके घर आने से उसकी आशका का बढ़ना स्वाभाविक है ।

‘नरोत्तमदास’ ब्रजभाषा के बड़े ही मर्मस्पर्शी कवि हैं । सुदामा-पत्नी का चित्रण निर्धन नारियों का ही चित्रण है । सुदामा की पत्नी बार-बार सुदामा को कृष्ण के यहाँ जाने के लिए प्रेरित करती है, ताकि उनकी स्थिति सुधरे—

दीनदयाल के द्वार न जात सो और के द्वार पै दीन हूँ बोलै ।

श्रीजगन्नाथ से जाके हितु सो, तिहुँपन क्यों कन मोंगत डोलै ॥

इस दीनता वर्णन में अकाट्य तक है, स्वभावोक्ति है । और फिर—या घर ते न गयो कन्हूँ मिथ । दूटो तवा अरु फूँटी कठौती, मे जीवन का अयत्नज अनुभव बोल गया है । इसमें कोई शक नहीं कि इन पक्तियों में निर्धन स्त्रियों की दरिद्रता और सहिष्णुता मुखरित हो उठी है ।

व्रजमण्डल की होली प्रसिद्ध है । वहाँ स्त्रियाँ भी होली में शरीक होती हैं—

होरी की होस हमें न बटू हम जानती सी तुम राकरैया ।

पूली न मोटि अकेलि निहारि कै भूलियो ना तुम गायचरैया ॥

'ठाकुर' जो बरजोरी करी तुम हाँ हैं नहीं कुञ्ज दीन परैया ।

फोरिहीं फाहू का ओरि लला रही मोखे गुपाल गुलाल डरैया ॥

कितना स्वाभिमान ! समानाधिकार पाने की ललक ! अकेली है तो क्या अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त । इसी तरह, 'मुरली-महिमा' के माध्यम से स्त्री-चरित्र पर प्रकाश पड़ता है । कृष्ण का, गोपियों से अधिक, अपनी मुरली को प्यार करना—गोपियों के लिए असह्य है । मुरली सौत की तरह उन्हें डँसती है । वे उसे छिपाने का प्रयत्न करती हैं । यह भी स्वाभाविक है । सखी सहेलियों के वर्णनों में भी नारियों का ही चित्रण है । सखी-सहेलियों का परस्पर प्रेम, मेल-जोल, राग-द्वेष—सब में स्त्रीजन-सुलभ मनोविज्ञान । किन्तु, रीतिकालीन व्रजभाषा में नारियों का चित्रण उस युग के प्रभावी—विलासिता के भावी—से प्रस्तुत हो गया है । इसके बावजूद, स्त्रीत्व की वदना जारी रही—

मेरी भवयाधा हरो, राधा नागरि सोय ।

जा तन की भाई परै, श्याम हरित दुति होय ॥—विहारी

सारांश यह कि जहाँ भक्तिकाल में स्त्रियों पुरुषों के लिए उत्कण्ठिता रहीं, वहाँ रीतिकाल में पुरुष ही स्त्रियों लिए उत्सुक रहने लगे, और पुरुषों की यह आक्रुलता, दर-असल, स्त्रियों के वास्तविक अस्तित्व की ही स्वीकृति थी । यह लौकिकता की जीत का अग्रहारा कदम था—स्त्रियों की प्रतिष्ठा की ऐहिक विजय ।

सत्य तो यह है कि देशों की भिन्नता के कारण पात्रों में भिन्नता आ सकती है, परन्तु जीवन का सत्य परिवर्तित नहीं होता । चाहे कोई देश हो, कोई युग हो, कोई लेखक हो, कोई भाषा हो, स्त्री और पुरुष सृष्टि के प्राणनन्त हैं । हमारी समग्र सफलधियाँ इन्हीं की हैं, इन्हीं के लिए हैं ।

बिहार की महिलाओं की स्वास्थ्य-समस्या

डॉक्टर महेश नागायण; प्रसिध्द अस्पताल, गया

जब-जमी बिहार-राज्य के राँची, पलामू, इजारीबाग, संतालपरगना आदि जिलों के इलाकों में जाने का अन्तर मिला है, वहाँ की आदिवासी-महिलाओं के सुन्दर स्वास्थ्य को देख मन आनन्द से पुलकित हो उठता है। भूँर-से काले केश, गूँथा हुआ शरीर, मोती के समान चमकते दाँत, प्रसन्न मुखमंडल। आधुनिक सभ्यता का प्रभाव अभी उनके जीवन पर बहुत कम ही पड़ा है। मदियों से प्रकृति की श्राद्ध में बगी अभी ये वनवासिनी बहनें अपने सुन्दर स्वास्थ्य को विरामत के रूप में ढोती चली आ रही हैं। माता स्वयं हो, तो बच्चे भी पुष्ट होते हैं। वे उड़ी मेहनती होती हैं। सुबह से शाम तक अपने कामों में व्यस्त रहती हैं। उनके लिये पुते माफ सुथरे घरों को देख यह नहीं पता चलता कि बूढ़ा कहाँ पँकती है। गरमी के दिन में टोकरी लेकर नीमकौहियाँ चुनती हैं, जिनका तेल पकाकर जाड़े में शरीर में मालिश करने से कुन्मी होने का भय नहीं रहता। पहाड़ी क्षेत्र में कौनों जंगलों का साम्राज्य फैला है। वे अपने पुष्ट शरीर पर गृहस्थी का सारा सामान लादे कौनों की पद यात्रा किया करती हैं। अत्यंत दयनीय गरीबी भी उनके स्वच्छ जीवन और सुन्दर स्वास्थ्य में बाधक नहीं होती। नियमित जीवन सन्तुलित आहार, किर स्वास्थ्य क्यों न सुन्दर होगा।

इसी तरह, बिहार के अन्धान्य जिलों के देहाती इलाकों में भी साधारण धेसी और मामान्य स्थिति की नारियों का स्वास्थ्य, धनी और शिक्षित घर की नारियों के स्वास्थ्य से, कहीं अच्छा देखने में आता है। देहात में भी जो पर्दानशीन स्त्रियाँ अपने घर के अन्दर ही घरेलू काम-काज में लगी रहकर परिश्रम किया करती हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है, परन्तु जिन सुखी घरानों की देवियाँ आराम तलम होती हैं और किसी प्रकार के भ्रमसाध्य कार्य में उनके श्रमों का विधिवत् संचालन नहीं हो पाता, वे कई तरह की बीमारियों के चक्र में पड़ी रहती हैं। यहाँ हाल शहरों की औरतों का भी है। जो घरेलू काम धंधे में भी हाथ पैर चलाती रहती हैं, वे स्वस्थ हैं। जो निरर्थक पलँग कुन्सी तोड़ती हैं, उनका घर डॉक्टरों की शीशियों से भरा रहता है। यदि गृहिणी सचमुच काम करना चाहे, तो किसी एक परिवार में काम की कोई कमी नहीं है। गृहस्थी चलावेवाली महिला के लिए दिन रात काम ही काम है। झाड़ू लगाना, घर की चीजों को झाड़ू पोंछकर यथास्थान सजाना, बरतन मँजाना, कपड़े धोकर धूप में फैलाना, बच्चों की देखभाल करना, टँकी चक्की चलाना, कुँए से पानी खींचना, वागवानी करना आदि अनेक प्रकार के ऐसे कार्य हैं, जो घर आँगन की सीमा के अन्दर रहकर किये जा सकते हैं और जिनसे स्वास्थ्य के निर्माण में सहायता मिल सकती है।

मजदूर-महिलाओं का स्वास्थ्य इसका साक्षी है। टहलने का अवकाश तो प्रायः महिलाओं को बहुत कम ही मिल पाता है, पर अपने घर के आँगन-ओसारे या खुली छत का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है, क्योंकि टहलना सर्वोत्तम व्यायाम है। किसी सवारी का आमरा छोड़कर पैदल चलने की आदत लगाने से भी टहलने का लाभ मिल जाता है। यह आसान तरीका भी है।

आधुनिक युग के प्रभाव ने महिलाओं के स्वास्थ्य को कम हानि नहीं पहुँचायी है। न शुद्ध भोज्य पदार्थ सुलभ है, न नियमित और सुव्यवस्थित जीवन है। महेँगी तो ईश्वर की तरह सर्वव्यापी है। बच्चों की अधिकता दिन दिन बढ़न्ती पर है। बच्चों का स्वास्थ्य भी माता पिता को आर्थिक चिन्ता में डाले रहता है। दो बच्चों के जन्म के मध्य समय का कम अंतर ब्रह्मचर्य का अभाव सूचित करता है। मिल का चावल, चावल भी भुजिया और उसके भात का भी माँड निकाला हुआ। कल का आटा आटा भी वैज्ञानिक गेहूँ का। मिलावटी तेल, पिसा हुआ मसाला सब भी मिल में ही पिसता है, शुद्ध दूध भी गर्वों तक में दुर्लभ, दालदा-बनस्पति का अखण्ड साम्राज्य। फिर भी स्वास्थ्य : पावरोटी, अडा, बिस्कुट और चाय के युग में जितना स्वास्थ्य नशीब है, उतना ही काफी है। नतीजा साफ है। लोगों के शरीर में धुन लगता चला जा रहा है। असमय बाल का पकना, अगों का दीला होना, आखी की ज्योति का मद पड़ जाना, एक दो बच्चों की माँ का भी निम्तेज और मदमद दीख पड़ना आदि प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। पहले बूढ़े बूढ़ी मोतियाबिन्द होने पर चश्मा लगाते थे। आज यह आयु गहनों के समान एक शृंगार का साधन बनता चला जा रहा है। इद स्वास्थ्य से चेहरे पर जो स्वभाविक कान्ति छिटकगी, वह सुनहले चश्मे और पाउडर से कभी कायम नहीं रह सकती। इसलिए, मानसिक और शारीरिक—दोनों प्रकार के—हयम की अनिवार्य आवश्यकता है। सभी स्वास्थ्य सम्भव है।

स्त्रियाँ कोमलांगी होती हैं। पुरुषों के समान व्यायाम करना उनके लिए उपयुक्त नहीं, सम्भव भी नहीं। जाँति (चक्की) चलाना उनके लिए सर्वोत्तम व्यायाम है। भोजन के लिए आटा शुद्ध,—शरीर भी पुष्ट। यह काय अन्तर प्रातः काल सूर्योदय के पूर्व ही किया जाय, तो विशेष लाभ हो। इससे उष काल में जाग उठने का अभ्यास तो हो ही जाता है, शुद्ध मलय पवन के सेवन का भी अवसर मिल जाता है। इससे हाथ, पट और जाँघ—तीनों का व्यायाम हो जाता है। मैंने कलकत्ता निवासी एक करोडपति आरक्षणी सज्जन की पत्नी को देखा। उनका शरीर कुछ मोटा हो गया था। नियमित चक्की चलाने के अभ्यास ने उनके शरीर के विजातीय अंश को कम करके उन्हें स्वस्थ और पुरतीली बना दिया। मंगाले पीतने में जो भ्रम होता है वह भी व्यायाम से कम गुणकारी नहीं। टेंकी-चक्की और सील-लोटे पर मशकत करनेवाली नारियाँ का दृढ़ स्वास्थ्य बिहार के अन्नक पारिवारी में दस्ता जा सकता है। बहुत ही बहनें कहेंगी कि स्वास्थ्य रक्षा के ये उपाय समयानुवृत्त नहीं हैं, पर ऐसे एरल दूरे उपाय भी नहीं हैं।

बिहार के सभी क्षेत्रों में विवाह, पुण्यजन्मोत्सव और तीज-त्योहार के अवसरों पर ठम असर के उपयुक्त गीत गाने का रिवाज है, जिसका प्रचलन आधुनिक पट्टी-लिली नारियों में पटता चला जा रहा है। इससे ग्रहस्थी के व्यस्त जीवन से श्राव्य पाकर मनोरंजन तो होता ही है, गले का भी व्यायाम होता है। इन लोकगीतों में हमारी हजारों वर्ष की सभ्यता-संस्कृति का इतिहास निहित है। आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि मधुर समीर के प्रभाव से माँयें अधिक दृढ़ होती हैं। दादियाँ मधुर लोचनों के सहारे घरों को आज भी सुलाती और प्रसन्न रखती हैं। मुमर, सोहर और कोहर में आज भी वही तीव्रता है कि मस्ती से भुमा दें। तब-उपवास और पूजा पाठ द्वारा भगवान् की उपासना की जाती है। इसका स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तब से शरीर शुद्ध हो विश्राम पाता है, बिजातीय पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव होता है। अल्प मुनियों द्वारा निर्दिष्ट रविवार, एकादशी आदि प्रती का वैज्ञानिक महत्त्व है। दिन-रात पढ़ें में बन्द रहने से भी स्वास्थ्य चौपट होता है।

मुसलमानी काल में जो पढ़ें का रिवाज चला, उससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर हुआ। बिहार की महिलाओं में जो पढ़ें टूटा, उसका बहुत कुछ श्रेय महात्मा गांधी को है, जिन्होंने अपने भतीजा मगनलाल गांधी की पढ़ें-प्रथा हटाने के लिए यहाँ भेजा था। गांधीजी के सत्याग्रह आंदोलन ने भी पढ़ें तोड़ने में बड़ी सहायता की। अब मुस्लिम परिवारों और देहात के अशिक्षित घरानों में ही पढ़ें प्रथा शेष है।

बिहार में भोजपुरी क्षेत्र की स्त्रियाँ मगह-मिथिला क्षेत्र की महिलाओं से तगड़ी और स्वस्थ होती हैं। कुछ तो वहाँ के पानी का असर है, कुछ उनकी कृषाधीन प्रवृत्ति का। यों भी देहात की स्त्रियाँ शहर की स्त्रियों से अधिक स्वस्थ और दीर्घजीवी होती हैं। इसका कारण शुद्ध वायु पर का सदा भोजन और घरेलू काम-धन्धे में लगे रहने का अभ्यास ही है। किसान महिलाओं को खेती के छोटे छोटे कामों में हाथ बटाना पड़ता है। यह उन्हें बीरोग और सजल बनाये रखता है। मैंने बटना जिले के हिलमाइलाके में एक सत्तर अस्सी वर्ष की मुगलमान महिला को देखा, जो मुझे में स्वयं डीरा दे कपड़ा सी रही थी। किन्तु, शहर का जीवन पुरुषों की भाँति पट्टी-लिली महिलाओं का भी नृत्तिम होता चला जा रहा है। वाली पानी की जगह 'बेड टी' पीना, खुराक के बाद देर से लठना, अधिकतर नौकरों से काम लेना, टहलने के नाम पर शौटी चहलकदमी भी न करना, किसी तरह का शारीरिक श्रम न करना, इनके शरीर को अशक्त बनाता चला जा रहा है। माइन और बाजार तेल वालों को अममय पका देते हैं। देहाती स्त्रियाँ आज भी बेमन, बही, त्रिफला, चिकनी मिट्टी आदि से बाल साफ करती हैं, शुद्ध तिल-सरसों का तेल व्यवहार में लाती हैं। इससे बुढ़ापे तक बाल नहीं पकते। सच तो यह है कि विलासिता तो स्वास्थ्य को नष्ट करनेवाली शक्त है। उसका त्याग किये बिना स्वस्थ रहना अवश्य है। स्वास्थ्य तभी ठीक रह सकता है, जब हर घड़ी उसकी रक्षा

का ध्यान रहे। प्रायः बिहार में सर्वत्र ही नारियाँ अपने स्वास्थ्य का महत्त्व नहीं समझती। तीती खट्टी-चरपरी चीजें खाते समय अपने जीवन का मूल्य भूल जाती हैं। अपनी बीमारी को वे अधिक पचाती-छिपाती हैं। जबतक खाट न पकड़ लें, बीमारी जड़ न पकड़ ले या बढ़ न जाय, तबतक उसका भेद नहीं खोलती, न दवा दारु का ही सेवन करती हैं। ज्योंही बीमारी थोड़ी पची, दवा-का सेवन कम कर देती हैं। बहुत कीमती दवा भी कितने ही घरों में ताख पर ही रखी रह जाती है। भला-चंगा हुए बिना ही फिर वे काम-बधि में लग जाती हैं। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कितनी ही महिलाओं के मन में यह भाव जमा रहता है कि नहाने और तुलसी में पानी देने के बाद खाना उचित है। ठीक है, सूर्यनारायण को अर्घ्य देकर, पूजा पाठ करके ही खाएँ; पर दम-भ्यारह बजे तब भूखी-प्यासी न रहें। इससे शक्ति क्षीण होती है। घर और तिर-द्वंद पैदा होने का मय रहता है। पित्त भरता है। पाचन-क्रिया खराब होती है। सवेरे ही मुँह हाथ धो, स्नान न भी कर सकें, कुछ खाकर ताजा पानी पी लेना चाहिए। इससे हृदय-कमल शीतल और शांत रहता है। काम करने में भी स्फूर्ति बनी रहती है। गुड़, मिसरी, थताशा, गेवा, फल, दूध, दही आदि नाम-मान के लिए भी ग्रहण कर लेने पर पित्त के कुपित होने का मय नहीं रह जाता। फलाहार या शर्वत पीने के बाद स्नान-स्नान या पूजा-पाठ में भी कोई बाधा नहीं होती।

स्त्रियाँ बहुधा पुरुषों के भोजन करने के बाद ही भोजन करती हैं। अनेक परिवारों में आज भी यह चलन है। बिहार के देहाती घरों में यह परम्परा निर्याही जानी है। लेकिन, मर्द के खाने में अगर देर हो, तो उसका भोजन सफाई से सुरक्षित रख खुद समय पर भोजन कर लेना चाहिए। आजकल का स्वास्थ्य भूख-प्यास का कष्ट भेलने योग्य नहीं। सुबचि का भोजन स्वयं पकाना हर दृष्टि से अच्छा है। बनाने में दिलचस्पी रखना घर-भर के स्वास्थ्य के लिए हितकर है। रसोई की देखभाल स्वयं करना उचित है। इसके अभाव में भोजन अच्छा न बन सकेगा और रसमयी रसोई पर ही जीवन का अस्तित्व निर्भर है। बिहार की महिलाओं के सम्बन्ध में यह आम शिकायत है कि वे पुरुषों के भोजन पर जितना ध्यान देती हैं, उतना अपने भोजन पर कभी नहीं।

दाँत शरीर का आश्ना है। दृढ़ और स्वच्छ दाँतों से गौन्द्य-वृद्धि के साथ साथ सुन्दर स्वास्थ्य की भी पहचान होती है। कहा जाता है कि जिगके दाँत चमकते हैं, उसका भाग्य चमकता है। दाँत साफ रहने से ही आँत साफ रहती है, सग्न गमकती है। किसी भी अच्छे मंजन या नीम और चकूल की दंतजन से दाँत धोने के पूर्व नमक-तेल से दाँत मॉजकर धोना विशेष लाभदायक है। नमक कीटाणु-नाशक है। सरसों के तेल में विटामिन 'ए' और 'डी' है, जो मसूढ़ों को शक्ति प्रदान करता है, ग्रंथ का उपयोग न करना ही अच्छा है। भूँजा (चबेना) दाँतों को मजबूत करता एवं पेट को साफ रखता है। इंगोलिह हमारे यहाँ शनीचर की भूँजा खाने का रिवाज है। बिहार में देहात की स्त्रियाँ प्रायः

मकई, चना आदि का भूँजा और मोटा अन्न खाया करती हैं, जिगमे उनके दाँत-आँत का एक प्रकार से व्यायाम हो जाता है। बिन्दु, बहुत-सी स्त्रियाँ दाँतों की सफाई पर पूरा ध्यान नहीं देती। फल यह होता है कि वे कई तरह के रोगों के चंगुल में पँस जाती हैं। वे नहीं समझती कि दाँत और जीभ की सफाई पर ही जिनदगी टिकी रहती है। पुरुषों को चाहिए कि अपने पर की स्त्रियों के लिए हमेशा अच्छी दंतव्रत का प्रवचन करते रहें। जिस प्रकार पेट की गड़गड़ी पुरुषों को सताये रहती है, स्त्रियाँ उसी प्रकार मारिक की गड़गड़ी से पीड़ित रहती हैं। इसका स्वास्थ्य और सतान पर बुरा असर पड़ता है। इस तरह की गड़गड़ी को छिताना और समय पर उपचार न करना बहुत खतरनाक है। पत्नी लिखी, आराम तख्त और आमीर स्त्रियाँ गर्भावस्था में मिशली या कूकर से अधिक परेशान और बम-जोर हो जाती हैं, जिसका असर पेट में बच्चे पर भी पड़ता है। निम्नवर्ग की कामकाज स्त्रियाँ इससे बहुत कम पीड़ित रहती हैं। इसका एकमात्र इलाज है गर्भावस्था में मन मन को चिन्ता से एकदम मुक्त रखना, यथाशक्ति हल्का काम करते रहना और गदा प्रसन्न रहना। सन्तान की रक्षा का सारा भार माता पर ही है। माता के आलसी और असावधान होने से सन्तान का ठीक विकास नहीं हो पाता। गर्भावस्था को बीमारी समझ कर चिन्ता करना भूल है। प्रसूतिका गृह की गंदगी, उसमें स्वच्छ हवा और सूरज की रोशनी का अभाव, अशुद्ध मलिन दाइरों, नार काटने की दूषित प्रणाली आदि से धनुष-टकार (टेटनस) की बीमारी हो जाने की आशंका रहती है। इसमें आधुनिकतम साधनों का प्रयोग ही ज़्यादा-बचा दोनों के लिए सुखकारी है। पग पग पर पूरी तरह सफाई का ध्यान रखने से कोई खतरा नहीं रह जाता।

बिहार की औरतों में कड़वी मिर्च खटाई खाने की और खास मुकाब देखा जाता है। गरम मसाला अत्यंत उत्तेजक पदार्थ है और मिर्च मसाला स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह हृदयदाहक भी है। इससे धातु तरल और विवृत होता है। इस युग के पोलो नाभ्य पर इसका खराब असर हो रहा है। श्वेतपदर (स्पूकोरिया) से अधिकांश स्त्रियाँ पीड़ित और चिन्तित रहती हैं। यह कोई किन्ताजनक बीमारी नहीं, थोड़ा लोभ्युच पदार्थ का सेवन करने और डूब लेने से आराम हो जाती है। चिन्ता ही भारी बीमारी है। प्रसन्न रहना ही स्वास्थ्यवर्धक है। बिहार की महिलाओं की इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। विवाह के पश्चात् बहुत सी स्त्रियाँ का जीवन गृहस्थी के फुफट-फुमेलों से अशान्त हो जाता है। बच्चे का या परिवार के किसी व्यक्ति का बीमार होना स्वाभाविक है। दवा और सेवा तथा देवाराधन करते रहना ही कर्तव्य है, व्यर्थ चिन्ता में घुलते रहना ठीक नहीं। चिन्ता भगवान् की कृपा की ही करनी चाहिए। ईश्वर प्रार्थना से चिन्ता और सबट दूर हो जाते हैं। जैसे मामला मुकदमा जमींदारी की शोभा थी, वैसे ही माधारणतः बीमारी आदि गृहस्थी की शोभा है। जिसके क्या या परिवार न हो, उसे रागी की सेवा करने और देवी देवता पूजने से क्या मतलब ? रोगी के पास रामायण आदि धर्मग्रन्थ पढ़ने से या हवन

करने से लाभ होता देखा गया है। यह तो अनुभवी विद्वानों और सन्त-महात्माओं का भी कहना है कि सच्चे मन से की गयी ईश्वर-प्रार्थना कभी विफल होती ही नहीं। अच्छीवाली माता को तो धर्माचरण और दान-पुण्य करने पर विशेष ध्यान रखना ही चाहिए; क्योंकि पुण्यबल से ही पारिवारिक सुख होता है। अच्छा तो हो, यदि दो बच्चों के बीच कम से-कम तीन वर्ष का अंतर रहे। अधिक से-अधिक चार बच्चों के पश्चात् महाचर्य का पालन हो, तो सबसे अच्छा। इस अभाव-प्रधान और प्रलोभन-प्रधान युग की यही सबसे बड़ी समस्या है। ईश्वरोपासना और आध्यात्मिक साहित्य का पाठ करने से मन के नियंत्रण में बड़ी सहायता मिलती है। छोटा परिवार आर्थिक एवं स्वास्थ्य दोनों दृष्टिकोणों से लाभप्रद और सुखद है।

बिहार के देहाती क्षेत्रों के प्रायः अधिकांश घरों में शौचालय का अभाव रहता है। पुरुष तो बस्ती से दूर मैदान में जाते हैं, पर स्त्रियों के लिए यह समब नहीं। अतः, बस्ती के आसपास की भूमि गन्दी होती है। इससे गाँव का वायुमण्डल दूषित होता है। स्त्रियों के लिए शौचालय का प्रबन्ध होना अत्यन्त आवश्यक है। शौच की आवश्यकता दिन या रात में किसी समय भी हो सकती है। सभी ऋतुओं में महिलाओं के लिए, खासकर रात या बरसात में, बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। इस अनिवार्य आवश्यकता की ओर समाज और सरकार को शीघ्र ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसका सम्बन्ध महिलाओं की जीवन रक्षा से है। देहात में इस युग में भी खटोली, म्पाना और पालकी का व्यवहार खासकर प्रतिष्ठित घराने की स्त्रियों के लिए होता है। ऐसी सवारी में विशेषतः नयी दुलहिन की बड़ी साँसत होती है। पालकी के ओढ़ार के भीतर नाममान की भी हवा नहीं जाती। बेचारी पर्दाबन्ध लडकी को कोसों स्वच्छ पवन का स्पर्श नहीं होता। यह अस्वास्थ्य-कर प्रणाली जितना ही शीघ्र समाप्त हो, उतना ही उत्तम। तात्पर्य यह कि नारियों को तो अपने स्वास्थ्य पर, ध्यान रखना ही चाहिए, पुरुषों पर भी नारियों की स्वास्थ्य-रक्षा का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है।

बिहार के शहरी और देहाती में महिलाओं के स्वास्थ्य की समस्या भिन्न भिन्न है। गरीब या साधारण धोणी की नारियों की दशा दोनों जगह शोचनीय है। उनकी स्वास्थ्य-समस्या केवल परिधम करते रहने से ही मुलकी रहती है। पर, वे सफाई पर विशेष ध्यान नहीं रखती। वे अपने केशों और अंगों तथा वस्त्रों की स्वच्छता पर ध्यान देती, तो उनका स्वास्थ्य निर्विकार रहता। गरमी के दिन में भी बहुत कम स्त्रियाँ दैनिक स्नान करती हैं। स्नान बिना पैसे का सर्वश्रेष्ठ 'टॉनिक' है। किन्तु, बिहार के देहाती क्षेत्रों में बहुत कम ही जगह स्त्रियों के लिए स्नान की सुविधा है। जहाँ नदी या तालाब हैं, वहाँ तो थोड़ा आराम है, मगर अधिकांश स्थानों में कुछ ही घरों के अन्दर कुँए या नल हैं, गरीब बेचारियों को दूर-दूर से जल ढोना पड़ता है। इस परिधम से शरीर स्वस्थ तो रहता है, पर यथोचित रीति से स्वच्छ नहीं रहता। समाज के पुरुषों की नारियों के स्नानादि के लिए

जलाशय की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। नगर की महिलाओं में भी मामान्य वर्ग की नारियाँ शारीरिक स्वच्छता पर यथेष्ट ध्यान नहीं देती। इसी कारण, अस्पतालों और दवाखाना में सारी भीड़ दीर्घ पड़ती है। सारांश यह कि नारियाँ अपने स्वास्थ्य और जीवन का मूल्य नहीं आँकती, पुष्प भी सनकी देखरेख की चिन्ता नहीं करते। इस दिशा में महिलाएँ जय सशग होंगी, सभी पुरुष समाज चेतेंगे।

आजकल बिहार के शहरों में, विशेषतः पट्टी-लिखी महिलाओं में, गृहस्थी की संकट से तय्यार भुत रहने की प्रवृत्ति और पकड़ती जा रही है। बहुत थोड़े अपवादों के साथ यद्यपि यही देखने में आता है कि रमोइया खाना बना दे, नौकर या मजूरानी चौका बरतन कर दे, वहीं फाड़ू-मुहारू कर दे और बच्चों की भी सँभाल रखे। मालकिन का काम है विद्यालय पर पड़े रहना, रँगोली रमीली कहानियों की पुस्तकें या पत्रिकाएँ पढ़ना, शृंगार करना, रडियो सुनना, गप्पें लड़ाना, सिनेमा या सरकस देखना और रिक्शा या मोटर से पैशन-मारफेट में या सखी सहलियों से मिलने जाना। जीवन की आवश्यकताएँ दिन दिन बढ़ती जा रही हैं। वहाँ आवश्यकताओं में तरह-तरह की वनाएँ भी हैं। अपने हाथों एक तिनका भी खिसकाना ये अपनी शान के खिलाफ समझती हैं। पिछले साल एक एम० ए० पास महिला विवाह के पश्चात् समुहारा गयी, तो खाना बनाने और गृहस्थी सँभालने से नाफ इनकार कर दिया। आखिर, पतिगृह को छोड़ सदा के लिए पितृगृह वापस चली आयी। आरामपुरी पर लौटकर सप-यासादि पढते रहने का कल है कि बराबर बदहजमी की शिकायत रहती है और नारी-जीवन के सुख की चिन्ता अलग सताती है। गृहस्थी तो जिगड़ी ही, जिन्दगी नीरस हो गयी और आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा दवा और डॉक्टर में खर्च होता है। वह ऊँची शिक्षा किस काम की, जो लौकिकता अपवा सासारिकता नहीं सिखाती। अपने देश के समाज में खपने योग्य अपने को बनाना चाहिए। सिर्फ स्वेटर बुनने से शरीर का व्यायाम नहीं होता।

इसी तरह, बिहार की पट्टी-लिखी युतियों में एक दूसरा रोग भी जड़ पकड़ रहा है— अपने बच्चे को दूध न पिलाना। सौन्दर्य घटने के खयाल से। बच्चे के लिए माँ के दूध से बढ़कर दूसरा बलवर्धक अन्य पौष्टिक पदार्थ नहीं। सवा या डेढ़ साल तक यही उसका प्रधान पौष्टिक आहार है। माँ के दूध से पला हुआ बच्चा हो सयाना होने पर सस्कारी और मातृभक्त होता है। दूध का नास्ता रक्त का नास्ता है। उसमें गहरा ममत्व हाता है। उससे माता का वास्तव्य भी सजीव रहता है। अतः, इस प्रश्न पर स्वयं ममतामयी माताओं को ही ठण्डे दिल दिमाग से सोचना चाहिए, सच तो यह है कि बिहार का महिला-समाज अब दिन दिन जागरूक होता जा रहा है। महिलाओं का अपना स्वतन्त्र सामाजिक संगठन है। उनकी प्रान्तीय सभा में उनकी स्वास्थ्य समस्याओं पर तत्परता से विचार विमर्श हो और उसे क्रियात्मक रूप भी दिया जाय। पुरुष वर्ग भी यह अनुभव करे कि माँ वहाँ के स्वास्थ्य सुधार से ही समाज का वास्तविक कल्याण होगा। आजकल तो बिहार-सरकार की ओर से भी महिलाओं को जीविकोपयोगी काम सिखाने के लिए अनेक तरह की योजनाएँ

चल रही हैं। सामूहिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत महिलापयोगी प्रशिक्षण प्राप्त कर उन्हें अपनी रुचि के अनुकूल सामाजिक सेवा के कामों में लग जाना चाहिए। अब पदों से बाहर निकलकर स्वावलम्बिनी बनने का समय आ गया है। शील ही असली पर्दा है।

विषय-भोग की अधिकता, पौष्टिक भोजन का अभाव, दालदा वनस्पति एवं चाय का निर्दन्द सेवन, कहीं-कहीं बीड़ी-सिगरेट का भी प्रचलन, सिनेमा के उत्तेजक दृश्य और गाने, बाजारू खाना, देहातों में गदगी, अधविश्वास, आशङ्का, शहरों में बढ़ती हुई विलासिता और निष्क्रियता, अनियोजित शिशु-जन्म, दिन-दिन भौतिक सुख के साधनों में आसक्त होकर पूजा पाठ और अध्यात्म से सदासीन रहने की प्रवृत्ति, मानसिक अशान्ति, चरित्र पतनकारी साहित्य का अबाध प्रचार, पश्चिम के रीति-रिवाजों का अंध अनुकरण, ईश्वरीय सत्ता में अधिश्वास, अपने पूर्वजों की वसायी अच्छी बातों का विस्मरण या त्याग, व्यायाम का अभाव—ये कुछ ऐसे प्रत्यक्ष कारण हैं, जो हमारी माताओं और बहनों को स्वस्थ नहीं रहने देते। इनकी ओर ध्यान देकर इनका समुचित निवारण करना ही हमारा धर्म होना चाहिए।

●●

वज्रिका-लोकगीतों में नारी-हृदय का चित्रण

श्रीप्रजितनारायण सिंह 'तोमर', एम्० ए०, साहित्यरत्न;

कार्यालय-सचिव, बिहार-भाषामापा-परिषद्, पटना

'वज्रिका' भाषा प्राचीन वैशाली-जनपद की लोकभाषा है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन के मतानुसार पुरातन काल में वैशाली-जनपद के अन्तर्गत आजकल के चम्पारन और मुजफ्फरपुर के जिले थे। उनके अतिरिक्त दरभंगा-जिले का बहुत बड़ा भाग भी था। छपरा-जिले के मिर्जापुर, परसा और सोनपुर के थाने तथा कुछ और भी भाग सम्मिलित थे। वैशाली-जनपद वर्तमान बिहार-प्रान्त के उत्तरी भाग में गया, बूढ़ी गण्डक, बाया, कमला, पागमती, मही आदि नदियों से सिंचित होने के कारण एक शम्यश्यामला भूमि है। वर्तमान काल में भी मुजफ्फरपुर-जिले, दरभंगा मंदर के पंचमाश, समस्तीपुर के अर्द्धांश मोतिहारी के अर्द्धांश तथा छपरा-जिले के कुछ अंशों में भी वज्रिका-भाषी निवास करते हैं। वज्रिका-भाषामापी क्षेत्र का वर्तमान क्षेत्रफल लगभग चार हजार चार सौ वर्गमील है। वज्रिका-भाषामाषियों की संख्या सम्प्रति लगभग साठ लाख है। इन लोकभाषा की प्रकृति मैथिली, मगही, भोजपुरी आदि से भिन्न होते हुए भी इसके लोकगीतों में अन्य भाषाओं से समानता पायी जाती है।

हिन्दी भाषा के लोकगीत मानव हृदय के दर्पण होते हैं। हृदय की गूढ़ अनुभूतियाँ भी लोकगीतों में स्पष्ट रूप में परादर्शी लगती हैं। विशेषतः नारी-हृदय कष्टा, दया, दुःख, शोक, आश्वास आदि महत्त्वपूर्ण अनुभूतियों से तत्काल अभिभूत हो जाता है। सभी भाषाओं के लोकगीतों में नारी-हृदय की कोमलता महज ही दृष्टव्य है। वह गरल और भावनाशील होता ही है। नारी के गान, हास्य और रजन दोनों में, सुगरित होते हैं। नारी-जीवन की समस्त घटनाएँ, समस्त गारी सुगियों, समस्त हृदय के राग-रूप के भाव लोकगीतों में अभिव्यक्त हैं। मजबूत ही नारी-जीवन ही समीतमय है। यह विचित्र बात देखने में आती है कि सभी भाषाओं के लोकगीतों में प्रकाशमय संघर्ष ही तरह के भाव अभिव्यक्त हुए हैं; मझे ही भाषा और लिपि में अन्तर हो। फिर भी, प्रत्येक जनपद की भाषा की अपनी विशेषता होती है। प्रत्येक जनपद की संस्कृति की विशेषताएँ सम क्षेत्र के लोकगीतों में व्यापारिक रूप से लगावती हैं। यजुर्वेद-भाषा के कतिपय लोकगीतों का सदाहरण देकर यहाँ वह बताया जायगा कि जातियों काठिगत, ध्युजिगत, परागत, स्यानगत और भाषागत भेदकारी की छाया किस रूप में अपने गीतों में छोड़ती हैं। यहाँ के गीतों के लिए प्रत्येक तुल्य 'निषा' और 'मयानी' है, प्रत्येक मा 'कोमिला' है; प्रत्येक पर 'रपुर' और तपगी मिमारी 'भोला' है; प्रत्येक वाप 'दगरथ', 'जनक' और 'हिमाचल' है। इसीलिए, घरों के जन्म के अन्तर के गीतों में, व्याह-गीतों में, समदीन, अर्थात् विदाह-गीतों में उन्हीं कहनाओं के सदाहरण मिलते हैं।

उतरी साधन यदि भादो चारों दिन कादो रे।

ललना, मेघवा भरिय लगाव कि दामिनि दमके रे ॥

ललना, मिमि-मिमि बुँद वरम गेराह दादुर हरगिन रे।

ललना, देखी देखी भेदन-भेदाकुल डगरिन चाहिये रे ॥

ललना, इहाँ कहीं डगरिन पाएय विध से मनाएय रे।

ललना, लाव जमुना निकट गाँव जहाँ यमु डगरिन रे ॥

ललना, जब रे जनमल जुनुंदन बंधन छूटल रे।

ललना, शुल गेल चतर केदार परह सब मूलत रे ॥

ललना, गिरीट सुबुट सुति कुँडल छोड़न पितंबर रे।

ललना, देखी गेल बेराय कि कोन भूष जनमल रे ॥

ललना, जनि तोही देखी बेराहो कि जनि पड़ताय रे।

ललना, पड़े रे बालक दुपमोचन जगतनिरंजन रे ॥

ललना, गलकह मिरिसन जनम लोहर गा कँ मुनलकह रे।

ललना, गोखल मेलह उछाह कि किरिसन जी जनम खेलत रे ॥

अर्थात्, साधन मास समाप्त हुआ। भादो मास आ गया। चारों ओर कादो-कीच है। वर्षा की कड़ी लगी हुई है। रात का समय है। दामिनी दमकती है। बारल

रिमझिम बरस गये हैं, जिससे दादुर हर्षित हैं। उसी अवसर पर देवकी प्रसव-पीडा से व्याकुल हो उठती है। उन्हे डगरिन (चमडन) की आवश्यकता है। किन्तु, डगरिन यहाँ कहाँ? भगवान् से खैरियत मनाओ। जमुना के निकट एक गाँव है, जहाँ डगरिन बसती है। वहाँ जाकर डगरिन को बुलाओ। जब यदुनन्दन श्रीकृष्ण का जन्म हुआ, तब सभी पंधन छूट गये। कंस ने पहरा बिठा रखा था। वे सभी पहरे सो गये। बज्र-किवाड़ छुल गये। किरीट, मुकुट और कानों में कुण्डल धारण किये पीताम्बर ओढ़े श्रीकृष्ण भगवान् प्रकट हुए। देवकी डर गयी कि किस महापुरुष ने जन्म लिया? किन्तु, हे देवकी, डरने की कोई बात नहीं है, पछताने की भी कोई आवश्यकता नहीं। यह बालक रूप में संसार के दुःख को दूर करनेवाले अलख निरंजन हैं। यह कृष्ण-जन्म का सोहर गाया गया और गाकर सुनाया गया। सारे गोकुल में आनन्द छा गया; क्योंकि भगवान् श्रीकृष्ण ने (धरती का भार उतारने के लिए) जन्म लिया।

एक दूसरे सोहर में उस स्थिति का भी चित्रण मिलता है, जब संयोगवश ब्याही स्त्री को जल्दी ब्याह नहीं होता। उसे सब बॉक्क कहते हैं। सर्वत्र उसकी उपेक्षा की जाती है। उसके हृदय की व्यथा का कहीं अन्त नहीं—

घरहु से निकले मोर रनिआ कि बाग बीच टाढ़ी बघिन बीच टाढ़ी ।
 बागो से निऊसे बघिनिआ, हालचाल पूछे ला, दुख सुख पूछे ला ।
 कसोने घीपत तोरा परलो हे रनिआ कि बाग बीच टाढ़ी बघिन बीच टाढ़ी ।
 सास मोरा कहधिन बँभिनिआ, ननद विरिजवासिन ।
 ए कन्हइया लाल जिनकर घारी बिअहुया, ऊ घर से निकाले ।
 जाहो हे रनिआ लउट घर जाहो पलट घर जाहो ।
 बाग होतइ बॉक्किन बघिन होतइ बॉक्किन ।
 हुँअऊँ से चललइ मोर रनिआ कि मान बीच टाढ़ी नगिन लग टाढ़ी ।
 मानो से निऊसे नगिनिया कि हालचाल पूछे ला.....
 कोने घीपत तोरा परलो हे रनिया, कि मान बीच टाढ़ी नगिन लग टाढ़ी ॥
 साम मोरा कहधिन बँभिनिया... ..
 ए कन्हइया लाल जिनकर... ..
 जाहो हे रनिआ.....
 नाग होतइ बॉक्किन नगिन होतइ बॉक्किन ।
 हुँअऊँ से चललइ मोर रनिआ माय लग टाढ़ी नइहर लग टाढ़ी ।
 घरहु से निकले मोर मइया हालचाल.....
 कसोने घीपत तोरा परलो हे रनिआ माय लग टाढ़ी नइहर लग टाढ़ी ।
 सास मोरा कहधिन.....
 ए कन्हइया लाल जिनकर...

जाहों हे रनिचा.....

घर होतहू बाँक पुनोह होतहू बाँकिन ।

हूँचई मे जललहू मोर रनिचा कि टाल लग टाढ़ी ।

टाभो मे निचगे टलेयरी कि हालचात.....

ए कोमे बीपण मोरा परलो हे रनिचा कि टाल लग टाढ़ी ॥

गाग मोरा पटपिन.....

ए कनहूया लाल जिनकर.....

ए छाहों हे रनिचा... ..

रह गेसहू तुघोए माग गरम गाग मोर कटपिन पुनोहूया मनहू भनजहूया ।

ए कनहूया लाल जिनकर चारी विचहूया...

अर्थात्, मेरी रानी घर से निकली । जंगल में जाकर लड़ी हुई । वहाँ बाघिन रहती थी । यह उमका हाताचारा और दुःख-मुल्ल पृष्ठने के लिए निकली । पूछा, हे रानी, तुम्हारे ऊपर कौन-सी विपत्ति आयी कि जंगल में बाघिन के निबट आकर लड़ी हो ? रानी बोली, मेरी गाग मुझे बाँकिन कहती है, ननद जंगली कहती है, जिन वति से शारी हुई वह भी घर से निकालता है । बाघिन बोली, हे रानी लौटकर घर जाओ, पीछे मुड़कर घर की राह लो, (नहीं तो तुम्हारी छाया पड़ने से) यह जंगल बाँक हो जायगा, मैं स्थय बाँक हो जाऊँगी । (तब वहाँ से) रानी चली । मरिचो की माँ के पास लड़ी हुई । बिल से नागिन निकली हाताचारा पृष्ठने । पूछा, तुमपर कौन-सी विपत्ति आयी कि मेरी माँ के निबट लड़ी हो ? रानी बोली, मेरी गाग बाँकिन और ननद जंगली कहती है, वति भी घर से निकाल रहे हैं । नागिन ने अनुरोध किया, तुम अपने घर लौट जाओ, अन्यथा माग बाँक हो जायगा, मैं भी बाँकिन हो जाऊँगी । वहाँ से भी रानी चली, तो अपने मायके पहुँची अपनी माँ के पास । उमकी माँ उसका दुःख-मुल्ल पृष्ठने निकली । पूछा, कौन सी विपत्ति पड़ी कि मायके में माँ के पास उदात लड़ी हो ? उसने बताया, मेरी गाग बाँक और ननद जंगली कहती है तथा जिनके साथ तुमने छोटी उम में ही शारी कर दी वे पविदेव मुझे घर से निकालते हैं । माँ ने भी टका-भा जवान दिया—लौट जाओ अपने घर, अन्यथा मेरा घर बाँक हो जायगा, मेरी पतोहू बाँक हो जायगी । वहाँ से निकलने के बाद फिर रानी देवी-चौरा के पास लड़ी हो गयी । वहाँ से टलेयरी भगवती उसका कुशल-समाचार पृष्ठने निकली । पूछा—कौन-सी विपत्ति आ पड़ी कि तुम यहाँ लड़ी हो ? रानी ने अपनी बातें दुहरायी । टलेयरी देवी ने घर जाने का आदेश किया । (देवी के आशीर्वाद से) उसे गर्भ रहा । वस छह मास बाद से ही साम ने पतोहू और ननद ने मामी कहना तथा वति ने भी मानदान शुरू किया ।

वंध्या होना स्त्री के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है । वह सतान की उत्पत्ति के लिए पूजा, पाठ, भत और सूर्यनारायण की उपासना करती है तथा अपने मन की वंध्या मगवान् से श्यत करती है । एक छठ-गीत देखिए—

गोबर लावे गेलिअइ हो दीनानाथ, गइआ के बथान ।
गइआ चरबहवा हो दीनानाथ लेलअइ लुलुआम ।
दूर जाही घूर जाही बाँझी मे मराऊ, तोरे परोखे गइया होतइ बाँझ ।

अर्थात्, हे दीनानाथ, मैं गाय के बथान में गोबर लाने गयी (ताकि आपकी पूजा के लिए चौका दे सकूँ), पर गाय के चरवाहे ने मुझे फटकार दिया । उसने कहा—दे बाँझ और मराछ (मृतवत्सा) औरत, तुम दूर दूर जाओ, तुम लौट जाओ । तुम्हारी छाया पड़ते ही मेरी गाय बाँझ हो जायगी ।

एक स्त्री पति द्वारा बाँझिन बड़े जाने पर गगाजी से प्रार्थना करती है कि वे एक लहर देकर उसे वहाँ ले जायें । गगाजी उसके डूब मरने का कारण पूछती है । वह कारण बताती है कि बार-बार उसके पति उसे बाँझ कहते हैं, जिस दुःख को वह नहीं सह सकती है । गगाजी उसपर द्रवित होती है, वह गोद भरने का आशीर्वाद पाकर लौटती है । निम्नांकित यदगमनी लोकगीत देखिए—

लहर एगो बहु मइया गगा हे, तोरे गोदी जयरो समाय ।
ठाढ़ एगो धनिया अरज करइ गगा से, जेअरदुख हिरदा उफनाय ॥
किअ दुख आ मे धनि सास-ससुर देलकउ, आ कि धनि पीउ परदेस ।
माय-बाप दहिअ बाँह केअर दुख भेलक धनि, आ कि सुनले दुअ के सनेम ॥
हमरा न दुख मइया सास रे ससुर के, दगद न कोनो हमरा देह ।
नहि पिआ परदेसी हमरे हे मइया, माय बाप, भाई के न रोंच ।
सास कहे बनिया न भटजी कह ननदी, सामी जी के बात मन रोंच ॥
बँकिआ धराजे नाथों बात-बात सामी हमरा, से बेदन सहलो न जाय ।
जाही बेदन अपँले धनि हूब धँस मेरे ला, तेररो हम करबऊ उपाय ॥
नवे रे महिनँमो धनि गोदी तोरो भरतऊ तम करिहे गगा अमनन ।
गोदी के बालके ल जे मूरन करइहे, सामी तोरो पुजनऊ यीरा पान ॥

अर्थात्, हे माँ गंगे, एक लहर मेरी और बढाओ, ताकि तुम्हारी गोद में समा जाऊँ । एक स्त्री (तट पर) खड़ी होकर गगाजी से प्रार्थना कर रही है, जिसका हृदय दुःख से उबल रहा है । (गगाजी पूछती है) हे युवती, क्या तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हें तकलीफ दी है या तुम्हारा पति परदेश ग है ? हे सुन्दरी, बताओ कि माँ, बाप या भाई किसके कारण तुम्हें तकलीफ हुई है या तुमने कोई दुःख का संदेशा सुना है ? स्त्री कहती है—हे माता, मुझे न सास ससुर से दुःख है और न मेरी देह में कोई व्याधि है, न मेरा पति परदेशी है, न माँ, बाप या भाई का ही शोक है । मेरी सास मुझे पतोहू नहीं कहती, ननद भी मामी नहीं कहती, स्वामीजी की बात हृदय में रोंच मार रही है (शल सी चुभती है) । मेरे स्वामी ने मेरा नाम बाँझिन रखा है, बात-बात में बाँझ कहते हैं, जिसकी वेदना मुझमें सही नहीं जाती ।

(गंगाजी बहती हैं) है गोहागिन, जिस वेदना से तुम दृव-धँसकर मरने आयी हो, उसे पूर करने का उपाय मैं करूँगी। तुम्हारी गोद आज से नवें महीने भर णायगी, तब तुम फिर गंगा नहाना। अपनी गोद के बालक को लेकर (गंगा-किनारे) तुष्टन कराना। पुत्रवती होते ही पति तुम्हें पूजेंगे और मुँह में पान पिलावेंगे।

नारी सब कुछ सह सकती है, बॉम्बन को भी किसी तरह खेप जाती है, वैषम्य-जैसे दुःख भी सह सकती है; पर वह बाठ की भी गोत को बरदाश्त नहीं कर सकती। वज्रिका के निम्नांकित गीत में इसका बड़ा स्वाभाविक चित्रण हुआ है। यह गीत 'जैतसार' के रूप में प्रचलित है। जाँता (चप्पी) पीसते समय स्त्रियाँ दर्द-भरे गीत गाती हैं। उन गीतों में नारी-हृदय की सहजानुभूतिपूर्ण स्पष्ट होती है—

अपने तैं जाइछें हो पॅरामु उरयी-पुगधिया हो
 कहमे गमयलें हो पॅरामु पती घेरी रतिया ?
 सोहरो से सुनदर मे घनी मलिनिया के रे बेठिया
 तोरो से ऊतिम मे घनी मलिनिया के रे बेठिया
 ओकरे संग गमइली मे घनी पती घेरी रतिया
 भरिहउ भरिहउ मे मालिन सोहरो जेठ भइया
 कोने फूल लोभयले मे यहिनी बलमुआ निर-ने-बधिआ
 पली फूल लोइली मे बरिनी चमेली फूल मे लोइली
 ओही फूल गमइये मे यहिनी बलमुआ निर-ने-बधिआ
 आधा रात अगली पहर रात पड़ली,
 निसयद रतिया खोलई बजर-केबरिया
 दूरी जा हो दूरी जा हो हुतया-बिलइया,
 दूरी जा हो सहर-तर के लोग
 नहि हम हकी हे घनी हुतया-बिलइया,
 नहीं हकी स्हर तर के लोग
 हमहुँ तैं हकी मे घनी थारी रे बिअइया,
 खोल देहु बजर-केगार
 हमें कहसे खोलिअइ हे पॅरामु बजर-केबरिया,
 कहमें गमयलें हो पॅरामु पती घेरी रतिया
 अंगना में हकइ हो पॅरामु तुलसी चतरवा,
 सेह छूइ हो पॅरामु पलंगिया चकि हो बइठिह

तुलसी छुमड़ते मे धनी हमें मरि जण्डउ
छुटि जण्डउ सोलहो सिंगार
सोलहो सिंगारवा हो पॅराभु तोरे सँग हो बोधयइ
मालिन सउतिनिया हो पॅराभु सहलो न नाय

अर्थात्, (स्त्री अपने पति से कहती है) हे प्रभो, आप तो विदेश कमाने जा रहे हैं, तो आपने इतनी रात कहाँ बिता दी ? (पति कहता है) तुमसे भी सुन्दर और उत्तम मालिन की बेटी है, उसी के साथ इतनी रात बिताई । (स्त्री फट कुपित हो शाप दे बैठती है) श्री मालिन की बेटी, तेरा बड़ा भाई भर जायगा । तूने किस फूल से मेरे भोले भाले (निबुद्धि) पति को लुभा लिया । (मालिन की बेटी कहती है) हे बहन, मैंने चम्पा-चमेली के फूलों को लोटा, उन्हीं फूलों की गमक से तुम्हारे पति को आकृष्ट किया । (एक दिन की बात है) आधी रात बीत गयी । रात्रि के पिछले पहर में चारों ओर (नि शब्द) सलाटा छाया था । पति बिचाइ खुलवाता रहा । (स्त्री ने समझा) कोई पड़ोस का आदमी या कुत्ता बिल्ली है । (स्त्री ने कहा) दूर हो कुत्ता-बिल्ली या दूर हो पड़ोसी । (पुरुष ने कहा) हे प्यारी, मैं न कुत्ता बिल्ली हूँ और न पड़ोस का कोई व्यक्ति । मैं तुम्हारी छोटी उम्र का ब्याहा पति हूँ । इसलिष्ट वस्त्र कपाट खोलो । (स्त्री कहती है) हे प्रभो, मैं कैसे वस्त्र बिचाइ खोलूँ ? आपने इतनी रात कहाँ गवाँ दी ? (आखिर बिचाइ खोलकर स्त्री ने कहा) प्रभो ! आँगन में तुलसी चौरा है, उसको छूकर ही मेरे बिछावन पर पैर रखो । (पति कहता है) हे सुन्दरी, तुलसी छूने से (भूँटा पायडी होने के कारण) मैं मर जाऊँगा, तो तुम्हारा सोलहो सिंगार (सोहाग) छूट जायगा । (पत्नी बोली) हे प्रभो ! जबतक तुम्हारे सग रहूँगी, तबतक सोलह सिंगार कैसे भूलूँगी, पर हे नाथ ! मालिन सौत सही नहीं जाती ।

नारी जहाँ एक ओर सेवा, प्रेम और ममता की मूर्ति है, वहाँ दूसरी ओर उसमें मानव स्वभावानुसार ईर्ष्या के भाव भी होते हैं । 'तौसिया-डाह' शब्द लोकभाषाओं में प्रसिद्ध है । नीचे के लोकगीत (कजली) में देखिए—

नदिया के तीरे मुँगिया बोएलो हे हरी ।

हरि हे, मुँगिया परलइ घाँबे डदिया हे हरी ॥

खोइछा भरी तोरली आउरो चँगलिया भरी हे हरी ।

हरि हे, आइ गेलइ खेत रन्ववरवा हे हरी ।

झीनँ लेलकइ गरा के हँमुलिया हे हरी ॥

एक मन फेरइ नहिरा जइती हे हरी ।

हरि हे, दोसर मन करइ जमुना डुविती हे हरी ॥

नहिरा के गेल फेर बहुरबइ हे हरी ।

हरि हे, जमुना के दूबल पेन न बहुरबइ हे हरी ॥

ओढ़ पार धोमिया लुंगवा धोयह छह दे हरी ।
 हरि हे, किनवर लक्ष्मिनिया पुतह दुयलन दे हरी ॥
 मधिया मङ्गल मास रोयह दे हरी ।
 हरि हे, चीलम के मोमयहया पुतह दुयलन दे हरी ॥
 भनया पङ्गल गोतनी रोयह दे हरी ।
 हरि हे, भनसा के परबहया गोतनी दुयलन दे हरी ॥
 सुपती गेलहने ननदी रोयह दे हरी ।
 हरि हे, माया के वैधयहया भउजी दुयलन दे हरी ॥
 शुभया गेलहने देओरा रोयह दे हरी ।
 हरि हे, हँसा के करयहया भउजी दुयलन दे हरी ॥
 पोथिया पदहले सामी रोयह दे हरी ।
 हरि हे, पलंगा के सोयहया घनिया दुयलन दे हरी ॥
 पलंगा सोअहते मउतिन हुलसह दे हरी ।
 हरि हे, भले-भले सउतिनिछौं जमुना दुयलन दे हरी ॥

नदी किनारे (खेत में) मूँग बोयी है। मूँग की फलियों के गुच्छे लगे हैं। एक नव-
 विवाहिता युवती ने आँचल भर मूँग की छीमियाँ तोड़ चेंगेरी में भी भर ली। (इतने में)
 खेत का रखवाला आ गया। उसने युवती के गले की हँसुली छीन ली। (लज्जा-भ्रान्ति वश)
 उस युवती के मन में आया कि मायके चली जाय, फिर मन में आया कि यमुना में डूब मरे।
 (उसने सोचा कि) मायके जाकर तो (जीवित) लौट सकती हूँ, किन्तु यमुना में डूब
 जाने पर पुनः नहीं लौट सकती। नदी के उस पार धोबी (लूंगा) कपड़े धो रहा था।
 (वह स्त्री को डूबते देख) बोला—हे भगवान्, लक्ष्मी के समान किसकी पुतोहूँ डूब मरी।
 (तदुपरान्त) मधिया पर बैठी सास रो रही है कि चिलम भोमकर देनेवाली मेरी पुतोहूँ
 डूब मरी। उसकी जेठानी रसोईघर में बैठते ही रो पड़ती है कि रसोई बनाकर देनेवाली
 मेरी गातिनी डूब गयी। सुपती मउनी (सप डलिया) खेलते वक्त ननद रो रही है कि
 माये क केश वोधन—शृगार कर देनेवाली भाभी डूब गयी। जूआ (चौबड) खेलते
 समय देवर रो रहा है कि हँसी-मजाक करनेवाली भाभी डूब गयी। पोथी पढ़ते समय स्वामी
 रो रहा है कि पलंगा पर साथ सोनेवाली सुन्दरी चल बधी। किन्तु, पलंगा पर सोते समय सौत
 भीतर ही-भीतर बहुत प्रसन्न है कि भले सौत यमुना में डूब मरी (अब केवल उसी की
 गोटी लाल होगी)।

नारी के लिए पति ही सबसे बढकर प्रिय है। पति परदेश कमाने जा रहा है। नारी
 व्याकुल है। वह अपने पति द्वारा पाले गये सुग्गे को रख लेती है। सुग्गा उसे तग करता है।
 उसे काट लेता है, पर चूँकि वह उसके पति का प्यारा सुग्गा है, इसलिए उसे नहीं पटक देती।

यह सुग्गा परदेश जाकर पति की स्त्री का संदेशा सुनाता है। पति के विरह में स्त्री की जो दशा है, उसका वर्णन करता है। निम्नांकित गीत में नारी-हृदय की कठणा का बड़ा स्वाभाविक चित्रण हुआ है—

हरिलाल सुग्गा है उतारि खेलकूद न पिन्नावा ।

तोंहों छे जाइत पिन्नावा देम रे विदेमवा ।

सुग्गा सुग्गा वहमा धण्ने जाइछे ॥

भुलवा जे लगतऊ सुग्गा हमरो के कहिहे ।

लाली लाली अमरद गिआइण देवऊ न ॥

पिन्नावा जे रागतऊ सुग्गा हमरो के कहिहे,

गगाजल पिआइण देवऊ न ॥

मीनमा जे लगतऊ सुग्गा हमरो के कहिहे, सुताइण देवऊ न ।

चोला वन के बिचवा सुगाइण देवऊ न ॥

आंधा रात आंगली पहर रात पंदली,

सुग्गा फनरइ चोली-वन के बीचे न ।

एक मन करइ सुग्गा सुँइछोँ धर बँजारीती,

दोसर मन रह सुग्गा पिआजी के खेलगोनमा रे न ।

दियाँ के जे ऊरल सुग्गा गेलइ ओहे रे कलमत्तवा,

बइठइ सुग्गा पीआ के पंगरिआ ॥

हुआँ से उतारलन पिन्नावा जाँधी धे बइठयलन,

फहु फहु न धर के कुसलिआ रे न ॥

मइया ते रोअइछऊ रजना पहरा से देहरी,

पदिनिआँ रोवऊ न ओहि ससुररिआ,

धनिआँ रोअइछऊ लाली रे पलंगिआ ।

अर्थात्, पति ने (पिन्नावा में टेंगे) हरिलाल नामक सुग्गे को उतार लिया। पत्नी के पास रख दिया कि उस देव विरह में मन बहलाया करेगी। (स्त्री कहती है) हे प्रियतम। आप तो विदेश जा रहे हैं, इस सुग्गे को किस पर छोड़े जा रहे हैं ? (फिर भी, सुग्गे से कहती है) हे सुग्गा, भूख लगे तो मुझसे कहना, मैं लाल लाल अमरद खिलाऊँगी। जब प्यास लगे, मुझसे कहना गगा-जल पिला दूँगी। जब नींद लगे, तब मुझसे कहना, सुला दूँगी, चोली बन्द के बीच में सुला लूँगी। आधी रात बीतने पर पिछले पहर में सुग्गा चोली बन्द की बीच से कुतरने लगा। पहले तो मन में आया कि

मुग्गे को जमीन पर पटक दें; दगरे ही क्षण मन में आया कि यह मुग्गा तो प्रिय पति का गिलौना (मन बहलानेवाला) है। यहाँ से मुग्गा छूटा, तो बलवत्ता (पहुँच) गया, पतिदेव की पगड़ी पर बैठ गया। प्रियतम ने सिर से छतार अपनी जाँघ पर बिठाया। पृच्छा—कहो-कहो, घर का कुशल मगल ? (मुग्गे ने कहा)—तुम्हारी माँ दहलीज पर बैठी रोती रहती है, वहन अपनी समुराल में रो रही है, पत्नी लाल पलंग पर पड़ी रोती रहती है।

इसी प्रकार, नारी—बेटी, गृह, माँ, साग, भागज, ननद, सौत, बध्वा, रमणी, विधवा, वृद्धी आदि अनेक रूपों में—अनेक प्रकार से, बज्जिका लोकगीतों में, चित्रित हुई है। बज्जिका लोकगीतों में नारी-हृदय के नाना प्रकार के भावों के हृदयग्राही चित्रण का यह दिग्दर्शनमात्र है। नारी जीवन की गहराइयों में उतरने के लिए तो एक महानिवेद्य की आवश्यकता होगी।

••

बिहार की स्त्रियाँ : वर्तमान स्थिति और विकास

श्रीमती सुशीला सहाय 'गुप्त', द्वारा भीदयानन्द सहाय, बदमकुँआ, पटना, भूतपूर्व प्रतिनिधि, कस्तूर बा ट्रस्ट, पूसा, वैनी (दरभंगा)

आज के पितृसत्ताक मानव समाज में स्त्री की महत्ता गीण है। यह एक प्राकृतिक तथ्य है कि जो जितना महत्त्वपूर्ण होता है, उतना ही गीण होता है, अदृष्ट होता है। छोटे पौधों से विशाल वृक्ष तक की जड़ें गीण हैं, कुटिया से भव्य भवनों तक की आधार-शिला गीण है। गंगा की उद्गम स्थली गंगोत्री गीण है और समूचे ब्रह्माण्ड का संचालन करने-वाली ब्रह्म शक्ति भी अज्ञात है, गीण है। प्रश्न प्रधान और गोण का नहीं, परीत अपरीत का भी नहीं और न लघुता महत्ता का ही है। प्रश्न है मजबूती का, विकास का। वृक्ष की जड़ें, भवनों की आधार शिला कमजोर और अविकसित हो तो क्या होगा। वृक्ष गिर जायगा, इमारत धँस जायगी। परिवार और समाज की आधार-शिला—मानव की निर्मात्री—कमजोर और अविकसित हो, तो क्या होगा। वही न, जो आज हो रहा है। आज हर क्षेत्र में विप्लव के कमार फर बैठी मानवता की दानवता निगलती जा रही है, मानव गिरा हुआ और पथभ्रष्ट सा दिखायी दे रहा है। इस स्थिति को संभालना है, तो समाज की आधार-शिला—स्त्री—को मजबूत और सर्वाङ्ग विकसित बनाने पर पूरा ध्यान देना होगा। आज पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में बिहार की स्त्रियों की क्या स्थिति है तथा इन क्षेत्रों के समक्षित संदर्भ में उनके वैयक्तिक अग्रे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक—के विकास का क्या समाधान हो सकता है, इसपर विचार करना आवश्यक है।

पारिवारिक और सामाजिक क्षेत्र में

बालक और बालिका दोनों का जन्म परिवार में होता है। किन्तु, शैशव के प्रथम सप्ताश में ही बालिका माँ बाप के लिए बोझ बनकर आती है और बालक मुक्ति का सोपान। यह शाश्वत सत्य है कि १ अकेल पुरुष से वंश परम्परा चल सकती है और न अफली खी स। दोनों में आत्म तत्त्व है, जीवन है। सुख दुःख की अनुभूति है, सहजीवन की हूक है और है सवाद्ध विकासत जीवन जीन की आकांक्षा। तब यह वैषम्य क्यों? क्या इसके लिए सामाजिक रीति रिवाज सोलह आन जिम्मेदार नहीं? वास्तव में तिलक दहेज और पद की प्रथा न, विवाह को जीवन की सबसे जरूरी जरूरत मानन बी मायता न, हमारी नव कलिकाओं के विकास का द्वार बन्द कर दिया है। आज एक माता खी होकर भी बेटे और बटी में भेद भाव बरतती है। बेटे के शरीर और बुद्धि पर जितना ध्यान दिया जाता है, बेटी के शरीर और बुद्धि के प्रति उतनी ही उपेक्षा बरती जाती है। विवाह में होनवाले तिलकन्दान की चिन्ता के आगे बेटी के विकास की चिन्ता फाँखत हो जाती है। गहराई से मोच तो तिलक का अर्थ जहाँ अधिकांश माँ बाप के लिए घूंगखोरी जीविका के साधनों का थका और कज है, वहाँ खी के लिए उसके समग्र विकास का शोषण भी है। इसके बावजूद आज शिक्षा में लड़कियों के बढ़ते आँकड़े माँ बाप की लाचारी का ही प्रतीक है, क्योंकि विवाह के बाजार में शिक्षा की माँग बढ रही है। अर्थात्, जो विश्वास हो रहा है, वह भी विकास की दृष्टि से नहीं। दूसरी ओर वर्दा प्रथा अपना मुँह खोले खड़ी है। अधिकतर लड़कियों ने जहाँ शैशव को बिदा कर किशोरावस्था में चरण रखे, वहाँ बाहर का उच्च आतावरण उनके लिए दुःख हो जाता है। माँ बाप के घर में चारदीवारी के अन्दर विवाह का रोना झीकना सुनते सुनते जीवन का बहुमूल्य समय समाप्त हो जाता है और शादी के बाद ससुराल में पर्व के अन्दर शिशु पालन की जानकारी के बिना बच्च पैदा करना और किसी तरह पाल पोसकर निरल, अस्वस्थ और असक्षारी बच्च तथा मनुष्य समाज को देना—इसी में उसकी जीवन की इति हो जाती है। कुछ परिवारों में तो शादी के समय डोली के पर्वों से घर तक के जिन रास्तों की मलक उसे मिली थी फिर इन रास्तों से उसकी अरथी ही दुबारा भट करती है। सारी इच्छा आकांक्षाओं की बलि चढ़ाकर और जीवन की अवशेष रत्न नूँद चुकाकर भी उसकी इति का मूल्य कितने पुष्ट आकृते है? शायद इन्कार में एकाध। पुरुष आठ दस घण्टे काम कर जो कमाता है, उसका सामन खी के चौबीस घण्टे के श्रम की कौद कीमत नहीं। कितनी बिडम्बना है यह स्त्रियों के जीवन के साथ?

आज एक मकान बनवाना हाता है तो कुशल राज की खोज की जाती है, उत्तम साधन और उत्तम सामग्री जुटायी जाती है किन्तु जिस शरीर के रक्त मांस से मानव शिशु का शरीर बनना है और जिस जीवन की छाया में नये मानव का निर्माण होना है उसकी यह कैसी उपेक्षा है? वास्तव में समाज हित के नाते लड़क की

अपेक्षा लड़की के विकास पर अधिक ध्यान देना जरूरी था और है; क्योंकि उसकी जिम्मेदारी स्पष्ट और समष्टि के निर्माण में पुरुष की अपेक्षा नैतिक रूप से अधिक है, और गंदगी भी।

इस पर चार चीजें वर्षों में बदलती आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों ने परंपरा को बिगड़ी है वह सब जैसा है और यह दिन दूर नहीं, जब यह शरीर की गति मान्य बन जाये, लेकिन विचार की प्रथा निम्नवर्ग में भी बढ़ी ही है। तिलक का मोह, शादी की धूमधाम आज गुहारवादी नेताओं ने भी नहीं गूट रही, सब इसमें गुप्त है कि क्या जाय—यह मूल प्रश्न है। तिलक-प्रथा बन्द हो या न हो, लेकिन वह स्त्री के जीवन का अभिप्राय न बने, इसके लिए एक रास्ता जरूर है। माँ याप लड़के की तरह लड़की के विकास की चिन्ता और प्रयत्न करें। शादी को जीवन की अनिवार्य आवश्यकता न मानकर लड़की को शारीरिक, नैतिक और आर्थिक रूप से गठित तथा स्वाधीन बनायें। ऐसा होने पर जहाँ लड़कियों के मन की चोखिलता दूर होगी, वहाँ शादी का समाधान भी उनमें से निकलेगा। फिर अरुण जीवन सभी मिला, तो ठीक, वहाँ धुल धुलकर अधिक गति जीवन जीने से तो अधिकारहित रहकर समाजोपयोगी बनना अधिक भयंकर होगा। दूसरी ओर अपने जीवन के अतीत को ध्यान में रखते हुए माताएँ अपने लड़के की शादी में तिलक की भाँग एवं धूमधाम बन्द करने का निर्णय करें। स्त्री ही स्त्री-जाति के प्रति सबदनाशील बने सभी के सामाजिक समस्याएँ मुलक सकती हैं।

आर्थिक क्षेत्र में

आर्थिक क्षेत्र में स्त्रियों के तीन वर्ग हैं—१. उच्च वर्ग, जिसकी स्त्रियाँ कोई काम नहीं करती, किसी प्रकार की कमाई करना तो दूर रहा, २. मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग, जिसकी स्त्रियाँ पहले कूटना-पीसना घर में कर कुछ बचत कर लेती थीं, लेकिन मिलों के चक्कर में वह कम होता जा रहा है और खाना बनाने का या घर-गृहाधी देनने का उपयोग ही अब उनके हाथों में रह गया है, इस वर्ग की कुछ महिलाएँ नौकरी के विविध क्षेत्रों में भी निकली हैं, लेकिन इनकी सहाय नगण्य ही है, ३. निम्न वर्ग, जिसकी स्त्रियाँ मेहनत-मजदूरी या शरीर-श्रम से पुरुष के बराबर अर्जन कर लेती हैं, लेकिन शराब, तम्बाकू आदि के कुछ व्यसनों के चक्कर में वे भी रूमी हुई हैं। निम्न वर्ग को छोड़कर शेष वर्ग की स्त्रियाँ आर्थिक रूप से पूर्णतया पुरुषों पर आश्रित हैं। परिणामतः, इन वर्गों की अधिकांश स्त्रियों को पुरुष वर्ग के नाना प्रकार के अत्याचार महसूस पड़ते हैं और पग-पग पर हीनता का अनुभव होता है। इस वर्ग की अनेक स्त्रियों को तो पति की शराबखोरी और व्यवहार तक में सहयोगी बनना पड़ता है। कितनी अपमानजनक स्थिति है यह! लेकिन आर्थिक अग्रगण्यता और सामाजिक रूढ़ियाँ इसे इस स्थिति में रहने के लिए बाध्य करती हैं। विवाह तो जीवन के उत्थान के लिए होता है, पतन के लिए नहीं। पति के पतन को रोकना पत्नी का तथा पत्नी के पतन को रोकना पति का धर्म होना चाहिए, न कि

पतन में सहयोगी बनना। इनके अलावा मँहगाई, दुर्घटनाओं आदि ने स्त्री को आर्थिक रूप से स्वावलम्बन की क्षमतावाली बनना आवश्यक बना दिया है। इसके लिए उसे जहाँ अनावश्यक खर्च में कटौती कर मितव्ययी बनाना होगा, वहाँ उत्पादन में भी समर्थ बनाना होगा। अनावश्यक खर्च कई प्रकार के हैं। जैसे— १. शृङ्गार, आभूषण और विलासिता के साधनों के। २. रीति-रिवाजों की धूमधाम के। ३. दुर्व्यसनों के, जो शरीर और चरित्र के लिए हानिकारक हैं। ४. गन्दगी और अमानवानी से पैदा होने-वाली बीमारी के। ५. समय का दुरुपयोग कर लड़ाई भगड़े या अशान्ति के।

अब क्रमशः इन पाँचों पर कुछ विस्तार से विचार किया जाय—१. किसी युग में स्त्री स्वरक्षिता रही होगी, लेकिन उसकी शृङ्गारप्रियता ने उसे न केवल पुरुष का श्लाघन-साधन ही बनाया, बल्कि उनकी सुरक्षा को खतरे में डालकर पर-रक्षिता भी बना दिया। शिव का धनुष, जिसे रारण ना महारथी भी हिला न सका, एक सर्जनी पर उठा लेनेवाली जनक-नन्दिनी तथा पति के साथ वन-वन निर्भीक विचरनेवाली दशरथ पुत्रधू सीता की हिरण्यमय हरिण के मोह में पड़कर जीवितान्ध्या में ही राम के अश्वमेध यज्ञ में स्पर्शमयी निर्जोव प्रतिमा मात्र बनकर रह जाना पड़ा। स्वर्ण के मोह में पड़ने का कितना बड़ा दण्ड था यह। आज घर-घर में रामायण का प्रचार होने पर भी स्त्रियाँ इस तथ्य को हृदयगमन कर सकीं और आभूषणों का, शृङ्गार का मोह बढ़ता ही गया। घर में बच्चों का शिक्षण भले ही न हो, लेकिन स्त्री को आभूषण चाहिए। लड़के-लड़की की शादी में आभूषणों के लिए जहाँ जीविका के साधन बन्धक रखे जाते हैं, वहाँ राष्ट्र की सम्पत्ति का बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है आभूषणों के रूप में। आज आभूषणों के रूप में अरबों की सम्पत्ति देश के घरो में गड़ी पड़ी है और दूसरी ओर राष्ट्र को विदेशों से कर्ज की भीख माँगनी पड़ रही है। क्या ही अच्छा होता, यदि स्त्री अपने स्वीय को कायम रखने तथा राष्ट्र की सन्नति के लिए इस मोह से छुटकारा पा लेती। २. रीति-रिवाजों या पर्व-त्योहारों पर धूमधाम करने का शौक पुष्प की अपेक्षा स्त्री को ही अधिक रहता है। अधिकांश रीति रिवाज और पर्व त्योहार हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। उन्हें सादे ढंग से इस प्रकार मनाने की परिपाटी चलाना जरूरी है कि वे लोक में संस्कृति और शिक्षा के प्रसार का माध्यम बन सकें तथा अनावश्यक अपव्यय से परिवार और समाज को बचा सकें। ३. आज अधिकांश स्त्री और पुरुष दोनों ही दुर्व्यसनों के शिकार हैं। दुष्का, बीड़ी या तम्बाकू प्रामाणिक स्त्रियों में जोरो से प्रचलित है। दूसरी ओर शिक्षित-वर्ग की स्त्रियों में सिनेमा का व्यसन बढ़ता जा रहा है। इनसे शरीर के साथ-साथ चरित्र भी पतन की दिशा में अग्रसर हो रहा है और पैसे का अलग अपव्यय होता है। ४. पुष्प कैसा ही बुरा न हो, घर का बनना बिगड़ना स्त्री पर ही निर्भर है। स्त्री यदि पूरुष या गन्दी है, तो घर और बच्चे भी वैसे ही दीखने लगते हैं। आप घर या समाज में फैलनेवाली अधिकांश बीमारियाँ गन्दगी और अस्वास्थ्यकर तत्त्व ग्रहण करने से होती हैं। गहराई से सोचा जाय, तो स्वास्थ्य

की जिम्मेदारी बारह आना स्त्री ही पर है। अतः, हर स्त्री में स्वास्थ्य-रक्षा की जानकारी और सफाई का संस्कार होना नितान्त आवश्यक है। प्राथमिक चिकित्सा और घरेलू दवाओं का ज्ञान भी उसे होना चाहिए, तभी परिवार और समाज का जब तक चुकायी जानेवाली धन, जन, समय एवं शक्ति की हानि से छुटकारा मिलेगा। ५. गाँव या शहर की स्त्रियों और बहुत-सा समय गण शप, परनिन्दा और लड़ाई-मगढ़ा करने में बिताती हैं। ये ही लड़ाई-मगढ़ाएँ एक दिन गाँव का आशादा बन जाते हैं और मुकदमेवाजी तथा अशान्ति का सज्जन करने लगते हैं। इस समय का उपयोग वे किसी उत्पादक श्रम, समाज सेवा या रचनात्मक कार्य या ज्ञान बढ़ाने या माहिर्य-मर्जन करने में लगा सकती, तो अपना भी भला होता, बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिलते और देश तथा समाज की अशान्ति के कारण भी दूर हो सकते।

उपयुक्त अनावश्यक खर्च में बटौती करने के साथ साथ हर स्त्री को कम-से-कम एक दस्तकारी या उद्योग ऐसा जानना आवश्यक है, जो आर्थिक उत्पादन में उसे स्वावलम्बी बना सके। इसके लिए गाँव और शहर के अनुकूल उद्योगों का विकास करना होगा। स्त्री को आर्थिक मामले में इतना समर्थ तो होना चाहिए कि दुर्दिनों में या पुरुष की लाचारी में वह परिवार का आर्थिक पहलू संभाल सके। शिक्षा श्रम में इसपर विशेष ध्यान देना होगा।

सांस्कृतिक क्षेत्र में

आदि काल से आज तक मानव-समाज में जिन सस्कृतियों का विकास हुआ और जो परम्परागत बनते हुए सस्कृति का श्रम बम गयीं, स्त्री उनकी रक्षा व्रत-उपवास, रीति-नीति तथा संस्कारों के द्वारा आज तक करती आती है। मजनों और लोकगीतों ने, रामायण और अन्य धार्मिक ग्रन्थों ने, उसे प्रेरणा दी है। गांधीजी ने कहा था—'स्त्रियाँ, जीवा में जो कुछ शुद्ध और धार्मिक है, उस सबकी विशेष सत्तिका है।' फिर भी, संस्कृति का बहुत-सा रूप लुप्त-मात्र रह गया है, उसका अभिप्राय—उसके प्राण निकल से गये हैं और स्त्रियाँ उसे हृदयगत किये बिना, जीवन में ढाले बिना, एक परिपाटी मात्र निवाह रही हैं। भगवद्गीता की विभूतियों में सस्कृति की सात शक्तियों की जिम्मेदारी 'कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मैधा धृतिः क्षमा' कहकर विशेष रूप से स्त्रियों पर सौंपी गयी है। विनोबाजी ने उसकी विरुद्ध व्याख्या की है। इन शक्तियों के अन्तर्गत मिमन्त्रित गुणों का समावेश उन्होंने माना है, जो तथ्यपूर्ण लगता है—सस्कृति की सद्भावना या सुगन्ध को परम्परागत बनाना, उत्पादन की क्षमता, बुद्धि की तेजस्विता, स्वच्छता, पवित्रता, कर्म व्यवहार और चिन्तन में सावधानी या औचित्य, मग्न सत्य-मित भाषण, अनिन्दा, पृष्ठनिन्दा त्याग, उभयमान्य हितबुद्धि से दोष-प्रकाशन, सद्बस्तु के मनन या दुःख-चिन्तन के साथ मोन का अभ्यास, विवेक-साधना द्वारा स्व पर-शुभ स्मृतियाँ शेष रखना, बीयरक्षा द्वारा

स्मृति शक्ति को बढ़ाना, आत्मज्ञान से स्व-पर-भेद मिटाना, त्याग बुद्धि द्वारा ज्ञान विज्ञान के साथ हर वस्तु का निःस्पृहभाव से आकलन, सत्त्वगुणी होना, आहार शुद्धि रखना, आर्वाकिक का त्याग, धीरज, दृढ़ इन्द्रियशक्ति का विकास, व्रत-सकल्यों के द्वारा उत्साह को बढ़ाना, सहिष्णुता, पृथ्वी की तरह सहज भाव से प्रेम के साथ दूसरे के अपराध क्षमा करना, अश्वगुण भूलकर गुणमात्र प्रदर्शन करना, अपकारकर्त्ता का भी समय पहने पर उपकार करना इत्यादि । सत्सत्त्वियों के अन्तर्गत आनवाले इन सभी गुणों का विकास और प्रसार, स्त्रियों की, संस्कृत की सरक्षिका के नाते, अपने में और समाज में करना है । इसी के द्वारा शील और शान्ति की रक्षा का कार्य भी हो सकेगा । अपने लोकगीतों, व्रत-सकल्यों और रीति-नीतियों में उसे सदात्म की अनुभूति भरनी होगी और 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' के स्वर देने होंगे । इसके सिवा अपने मातृत्व या धातृत्व को व्यापक—व्यापकतम—बाते हुए पात-पड़ोस या गाँव के बच्चों के विकास के बारे में अपने बच्चों के समान ही दृष्टि एवं दृष्टि रखनी होगी । सभी वह 'स्वर्गादपि गरीयसी' हो सकेगी ।

राजनीतिक क्षेत्र में

अपने देश के संविधान ने स्त्रियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार पुरुष के बराबर माने हैं । राजनीति में जहाँ हर स्त्री को एक मतदान का अधिकार प्राप्त है, वहाँ वह शासन प्रबन्ध में भी सक्रिय भाग ले सकती है । मतदान के अधिकार का उपयोग अधिक से-अधिक स्त्रियों ने किया है, लेकिन शासन प्रबन्ध में बहुत कम स्त्रियों ने भाग लिया है । इन इनी-गिनी बहनों में भी शील रक्षा का प्रश्न एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है । आज अमेरिका, इंग्लैंड आदि जनतान्त्रिक देशों में स्त्रियाँ सामाजिक और आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र होते हुए भी राजनीति में जाना पसन्द नहीं करती । वे शिक्षण और उद्योग का काम ही अधिक पसन्द करती हैं । अपने यहाँ भी उन्हीं बहनों या स्त्रियों को शासन प्रबन्ध में जाना चाहिए, जो १. स्त्रियों के लिए आदर्श-रूप हों, २. सम्प्रदाय, मुश्किल एवं ग्रीव हों, ३. पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी हों । अच्छा तो यह हो कि स्त्रियाँ शासन-प्रबन्ध की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायतों या नगर निगमों में ही अधिक भाग लें । इनमें की सुयोग्य, सच्चरित्र और अनुभवी सिद्ध हों, उन्हें राज्य या देश के शासन प्रबन्ध में भेजा जाय । ऐसी व्यवस्था होने पर ही राजनीति में स्त्रियों का सच्चा एवं उपयोगी प्रतिनिधित्व हो सकता है ।

समाज सेवा के क्षेत्र में

आज कुछ स्त्रियाँ समाज सेवा के क्षेत्र में सलग्न संस्थाओं में वैतनिक या अवैतनिक रूप से काम कर रही हैं । ऐसी संस्थाएँ एक तो हैं भी कम, दूसरे समाज सेवा की आकांक्षा रखनेवाली हर स्त्री के लिए इन संस्थाओं का अनुबन्ध लेना भी कठिन ही है । फिर

मी, अधिक से अधिक स्त्रियों अपने-अपने क्षेत्र में महिला-सघ कार्यक्रम कर धान-शिक्षण और प्रौढ शिक्षण का, सामाजिक दुर्गीतियों के परिहार का, स्वास्थ्य-सुधार का तथा पर्य-योहारों एवं सामूहिक कार्यक्रमों के शुद्धिकरण का कार्य कर सकती हैं। स्त्रियों की आर्थिक, नैतिक एवं बौद्धिक उन्नति का प्रयत्न भी ये कर सकती हैं।

शील-रक्षा या स्त्री-पुरुष-भर्यादा

घर के बाहर बिगी मी क्षेत्र में काम करते हुए स्त्रियों के सामने शील-रक्षा का बहुत बड़ा प्रश्न आता है। आज हर क्षेत्र में बड़े माने जानेवाले नेता स्त्री-पुरुष-भर्यादा का अतिनमण कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप चारित्रिक चर्चा तो खुली या दबी जगान चलती ही है, स्त्रियों के लिए बाहर काम करना भी कठिन हो जाता है। इनमें बहुत-से लोग तो अपने को साधारण लोगों से बहुत ऊँचा मानकर ऐसा करते हैं, लेकिन स्त्री और पुरुष दोनों को, चाहे वे नेता हों या महानेता, भगवान् धीमृष्य का वह उत्तर जीवन में गूँथ लेना चाहिए, जो उन्होंने अश्विन के इस प्रश्न पर दिया था—‘आप तो भगवान् की श्रेणी में पहुँच गये हैं, तब कर्म क्यों करते हैं?’ उन्होंने कहा था—‘मैं कर्म इसलिए करता हूँ कि साधारण लोग मेरा अनुसरण कर कर्म करना न छोड़ें।’ क्या अपने को पहुँचा हुआ माननेवाले लोग इस आसक्तन का अमिप्राय गुँगे? गांधीजी ने एक बार अपने दलचर्च की परख के लिए ऐसा अमिप्राय प्रयोग शुरू किया था, लेकिन वे सच्चे और ईमानदार थे। जैसे ही उनका सामने उनसे साधारण लोगों द्वारा की जानेवाली मुराई रखी गयी, उन्होंने तुरन्त उसे बन्द कर दिया। वहाँ को नहीं करना उचित है, जिससे साधारण लोग घेरना लेकर समान का अहित न कर सकें। इसके लिए स्त्री-पुरुष को परस्पर १. वाणी का असयम—व्यर्थ का हँसी-मजाक, २ स्पर्श, ३ एकान्तवास, ४. व्यक्ति-विशेष में विशेष दिलचस्पी, ५. परनिन्दा—इत्यादि का त्याग करना होगा। घर के बाहर काम करनेवाली स्त्रियों को सादगी, सयम और गमौरता के साथ साथ पद एवं यश की लीलुपता को छोड़कर कार्य पर ही दृष्टि रखनी होगी। फिर भी, शील-रक्षा का प्रश्न सामने आये, तो उसे हिम्मत, बहादुरी और समझदारी से मुकमाना होगा।

शिक्षा-क्रम

स्त्री अपना मर्यादोक्त विकास करते हुए हर क्षेत्र में अपने दायित्वों का भली भाँति निर्वाह कर सक, इसके लिए उनकी शिक्षा पद्धति में कुछ परिवर्तन एवं परिवर्द्धन आवश्यक है। शिक्षा-क्षेत्र में काम करनेवाली बहनों को भी उसका प्रशिक्षण मिलना चाहिए। एक स्त्री के नाते, मेरे विचार से, शिक्षा-क्रम में निम्नलिखित बातें रखनी, स्त्रियों के विकास और गमान-हित की दृष्टि से, अत्यन्त आवश्यक है—१. स्वास्थ्य-रक्षा—शरीर की जानकारी, उसकी आवश्यकताएँ तथा उनका स्वास्थ्य की दृष्टि से ज्ञान, स्वच्छता-शास्त्र, प्राथमिक चिकित्सा, घरेलू चिकित्सा का ज्ञान एवं अभ्यास, प्रसूति गृह और प्रसूति की

व्यवस्था तथा प्राथमिक जानकारी, अस्वास्थ्यकर व्यसनों का समाज से बहिष्कार आदि; सर्वोन्नत व्यायाम । २. सुगृहिणी—गृह-प्रबन्ध, गृह कला, गृह सकार, गृह-शिक्षा, ललित-कला का अभ्यास, गमता की दृष्टि आदि । ३. उद्योग—घरेलू उद्योग, जैसे कताई, बुनाई, सिलाई, मातुन बनाना, बागवानी, पिसाई, पाक विज्ञान तथा अन्य कोई उत्पादक उद्योग—जैसे बेंत, ताड़ या खजूर के पत्तों से चटाई, टोकरी, कुर्मी इत्यादि बनाना—रही से उपयोगी वस्तु बनाना, चमड़े के बैग, पर्स वगैरह बनाना—इसी प्रकार का कोई शिक्षण, जो स्थानानु-कूल हो । ४. दौष्टिक ज्ञान—बालमनोविज्ञान, शिशु पालन, नयी समाज-रचना के अनुरूप शिशु के संस्कारों के विकास की जानकारी, बाल-शिक्षण की जानकारी और अभ्यास । राजनीति, समाजशास्त्र, विज्ञान आदि का ज्ञान । ५. आध्यात्मिक ज्ञान—विविध धर्मों की जानकारी, रामायण, गीता उपनिषद् का गहरा ज्ञान और पाठ का अभ्यास, भजनों का अभ्यास । ६. मानसिक ज्ञान—सांस्कृतिक गुणों की जानकारी और विकास का अभ्यास, देह, वाणी और चित्त की विविध शक्तियों का विकास; शक्ति, निष्ठा, दृढ़ इच्छा शक्ति, साहस, निर्भयता, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, परस्पर सहयोग की भावना का विकास, आभूषण और शृंगार-प्रियता से मुक्ति, रीति-रिवाज, पर्व त्योहार और संस्कारों की सादगी तथा शैक्षणिक ढंग से मनाने का अभ्यास, सांस्कृतिक मनोरंजन के साथ-साथ वे मानवीय संस्कृति के विकास का माध्यम बन सकें, सर्वात्म और सर्वहित की अनुभूति देने-वाले लोकगीतों का अभ्यास । ७. स्त्री समर्थन का सदुपयोग—सेवा के कार्यों की योजना और अभ्यास, शान्ति-स्थापना में समर्थ बनना और सक्रिय योग देना, शान्ति स्थापना के विश्वमंचीय प्रयत्नों की जानकारी, गाँव तथा नगर की आवश्यकता की दृष्टि से योजना बनाना । ८. शील-रक्षा या स्त्री पुरुष मर्यादा—नैतिक नियमों की जानकारी और उनका अभ्यास । शील-रक्षा के अन्य उपाय ।

यह सामान्य पाठ्यक्रम में रहना चाहिए । इसके सिवा विशिष्ट प्रतिभावाली स्त्रियों या लड़कियों को उनकी प्रतिभा के अनुकूल विकास के अवसरों की भी व्यवस्था होनी चाहिए । शालाओं के अतिरिक्त गाँवों एवं मुहल्लों में एक या दो घण्टे के शिक्षण-केंद्र चलाने चाहिए, ताकि जीवन यापन के कार्यों में व्यस्त रहनेवाली स्त्रियों के विकास की भी व्यवस्था हो सके । विकास के अवसर मिलने के बाद भी यदि स्त्री, स्त्री के प्रति, संवेदना शील और अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सजग तथा कर्तव्यनिष्ठ न बनी, तो समाज से बुराईयों के अन्त की आशा रखना व्यर्थ होगा । आज स्त्री को अपना महान् उत्तर-दायित्व समझते हुए उसमें सलग्न होना है और अपने वास्तव्य-भाव को विशाल तथा व्यापक बनाने वाले समग्र मानव-जाति की वैसी सेवा में समर्पित होना है, जिसका लक्ष्य यश या पद की प्राप्ति नहीं, किन्तु सर्वाङ्गविकसित, वर्ग-विहीन, शोषण-विहीन अहिंसक समाज-रचना के मूल्यों की स्थापना करना होगा ।

पुनर्जागरण की वेला में नारी

श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव, बी० ए०, गार्हत्याचार्य, गार्हित्यरत्न;
सञ्चालिका, महिला-चर्चा-मिति, कदमकुँआ, पटना

यज्ञ-युग तथा प्रगल्भ-युग के एक लम्बे इतिहास-पथ को पार करने के बाद गम्भिरता के प्रति उत्तरोत्तर विकासशील भारतीय मनीषी की दृष्टि क्रमशः सूक्ष्म होती हुई संस्कृति के अन्तरात्मा में प्रवेश कर सूक्ष्मतम वस्तुओं का अनुसंधान करने लगी। वहाँ उसे अन्य बहुत भारी उपलब्धियाँ जो हुईं, तो तो हुई ही, साथ ही उसने स्त्री तत्त्वों का गम्भीरतम अनुसंधान किया और उन तत्त्वों के शक्ति-मुक्त से उसने जो भागीय वाद-मय को सजाया, वह अम्यन के गार्हित्य में दुर्लभ है। सृष्टि के कर्त्ता के रूप में उसने जिस गरम सनातन ब्रह्म का अनुशीलन किया, उसकी विभूतियों के रूप में प्रकृति-रूपिणी माया का शोध करना नहीं भूल सका। जितने देव बनाये, उनकी शक्ति के विस्तार के लिए उसने ही देवर्षी रच डाली। जितनी उदात्त मानवीय भावनाएँ उसे मिलीं, उसने उन्हें स्त्री-तत्त्व का रूप दिया। यौद्धिक क्षेत्र में सरस्वती, प्रज्ञा, मेधा, बुद्धि, मनीषा आदि देवियों की—शक्ति के क्षेत्र में चण्डी, दुर्गा, काली आदि देवियों की तथा वैभव के क्षेत्र में तिद्धि और निर्धियों सहित लक्ष्मी की कल्पना की। ये सारी देवियाँ नाम-रूप और उपाख्यानो से आलस होकर जन मानस में प्रतिष्ठित हो गयी हैं तथा समय-नमय पर विधिवत् आराधित होती हैं। किन्तु, वास्तव में हैं ये चिन्तनशील मस्तिष्क से उत्पन्न मानवीय भावनाओं की प्रतीक ही। इन्हें वर्ण एव आकृति में सजाकर सामाजिक पूजा का रूप देने में स्त्रियों के प्रति अधिक आदर की भावना ही छिपी थी।

आदिम मानव और मानवी का सम्बन्ध जो कर्म-जनित आवश्यकता-पूर्ति को लेकर ही चला होगा, इसमें सन्देह नहीं है; किन्तु धीरे-धीरे मानव की बुद्धि का परिष्करण और उसके द्वारा मानवी के रूप का सर्जन जो हुआ, वह इतिहास का एक लम्बा चित्राध्य, पर सुन्दर, प्रमाण है। इसमें कितना समय और कितनी शक्ति लगी होगी, यह कहने की बात नहीं है। इसके अतिरिक्त धृति, लज्जा, कदम्बा, दया आदि भावनाओं को भी स्त्री-तत्त्व का रूप देकर सामने रखा। सौन्दर्य और सौम्यता की तो स्त्री अविच्छाद्य ही मानी गयी। कन्या-रूप में लालित्य, पत्नी-रूप में सौन्दर्य और माँ के अन्तिम रूप में कदम्बा, प्रेम, क्षमा, वात्सल्य आदि उदात्त गुणों का सम्मिश्रण करके मातृ-मन्दिर में जो स्त्री-मूर्ति प्रतिष्ठापित हुई, उसके चरणों में भद्रा के जो पावन पुष्प चढ़ाये गये तथा भाव-विमोह होकर उसकी घटना में जो प्रशस्ति के गीत गाये गये, उनमें भारतीय संस्कृति का चरम विकास हुआ है। माता की जिस गर्म-कुक्षि में मानव रूप ग्रहण करता है, उसकी घेदनातुर घड़ी में जन्म होता

तथा उसके सत्य-मुखा का पान कर साहित्य-पालित होता हुआ एक दिन सम्बन्ध-तन्त्रा मनुष्य होकर मानने लड़ा होता है। उस दिन यदि वह मातृ-महिमा को भूल जाय और माता अपने कर्त्तव्य से ऊपरिचित रह जाय, तो दोनों का ही दुर्भाग्य मानना चाहिए। सम अनादि अनन्त अजन्मा परमात्मा को भी नाम-रूप ग्रहण करने के लिए मातृ-तुष्टि का आश्रय लेना पड़ता है। अतः, इस सृष्टि के संचालन के लिए स्त्री का माध्यम कितना अनिवार्य है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है।

वैदिक युग से पौराणिक युग तक का साहित्य माना कथा-कहानियों के माध्यम से स्त्री के उदात्त रूप की प्रतिष्ठा करता आ रहा है। प्राचीन साहित्य के सम्पूर्ण निरीक्षण के बाद एक और वस्तु ध्यान में आती है। वह यह है कि जहाँ पुरुष स्वयं किसी का आराधक होकर रह जाता है, वहाँ स्त्री अपने उदात्त गुणों को प्रकाशित कर स्वयं आराध्या बन जाती है। साहित्य से स्त्री के उदात्त रूप की प्रेरणा लेकर भारतीय स्त्री ने जो अपना रूप सँवारा है, वह वास्तव में गौरव की वस्तु है। पुराणों में गार्गी, मैत्रेयी, सीता, सावनी आदि जिन पुण्यश्लोका महिलाओं की नामावली मिलती है, उन्होंने निश्चय ही अपने पुण्यवर्ती साहित्य का अनुशीलन कर अपने चरित्र निर्माण के लिए सामग्री सँजोदी थी, और इन महिलाओं का विकसित रूप परवर्त्ती साहित्य के लिए आधार तथा युग के लिए प्रेरणा-दायक सिद्ध हुआ, जिसका सहारा लेकर विषम से विषम परिस्थिति में भी नारी अलुप्त और मुरझित तथा हर प्रकार के घान प्रतिघात सहने में समर्थ रही है।

भारत के दक्षिण खण्ड की भूमि जैसे भावाधिक्य के लिए अपना विशेष स्थान रखती है, वैसे ही उत्तर खण्ड की—विशेषकर हिमालय की अधित्यकावाली—भूमि तन्वच्चिन्तन के क्षेत्र में अग्रेसर विशिष्ट स्थान रखती है। यहाँ की भूमि में कुछ ऐसी चीज है, जो सहज रूप में निलानिल का भेद, सत्य की यथार्थता आदि का ज्ञान करा देती है और ऐसी चिन्तनधारा यहाँ के जन-जीवन के निर्माण में काफी सहायक सिद्ध हुई है। वैदिककालीन ऋषियों ने जिस आत्मतत्त्व का चिन्तन कर उसे वैदिक तथा औपनिषदिक साहित्य में स्थापित किया—पौराणिकी ने कथाओं के माध्यम से जिस तत्त्व की पुष्टि की—बुद्ध, महावीर आदि युग प्रवर्त्तकों ने समय समय पर जिसका सशोधन किया—सत्ता की वाणी ने जन समुदाय में जिसका प्रचार किया, उस चिन्तन धारा में यहाँ का जन जीवन सदा आप्लावित होता रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि यहाँ के जन साधारण में भी स्वतंत्र चिन्तन त्याग, सहिष्णुता, धैर्य आदि गुणों का सहज रूप में विकास हुआ। आरम्भ-काल से ही स्त्री पुरुष में कोई सामाजिक भेद न रहने के कारण स्त्रियाँ भी पुरुषों के समान ही अपनी स्वतन्त्र चेतना लेकर स्वतंत्र रूप से विकासोन्मुख हुई और समय समय पर स्त्रियों ने आत्मबल के द्वारा जो आत्म प्रकाशन किया, उससे वे इतिहास में अमर हुईं। विदेह जनक की समा में विदुषी स्त्रियों का शासनाय उस युग के उस क्षेत्र की स्त्रियों के बौद्धिक विकास का उदाहरण करता है। मदनमित्र और शंकराचार्य के

पारंपरिक विवाद के बीच भारती का, अध्यक्ष पद पर आसीन होकर शंकर की विजय का निष्पक्ष निर्णय देते हुए भी, अपने परास्त पति के सम्मानार्थ, नैष्ठिक ब्रह्मचारी (शंकर) से कामबन्धन-सम्बन्धी प्रश्नों की झड़ो लगाकर, उन्हें निरुत्तर कर देना उसकी अद्भुत बुद्धि का परिचायक है।

पौराणिक महिलाओं का उदात्तजान जगमें अहल्या, सीता, उर्मिला आदि हैं और जो अपने चारित्रिक विकास में उत्कर्ष तक पहुँच गयी हैं—भारतीय मादित्य का गौरव है। अहल्या जगमें पति के शाप से परथर हो गयी थी, यह तो प्रतीकात्मक कहानी मान है, किन्तु तात्पर्य तो यह है कि अहल्या स्वतः जड़भूत-नी स्वयं और मौन हो गयी। उर्मिला को मौन साधना भी कम महत्त्व की नहीं है। इन पौराणिक कहानियों से शक्ति संचयन करके परवर्ती ऐतिहासिक युग की महिलाओं ने भी अपना अद्भुत चरित्र-निर्माण किया है। भगवान् बुद्ध अमृतत्व के शोध में सब दुःख निस्तार छोड़कर चले गये; किन्तु असत्य और अनित्य समझकर जो अपनी स्मृति के रूप में पुन को पत्नी की गोद में छोड़ गये थे, यशोधरा उससे अत तक चिपटी रही। उस अनित्य शिशु के सवर्णन में ही उसका अपना धर्म छिपा था। बौद्धधर्म के प्रचार और प्रसार में जितना पुष्पों ने भाग लिया, उससे कम स्त्रियों ने नहीं लिया। सर्धमित्रा आदि महिलाएँ तो इस तरह की हुईं, जिन्होंने अपना जीवन इस पुण्यकर्म के लिए उत्सर्ग किया और अमर हुईं, किन्तु ऐसी अनक अनामा महिलाएँ हुईं, जिन्होंने इस पावन अनुष्ठान में अपने पति पुन का सहर्ष उत्सर्ग कर दिया। हिमा, पशुता, राज्य लिप्ता आदि के विरोध में, मानव-धर्म के प्रचार में, सुदूर देशांतरों में गये हुए वे अधिक फिर कभी स्वदेश वापस लौटकर नहीं आये। यद्यपि इतिहास अपरिचित है उनमें नाम से, किन्तु वह मिट्टी उन्हें भूल नहीं सकती, जितने ऐसी मूक तपस्विनी महिलाओं को जन्म दिया था। मगध के स्वर्ण-युग का इतिहास राजनीतिक क्षेत्र में भी स्वतः चेतना रखनेवाली स्त्रियों का परिचय देता है। बिम्बिसार की पत्नी दासकी, अजातशत्रु की प्रेमिका आम्रपाली, चण्डियुत की माता मुगा, अशोक की पत्नी तिष्यरक्षिता, हर्ष की बहन जयश्री आदि महिलाओं का राजनीतिक क्षेत्र में स्वतः अस्तित्व है।

सीता निर्दोष होती हुई भी, पति द्वारा निर्वासित होकर अभिशप्त जीवन का भार ढोती हुई, पति के प्रति अत तक अनुरागिनी बनी रहती और अत में मर्यादा-पुरुषोत्तम राम से यही प्रार्थना करती है कि मुझे पति-लोक में ही आश्रय मिले। अपनी सारी सामाजिक वृत्तियों को दबाकर उन्होंने अपनी क्षमाशील वृत्ति का पोषण सारी शक्ति लगाकर किया। न पति निन्दा की, न कहीं उलाहना लेकर गयीं। सतत हुईं, पीड़ित हुईं, फिर भी गौरवान्वित ही रहतीं। राजा राम के प्रजा-रजन के व्रत निर्वाह में वनवासिनी सीता ने मत्स्य अय में महर्षिर्मयी का कर्तव्य-निर्वाह किया। वे मौन हो गयीं, मारे देहिक दुःख भेल लिये, किन्तु आत्मिक शांति बनी ही रही। राजा राम के प्रजाव्रत के युग में,

भौतिक अर्थ में, यदि सबसे अधिक कोई पीड़ित प्रजा थी, तो उन्हीं की प्राणेश्वरी, सीता—अर्थात् राम ही स्वयं । यदि उन्हे यह मान होता कि सीता उनसे कुछ अलग है, तो वे उनके निर्वाणन का साहस नहीं करते । सीता को निर्वाणित कर किरीट मुकुटधारी राम स्वयं भी बननाही-सा रहे । अश्वमेध यज्ञ में पञ्चन-प्रतिभा बनी; किन्तु सीता की ही । सीता ने अपना नाम गुप्त रखा, अपने बच्चों को भी अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया कि वे कहीं पिता के विद्रोही न बन बैठें । अपना दायित्व पूरा करके सीता जिस दिन धरातल में प्रवेश कर गयीं, उस दिन राम को भी अपना जीवन भार प्रतीत होने लगा । प्रेरणा के गमास होते ही राम की कहानी समाप्त हो गयी । सीता की ही बहन उर्मिला के प्रति इतिहास मौन है, किन्तु लक्ष्मण के चौदह वर्ष के अज्ञात-जीवन को निश्चिन्तता से संकलित होने देने का भय उसी देवी को है ।

कहने का तात्पर्य यह कि भारत के उत्तर-राष्ट्र की भूमि, जहाँ स्त्रियों के गुणों की इतना आदर और उन्हें इतना उच्च स्थान मिला—उनका आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार पुरुषों के बराबर रहा—जहाँ की स्त्रियाँ आध्यात्मिक शास्त्रार्थ के लिए स्वतंत्र थीं, वेद मंत्र के उच्चार और निर्माण में समर्थ थीं, विवाह में स्वयं पति वरण करती थीं, राजनीति के दाँव पेंच को समझती थी, युद्ध, आलेख, उत्सव आदि में साथ जाती थीं, सही अर्थ में पुरुषों की सहयोगिनी थीं, दया, क्षमा, त्याग, शौर्य, उदारता आदि आन्तरिक गुणों से युक्त थी—उन्हीं का बौद्धिक और शारीरिक ह्रास किन परिस्थितियों में कब और कैसे शुरू हुआ, यह सोचने की बात है । कित्त दुर्दिन से पीड़ित होकर पुरुषों ने उनके हाथ से सारे अधिकार छीन लिये, उन्हें घर की चहारदिवारी में बंद कर दिया, जहाँ ज्ञान के प्रकाश के साथ साथ सूर्य का प्राकृतिक प्रकाश भी उनके लिए दुर्लभ हो गया, जिसे पाने का अधिकार प्राणी-मान की महज रूप में है । 'ग्रहिणी सचिव सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ' वाला उनका रूप कहीं तिरोहित हो गया ? पार्श्व सगिनी पद तल लुठित कैसे हो गयी ? 'वागर्थाविव सम्पृत्तौ . पार्वतीपरमेश्वरी' की कल्पना से युक्त पति पत्नी सेव्य सेवक भाव को कब और कैसे पहुँच गये ? ज्ञान के आलोक और चेतना की स्फूर्ति से शून्य सतानोत्पादन के लिए यन-रूपिणी नारी से पुरुष वर्ग कैसे सतुष्ट रहने लगा ? इस क्षेत्र की स्त्रियों का दुर्भाग्य इतना प्रबल हुआ कि उनकी यह स्थिति अन्तः-कालीन न रहकर दीर्घकालीन बन गयी । वे मुण्डित से भी अधिक गहरी मूर्च्छित अवस्था में पहुँच गयीं । भोजन और वस्त्राभूषण में ही जिसका संसार सिमट गया, इससे अधिक सोचने की शक्ति नहीं रही—विश्व, समाज और कुटुम्ब से क्रमशः आकुचित होते होते जिनका स्वजन लोक पति पुत्र तक सिमटकर यह कलह का कारण बन गया—नाना व्रत-अनुष्ठान जिनका केवल भौतिक कामनाओं से युक्त रह गया—तरह-तरह के कुसंस्कार जिनके हृदय पटल पर घनीभूत होने लगे—जन्म, विवाह, मृत्यु अथवा और भी दूसरे अवसरों पर संस्कारों का कट्टरता से पालन ही जिनका धर्माचरण बन गया—जिनकी

स्वतंत्र चेतना ऐसी लुप्त हो गयी कि ये अपना मौल तोल स्वयं ही भूल गयीं। हजारों वर्षों तक इस स्थिति में रहने के बाद अब पश्चिम की सङ्ग्रहशाली हवा यहाँ भी पहुँची, तब यहाँ के पुष्प-ग्रन्थों ने अनुभव किया कि मध्यता के गुरु क्षेत्र में, जहाँ उनकी वमर बसकर जाने की तैयारी है, उनकी अपाङ्गिनी न सहयोगिनी बन सकती है और न सहगामिनी, बरकर कंधे पर दोनों की स्थिति में है। उन्हें चिन्ता हुई। सभ्य समाज में पत्नी की प्रतिष्ठा के लिए नये रंग में पत्नी को रंगने की आवश्यकता महसूस हुई। पिता की जामाता की संतुष्टि के लिए कन्या को नये शिक्षण और नये पैशन की तरफ अभिसूत्र करना पड़ा, नहीं तो विराह की हाट में कन्या का ग्राहक कहाँ मिलता ! सङ्कियों ने भी इसी की सत्य समझा। ये अपने सहयोगियों के साथ प्रतिस्पर्धा में प्रमथः आगे बढ़ने लगे।

आधुनिक जो शिक्षण प्रणाली चल रही है, उसमें ध्यान देने की बात यह है कि यह अपने देश के शिक्षा-शास्त्री के मस्तिष्क की सृज नहीं है जो अपनी संस्कृति, अपने वातानुरूप और अपने जीवन के अनुकूल हो, बल्कि वह एक विजयी और मदा-घ शासक के द्वारा विजित देश के मस्तिष्क की और भी विकृत तथा पराधीन बन के उद्देश्य से रची गयी प्रणाली थी, जिगड़े घल पर सुगमता से अनन्तकाल तक शासन तन्त्र चलाया जा सके। इस शिक्षण के द्वारा नये ज्ञान की सर्पलब्धि की सम्भावना थी, और हुई भी; किन्तु जिग मिट्टी से हम जन्मे थे, उनके तत्त्व को पहचानने की क्षमता नहीं सफल हुई। परिणाम यह हुआ कि पूरव और पश्चिम के जीवन-जगत् सम्बन्धी तार्त्विक भेद के समझने में यहाँ का शिक्षित-मनुदाय असमर्थ ही रहा। दृश्य जगत् से परे भी कोई शक्ति बख्त है, जिसकी सर्पलब्धि मनुष्य मात्र का चरम पुरुषार्थ है, उसे पाने के लिए सार के सारे भौतिक सुख छोड़े जा सकते हैं—यह सिद्धान्त भारत का जीवन-तत्त्व है, जिसके बल पर यह देश गिरता-पड़ता लडखडाता हुआ आज भी चल रहा है और इसीलिए जीवित है। पाल्य सन्यासी शक्कर, सयहारा भिक्षु भगवान् बुद्ध, तक्ष अहिंसा के पुजारी यापू—एव इसके समर्थन में खड़े हैं। इसके विपरीत, भौतिक सुख की प्राप्ति ही चरम पुरुषार्थ है—इस सिद्धान्त को माननेवाले पश्चिम के देश अनुभव का निर्माण कर समार को अपनी शक्ति की चुनौती दे रहे हैं। यह संस्कृति भेद है, जिसे शिक्षण के माध्यम से ही समझा जा सकता है। आज उसे समझाने का हमारे पास कोई साधन नहीं है, अतः हमारी दृष्टि भी ऐहिक सुखों से ऊपर नहीं जाती है। अथकरी विद्या के अतिरिक्त मानव-निर्माण की विद्या का आज समाज में कहीं प्रचलन नहीं है। स्त्री-पुरुष के शिक्षण में भी वही भेद न होने का कारण स्थितियों में न कहीं आत्मविकास की रुचि दिखती है, न उनकी सर्जनात्मक शक्ति का परिस्फुरण दिखता है। अतः, मात्सर्यता और शिक्षा में प्रगाँव होने पर भी वह भौतिक चिन्तन का आधार नहीं है, जिसके द्वारा आत्मोपलब्धि की जा सके—यह आत्मगल नहीं है, जिसके द्वारा कठिन-से कठिन परिस्थितियों में भी अचल रहा जा सके। वह त्याग का बल नहीं है, जिसके द्वारा अग्नि-परीक्षा दी जा सके। स्त्री आज अपने स्त्रीत्व से अपरिचित रह जाती है—उसे अपने

सत्त्व का ज्ञान नहीं है, अपनी मर्यादा का मान नहीं है, अपने कर्त्तव्य का पता नहीं है। उसकी स्थिति आज कठपुतली की तरह है—जब जिधर की हवा आयी, मुँह उधर ही फिर गया। दृष्टि हमेशा भौतिक वस्तुओं पर ललचायी सी रहती है—मन लुब्धा से भरा रहता है। उनका अपना कहने की कुछ नहीं है। न व्यक्तित्व है, न आचार है, और न विचार। हीरा खोकर पाँच बटोरनेवाली स्त्री आज कितनी निर्धन हो गई है! उसका मारा कार्य-कलाप, जिसको सेवा-वृत्ति से उत्पन्न होना चाहिए, आज मान और यश की लिप्ता से अभिभूत है। इसी बीच स्त्रियों की अतर्हृष्टि खोलनेवाली चिर साधना और समस्या से पूत पूज्य बापू की बाणी भी गूँजी, किन्तु बापू का शखनाव चिर वर्धित स्त्रियों के कर्ण-मुहर के अन्दर, युग धर्म के प्रावर्त्य के कारण, प्रवेश करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ। अपनी कौपत्ती हुई खेती के द्वारा उन्होंने स्त्रियों के लिए दिशा देने में भी कियर, किन्तु सदियों तक ग्रन्थ-रूप में रहने के कारण तथा बाहर निकलने के बाद मध्यता के 'सचलाइट' के मामले, बापू के द्वारा निर्देशित उपा का प्रकाश किसी को दिखायी नहीं पड़ा। एक दीर्घकालीन तमसाच्छन्न रात्रि रही, और अब पुनर्जागरण की बेला में यदि आत्मज्ञान का सूर्य-प्रकाश न मिला, तो नारी बहुत दिनों तक पथ ढटोलती रह जायगी—जब उसका दायित्व आज के परमाणु युग में और भी अधिक बढ़ा चढ़ा है। उसे हिंसा, अज्ञाति और विध्वंस के विरोध में शांति दूत तैयार करने हैं—विपमता में समता की सृष्टि करनी है। मुक्त कर्म-भार उसके सिर पर है। आवश्यकता है उसे समझने की।

●●

सूक्ति-साहित्य में नारी

सकल्यिता—श्रीचन्द्रेश्वर 'नीरव', वी० ए०, डिप्ट् इन-एड्.,
बिहार राष्ट्रीय परिषद्, पटना

नित्य स्नान करनेवाली, सुगन्धी से सुवासित, प्रिय (मधुर) बोलनेवाली, अल्पाहार करनेवाली, कम बोलनेवाली स्त्री देवी ही हो सकती है, मानुषी नहीं।

× × × ×

इस असार ससार में सार भूत नारी है, यह समझकर ही भगवान् शंकर ने पार्वती को अर्धाङ्गिणी बना लिया।

× × × ×

मोन्दर्य से सम्पन्न, निपुण, प्रेम-विह्वला, प्रियवदा, कुलीन और अनुकूल आचार-वाली पत्नी कम मिलती है।

× × × ×

यदि प्रिया पत्नी के गाय नृच के नीचे भी रहना पड़े, तो वही घर है और उसके बिना तो सुन्दर महल भी बन-जैसा ही है।

× × × ×

कागकाश में गलाह देने के हेतु मंत्री के समान, सेवा-कार्य में दागी के समान, तिलाने-पिलाने में माता-तुल्य, शय्या पर रम्भा-सी, धर्मनिबुल आचारवाली और जमा में पुरी के समान—इन छ गणोंवाली पत्नी धन्य है ।

× × × ×

साध्वी, शीलवती, दयावती, चतुरता और सज्जा से युक्त, कामलांगी, बहाना करने से विमुक्त रहनेवाली, मुस्कराती हुई, प्रियमापिणी, भ्रम-मुग्धा और देवताओं-ब्राह्मणों-यन्त्रुओं-सज्जनों के हित करनेवाली पत्नी जिसके घर में हो, उसके लिए अर्थ-धर्म काम-मीन के फलों की देनेवाली एक यही पवित्र स्त्रिया है।

(सुभाषित-सुधारक-भाषागारम्)

पुरुष का स्त्री के समान न कोई बन्धु है, न उसके धर्म-साधन में बैठा कोई सहायक ।

× × × ×

स्त्री प्रकृति की बच्चा है। उसकी ओर कोप-दृष्टि से कभी मत देखो। उसका हृदय कोमल होता है, उसपर विश्वास करो।

× × × ×

जो पुरुष रोग से पीड़ित हो, बिपत्ति में फँसा हुआ हो, उसके लिए भी श्री को समान कोई दूसरा औषध नहीं है ।

× ×

पुरुष की सर्वोत्तम सम्पत्ति उसकी भार्या है ।

(विद्युत्क्याम्)

जिस घर में सद्गुण-सम्पन्ना नारी सुखपूर्वक निवास करती है, उस घर में लक्ष्मी निवास करती है, देवता भी उस घर को नहीं छोड़ते।

(महर्षिं गर्गं)

× × × ×

जिसके घर में माता न हो, और माया अप्रियमापिणी हो, उसे बनबासी हो जाना चाहिए; क्योंकि उसके लिए वन और घर बराबर हैं।

(पंचतंत्र)

× × × ×

भारतवर्ष का धर्म उसके पुत्रों से नहीं, पुत्रियों के प्रताप से ही सिद्ध है। भारतीय देवियों ने यदि अपना धर्म छोड़ दिया होता तो, देश कम का नष्ट हो चुका होता।

(महर्षि दयानन्द)

नारी ! तेरे हाथ में जीवन-निर्भर का संगीत है ।

X X X X

नारी ! जिस समय तू अपने गृहकार्य में लीन रहती है, उस समय तेरे शरीर से ऐसी मधुर रागिनी निकलती है, जैसी छोटे-छोटे पत्थर के टुकड़ों के साथ पर्वत-स्रोत के प्रीड़ा करने से निकलती है ।

X X X X

मुशीला रमणी ईश्वर का सबसे उत्तम प्रकाश है, जो इस ससार की शोभा बढ़ा रहा है ।

X X X X

नारी ! तूने अपने अथाह अभुओं से ससार के हृदय को उसी प्रकार घेर रखा है, जिस प्रकार समुद्र पृथ्वी को घेरे हुए है ।

(रवीन्द्रनाथ ठाकुर)

अगर स्त्रियाँ ईश्वर की हल्के दर्जे की जुद्ध रचनाओं में से हैं, तो आप जो उनके गर्भ से पैदा हुए हैं, अवश्य ही जुद्ध हैं ।

X X X X

किसी स्त्री के स्त्रीत्व को भग्न करने के पूर्व मर जाना ही एक उत्तम कार्य है, किसी स्त्री को पाप-कर्म से बचा लेना सबसे बड़ा पुण्य-कार्य है ।

X X X X

स्त्री क्या है ? साक्षात् त्याग की मूर्ति, सहन-शक्ति की साक्षात् प्रतिमूर्ति है । जब कोई स्त्री किसी काम में जी-जान से लग जाती है, तब पहाड़ को भी हिला देती है ।

(महात्मा गांधी)

खूबसूरत औरत रत्न है, अच्छी औरत खजाना है ।

(महात्मा शैलसादी)

X X X X

स्त्रियों की कोमलता पुरुषों की काव्य-कल्पना है । उनमें शारीरिक सामर्थ्य चाहे न हो, पर उनमें वह धैर्य और साहस है, जिसपर काल की दुश्चिन्ताओं का जरा भी असर नहीं होता ।

X X X X

जब किसी कोम की औरत में गैरत नहीं होती, तब वह कोम मुर्दा हो जाती है ।

X X X X

स्त्री पृथ्वी की भाँति घैर्यशील है, शांति सम्पन्न है, सहिष्णु है । पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं, तो वह महात्मा बन जाता है । नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं, तो वह कुलटा हो जाती है । ससार में जो सुन्दर है, उसी की प्रतिमा को मैं स्त्री कहता हूँ ।

X X X X

नारियाँ इसलिए अधिभार चाहती हैं कि उनका सदुपयोग करें और पुरुष को उनका दुर्दुपयोग करने से रोकें ।

X X X X

स्त्री मैले-कुत्तैले, फटे-पुगने वस्त्र पहनकर, आभूषण-विहीन होकर, आपे पेट सूखी रोटी खाकर, मोपट्टे में रहकर, गेहमत मजदूरी करके, गव बप्टों को सहते हुए भी, आनन्द से जीवन व्यतीत कर सकती है । बेंगलूर में उसका आदर होना चाहिए, छठसे प्रेम होना चाहिए । आदर या प्रेम से विहीन महिला महलों में भी सुग से नहीं रह सकती ।

X X X X

जिम देश में स्त्रियों को जितनी अधिक स्वाधीनता है, वह देश उतना ही गम्भीर है । स्त्रियों को कैद में, पदों में या पुरुषों में कौनों दूर रखने का सार्वभौमिक अधिकार है कि आपके यहाँ अनन्त इतनी आचार-श्रष्ट है कि स्त्रियों का अपमान करने में जरा भी संकोच नहीं करती ।

(प्रेमचन्द)

..

नारी की कठिनाई अंतर्जगत् का सत्तुल्य विकास है, जिसके बल पर समस्त सदाचार ढहरे हुए हैं ।

X X X X

नारी का अभ्यु-जल अपनी एक-एक बूँद में एक-एक बाढ लिये रहता है ।

(जयराज 'प्रसाद')

..

स्त्रियों की मानहानि साक्षात् लक्ष्मी और सरस्वती की मानहानि है ।

('निराला')

X X X X

प्रकृति को मैंने अपने से अलग सजीव सत्ता रखनेवाली नारी के रूप में देखा है । जब कभी मैंने प्रकृति से तादात्म्य का अनुभव किया है, तब मैंने अपने को भी नारी-रूप में देखा है ।

(सुमित्रानन्दन पंत)

X X X X

नारी केवल मामूली की सजा नहीं है । आदिम काल से आज तक विकास-पथ पर पुरुष का साथ देकर, उसकी यात्रा को गरल बनाकर, उसके अभिशापों को स्वयं भेलकर और अपने वरदानों से जीवन में अक्षय शक्ति भरकर, मानवी ने जिस व्यक्तित्व, चेतना और हृदय का विकास किया है, उसी का पर्याय नारी है ।

X X X X

पुरुष विजय का भूखा होता है, नारी समर्पण की । पुरुष लूटना चाहता है, स्त्री लुट जाना ।

(महादेवी वर्मा)

स्त्री, जगत् की एक पवित्र स्वर्गोप-प्योति है, वह पुरुष-शक्ति के लिए जीवन सुधा है ।...
साग उसका स्वभाव, प्रदान उसका धर्म, सहनशीलता उसका व्रत और प्रेम उसका जीवन है ।
(चारुमेन शास्त्री)

स्त्री जाति में हर छत्र में मातृत्व का अश्रु रहता है, और वही अश्रु उनमें सहिष्णुता,
क्षमा और स्नेह को प्रेरित करता है, दुःख को कम करने की शक्ति लाता है, और इसी से
उनका दिग्विजय इतना सरल हो जाता है ।
(वन्देयालाल माणिक्यलाल मुखर्जी)

अच्छी स्त्री से विवाह जीवन के तूफान में बरसात है और खराब स्त्री से विवाह
बदरगाह में ही तूफान है ।
(जे० पी० सेन)

रिक्तों की उन्नति या अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति निर्भर है ।
(अरस्तू)

सौन्दर्यवती स्त्री नयनाभिराम होती है, बुद्धिमती स्त्री हृदय को प्रसन्न करती है । एक
अनमोल रत्न है, तो दूसरी रत्न राशि ।

वाणिक का भाग्य भगवान् उसकी माता द्वारा निर्मित होता है ।
(नेपोलियन)

यदि कोई लड़की लज्जा त्याग देती है, तो वह अपनी सुन्दरता का सबसे बड़ा
आकर्षण खो देती है ।
(सेण्ट प्रोगरी)

सुन्दर और सच्चरित्र स्त्री ईश्वर की उत्कृष्ट कर्मगरी तथा ससार का एवमान
आश्चर्य है ।
(हरमोज)

स्त्री एक ईश्वरीय उपहार है, जिसे ईश्वर ने स्वर्ग के खो जाने पर मनुष्य को उसकी
क्षति पूर्ति के लिए दिया है ।
(गेट)

स्त्री की चित्तवम में हमारे कानून की अपेक्षा अधिक बल है और उसके आँसुओं में
हमारे तर्कों की अपेक्षा अधिक शक्ति है ।
(सेनाइल)

श्री काँटेदार काड़ी को पुल बनाती है, दग्ध्रि-मे दरिद्र मनुष्य के घर को भी स्वर्ग बना देती है ।

(गोंडस्मिथ)

× × × ×

औरतों मर्दों से अधिक बुद्धिमती होती हैं, क्योंकि वे जानती वम, समझती अधिक हैं ।

(जेम्स स्टीप्स)

× × × ×

गमी महान् कार्यों के प्रारम्भ में नारी का हाथ रहा है ।

(ला मार्टिना)

× × × ×

पुरुष का जन्म इसीलिए हुआ है कि वह झूठ बोला करे और स्त्रियों का जन्म इसलिए हुआ है कि वे सनवर विश्वास करती रहें ।

(जॉन रॉय)

× × × ×

माँ घेचारी बीस साल की मिहनत के बाद जिम बेटे को बुद्धिमान बना पाती है, एक दूसरी औरत बीस मिनट में ही उसे बुद्धि बना लेती है ।

(हेविडसन)

●●

स्वतंत्रता-संग्राम में बिहार की महिलार्थ*

अनु० श्रीसच्चिदानन्द प्रसाद, बी० ए०, कार्यालय मंत्री, बिहार सर्वोदय-मण्डल, पटना

स्वतंत्रता-संग्राम में बिहार की महिलाओं का क्या और कैसा योगदान रहा है, यह ऐतिहासिक शोध का विषय है । हमारे यहाँ स्वतंत्रता-संग्राम का जो इतिहास उपलब्ध है, उसमें कोई साठ महिलाओं के नाम और लगभग पाँच छ हजार महिलाओं के सरकार-विरोधी जुलूसों एवं प्रदर्शनों में भाग लेने का सल्लेख आया है । अवश्य ही इससे कई-गुना अधिक महिलाओं ने स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिया होगा, लेकिन इतिहास में, सामान्यतः, उन्हीं स्त्रियों का जिक्र आया है, जो लड़ाई के मोर्चे पर अग्रणी कतार में थी और जिन्हें अंगरेजी साम्राज्यवाद ने, अपने अस्तित्व के लिए खतरनाक समझकर, अपने दमन का शिकार बनाया था ।

* मगध विश्वविद्यालय के वर्तमान उपकुलपति डॉ० कालोकिङ्कर दत्त द्वारा लिखित और बिहार सरकार द्वारा तीन खंडों में प्रकाशित स्वतंत्रता संग्राम के अंगरेजी इतिहास-ग्रन्थ (फाइट फॉर फ्रीडम) से संकलित ।—अनु०

हमारी स्वतन्त्रता की लड़ाई का इतिहास सन् १८५७ ई० से आरंभ होता है। सन् १८५७ से १९४२ ई० तक कोई ८५ वर्षों का यह इतिहास है। भारत को स्वतन्त्र करने का पहला संगठित प्रयास सन् १८५७ ई० में एक सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ। इसमें सेना अथवा शासन से संबद्ध व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। अतः, स्त्रियों के लिए इस विद्रोह में भाग लेने का कम अवसर था। विद्रोह का नेतृत्व करनेवालों में झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम बड़े गौरव के साथ लिया जाता है। उनके अथवा सगसे संबद्ध स्त्रियों के अतिरिक्त और किसी महिला ने इस विद्रोह में भाग लिया, इसका कोई प्रमाण इतिहास में नहीं मिलता। शायद यह संभव भी नहीं था। सन् १८५७ ई० का विद्रोह भारत को स्वतन्त्र करने में तो सफल नहीं हुआ; लेकिन उसकी गहरी छाप देश के मानस पर पड़ी। विद्रोह की जो भावना सैनिकों और राजघरानों तक सीमित थी, उसने अब जनमानस को भी प्रभावित किया। परिणाम स्वरूप देश को पराधीनता के पाश से मुक्त करने के लिए जहाँ-तहाँ छिड़पुट और संगठित प्रयास भी हुए। विद्रोह की यह भावना क्रान्तिकारी राष्ट्रवादिता के रूप में प्रकट हुई और हमारे देश के नौनिहाल फार्सी के खेतों पर झुकते अथवा अँगरेजी साम्राज्यवाद की गोलियों के शिकार होते दीख पड़े। बिहार में भी ऐसी घटनाएँ हुईं। लेकिन, बिहार की स्त्रियाँ इन घटनाओं से प्रायः अछूती रही।

बीसवीं सदी के प्रारंभ में, बिहार के छोटानागपुर-विभाग के आदिवासी क्षेत्रों की जनता ने, खासकर मुंडा जातियों ने, अँगरेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा किया। अँगरेजों के खिलाफ यह सभ्यतः पहला जन-विद्रोह था। 'विरसा' नाम के एक व्यक्ति ने, जो पीछे चलकर विरसा भगवान् के रूप में पूजित हुआ, इस विद्रोह का नेतृत्व किया। कहते हैं, इस विद्रोह में मुंडा-जाति की स्त्रियाँ ने भी भाग लिया और वे साम्राज्यवादी दमन का शिकार भी बनीं। अँगरेजी सरकार ने इस विद्रोह को दबाने के लिए धर्म उपायों का सहारा लिया और अधाधुन गोलीयाँ चलवायीं, जिससे कोई २०० स्त्री पुरुष मारे गये। इसके बाद 'विरसा भगवान्' ने जंगलों की शरण ली और गुप्त रूप से विद्रोह का संगठन करना शुरू किया। इस गुप्त संगठन के कार्य में विरसा-भगवान् की दो स्त्रियाँ ने उनकी बड़ी सहायता की। अंत में वे पकड़े गये और कैदखाने में ही मरे।

स्वतन्त्रता की लड़ाई में हमारी महिलाओं का योगदान वस्तुतः सन् १९१९ ई० से शुरू होता है। स्वतन्त्रता-आन्दोलन का नेतृत्व जब महात्मा गांधी के हाथों में आया, तब से महिलाओं को उसमें भाग लेने का अधिकाधिक अवसर मिला। इसके पूर्व जो आन्दोलन चल रहे थे, उनका स्वरूप हिंसात्मक रहा था। ऐसे आन्दोलनों में स्त्रियों के लिए बहुत सक्रिय भाग लेना संभव नहीं था। गांधीजी ने स्वतन्त्रता आन्दोलन को अहिंसक रूप दिया। उनके सत्य-अहिंसा रूपी अस्त्रों का प्रयोग पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ अधिक सफलतापूर्वक कर सकती थीं। इसलिए, गांधीजी के नेतृत्व में बिहार की स्त्रियाँ ने स्वतन्त्रता की लड़ाई में शानदार हिस्सा लिया। बिहार में, गांधीजी के आने के पूर्व, पर्दा प्रथा ने स्त्रियों को घर-

शौगन की कैद में अकड़ रखा था। गांधीजी ने अपनी अहिंसक लड़ाई में भाग लेने के लिए रिपों का आदान किया। उनके आदान पर बिहार की अनेक स्त्रियों ने अपना धूँपट उतार फेंका और गरवामह के समर-क्षेत्र में आ गयी हुई। बिहार में नारी-आगमन का इतिहास वस्तुतः गांधीजी के स्वतंत्रता-आन्दोलन के साथ ही शुरू होता है। इसके पहले भी महिलाओं में नव-जागरण का संदेश प्रसारित करने के प्रयास हुए थे। लेकिन, गांधीजी के आने के बाद ही उन प्रयासों को वास्तविक सकलता मिली और यहाँ की स्त्रियाँ ने, अधिकाधिक सरया में, गार्सजनिक कार्यों में भाग लेना शुरू किया।

गांधीजी के नेतृत्व में संचालित स्वतंत्रता-आन्दोलन को हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं— १. अहिंसक लड़ाई का श्रीगणेश (१९१६-२१), २. गलाग्रह आन्दोलन का विकास और प्रसार (१९३०-३२); और ३० व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा महाभारति (१९४१-४२)। इन तीनों अवसरों पर बिहार की महिलाएँ गांधीजी के आह्वान पर आगे आयीं और अपनी शक्ति एवं परिस्थिति के अनुसार स्वतंत्रता-संग्राम में भाग लिया।

अहिंसक लड़ाई का श्रीगणेश (१९१६—२१)

सन् १९१७ ई० के अंत में मॉटिगु-मिशन भारत आया। उसने भारतीय जनता के समक्ष शासन सुधार की एक योजना प्रस्तुत की, जो पीछे सन् १९१६ ई० के भारत-शासन-अधिनियम (गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया ऐक्ट) में शामिल कर दी गयी। यह योजना भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकती थी। यहाँ के गरमदलीय राष्ट्रवादियों को यह योजना स्वीकार्य थी, परन्तु उग्र राष्ट्रवादियों को इससे बड़ी निराशा हुई। इसपर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बम्बई में अगस्त (१९१८) में बुलाया गया। इस अधिवेशन ने मॉटिगु-चेम्सफोर्ड के प्रस्तावों को निराशाजनक यत्नाते हुए काँग्रेस की ओर से बिहार के विख्यात बैरिस्टर श्रीहसन इमाम के नेतृत्व में एक प्रति-निधि-मंडल अंगरेजी शासन पर दयाव डालने के लिए इंग्लैण्ड भेजने का निर्णय किया। इस प्रतिनिधि-मंडल में भीमती हसन इमाम और उनकी लड़की भीमती रुमी भी गयीं। राजनीतिक कार्यों के लिए इंग्लैण्ड जानेवाली बिहार की संभवतः वे प्रथम महिलाएँ थीं। किन्तु, प्रतिनिधि-मंडल का इंग्लैण्ड जाना व्यर्थ हुआ। सरकार अपनी नीति पर अड़ी थी। मॉटिगु-योजना से राष्ट्रीय असंतोष में वृद्धि हुई। उसी समय 'खिलाफत' के कारण भारत के मुसलमान अंगरेजों से चुन्ब थे। भारत की बढ़ती हुई राष्ट्रीय भावनाओं को दबाने के लिए अंगरेजी सरकार ने कुछ ऐसे कानून बनाये, जिनके सहारे देश के अतर्गत चल रहे राजनीतिक कार्यों को कुचला जा सकता था। यह कानून भारतीय जनता को एक चुनौती था। महात्मा गांधी ने इस कानून के विरोध में देश-व्यापी हड़ताल करने का निर्णय किया। गांधीजी की पुकार पर सारे देश में एक दिन की पूर्ण हड़ताल हुई। अंगरेजी सरकार ने इस हड़ताल के जवाब में जालियानवाला बाग (अमृतसर) का भीषण कांड

रचाया। बिहार में सरकारी दमन ने सभ्य रूप धारण किया। असहयोग की लहर सारे बिहार में भी पैली, जिनने यहाँ के नगरी-समाज का भी स्पर्श किया और कई स्त्रियों ने इस आन्दोलन में आगे बढ़कर भाग लिया। हजारीबाग जिले में भीमती सरला देवी ने इस आन्दोलन की अगुआई की। सन् १९२१ ई० के अक्टूबर में बिहार के विद्यार्थियों का सोलहवाँ सम्मेलन हजारीबाग में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सक्त सरला देवी ने की और विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों कॉलेजों का परित्याग करने तथा प्रिन्स ऑफ वेल्स के भारत आगमन के समारोहों का बहिष्कार करने लिए तैयार किया। पटना में इस आन्दोलन की अगुआई भीमती सावित्री देवी नाम की एक महिला ने की। सन् १९२१ ई० के अंत में अंगरेजी सरकार की साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध कई जनसभाएँ सावित्री देवी की अध्यक्षता में हुईं। इन सभाओं में सरकारी दमन की काररवाइयों की निंदा कठोर शब्दों में की गयी और अंगरेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का निश्चय किया गया। सत्याग्रह-संग्राम जारी रहा। उसकी गति तेज होती गयी। ऐसा प्रतीत होने लगा कि अंगरेजी साम्राज्यवाद को जड़ उखड़कर रहेगी। इसी बीच चौरीचौरा (गोरखपुर) में एक दुःखदायक घटना हो गयी। जनता की एक कूड़ भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कुछ पुलिस-मियाही जल गये। इसके परिणाम स्वरूप गांधीजी ने सत्याग्रह स्थगित कर दिया और इस घटना के प्रायश्चित्त स्वरूप पाँच दिनों का उपवास भी किया। लेकिन, सरकार चौरी-चौरा की घटना से इतनी क्षुब्ध हुई थी कि उसने भारतीय जनता पर जुल्म डालना शुरू किया। गांधीजी गिरफ्तार किये गये और उनपर मुकदमा चलाकर उन्हें छ साल के कारावास की सजा दी गयी। बिहार में इस समय शराब की दूकानों पर शांतिमय सत्याग्रह का कार्यक्रम चल रहा था, और इसमें कई ऊँचे घराने की महिलाएँ भाग ले रही थीं। गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद भी यह कार्यक्रम यहाँ जारी रहा। अली-बधुओं की माताजी ने इस समय उल्लेखनीय काम किये। उन्होंने स्वयं घर घर जाकर लोगों से 'अमोरा कोष' का संग्रह किया और शराबबन्दी के कार्यक्रम में सक्रिय भाग लिया। इसके बाद सत्याग्रह की गति में कई उतार-चढ़ाव आये। बिहार की महिलाओं ने उसकी मदद गति के समय चर्खा सँभाला और जब जय उसकी गति तेज हुई, वे झंडा लेकर मैदान में आगे बढ़ीं। इस सिलसिले में पटना के एक वैरिस्टर की पत्नी भीमती सी० सी० दास और भीमती उर्मिला देवी के नाम उल्लेखनीय हैं। ये बिहार की उन जागरूक महिलाओं में थीं, जो निर्माकतापूर्वक हर प्रकार के मार्वाजनिक कार्यों में भाग लेती थीं। राष्ट्रीय नेताओं के आगमन पर उनके स्वागत का आयोजन करना, सभा-सम्मेलनों में उनका साध देना और उनके सकेतों पर लड़ाई के मैदान में कूद पड़ना—ये काम वे करती थीं। गया कांग्रेस के समय भीमती उर्मिला देवी ने सम्मेलन को सफल बनाने के लिए मराहनीय प्रयास किये।

सन् १९२१ ई० के सत्याग्रह की समाप्ति के बाद गांधीजी ने रचनात्मक कार्यक्रम पर बल दिया। अगले सघर्ष के लिए शक्ति संचय की यह प्रक्रिया आवश्यक थी। इस कार्यक्रम

में भी बिहार की महिलाओं का उन्हें यथेष्ट सहयोग प्राप्त हुआ। इस तिलसिले में जगन्नाथजी बिहार पधारे, तब उक्त समय देशव्यापु चित्ररत्न दास की मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने देशव्यापु-भारत-कोष के लिए अर्थ-संग्रह का कार्य आरंभ किया और जमशेदपुर, राँची, देवघर तथा अन्य नगरों की यात्रा की। जहाँ-जहाँ भी वे गये, महिलाओं ने ऐकहो की सन्ध्या में उपस्थित होकर उनका स्वागत किया और देश के काम के लिए अपने आभूषण तब उतार उन्हें अर्पित किये। इस समय गांधीजी के गांधी यात्रा करनेवाली महिलाओं में भीमती प्रभावती देवी (भीजयप्रकाशनारायण की पत्नी) भी थीं, जिनका अनुपम त्याग और सेवा की कहानी बिहार की महिलाओं के गौरव की कहानी है। भीमती प्रभावती देवी तत्कालीन जाग्रत नारी समाज की प्रतिनिधि स्वप्ना थीं। गांधीजी की इस यात्रा को सफल करने का बहुत कुछ भूय प्रभावती देवी की है।

सत्याग्रह-आन्दोलन का विकास और प्रसार (१९३०-३२)

महात्मा गांधी ने सन् १९३० ई० के ६ अप्रैल को देशव्यापी नमक-सत्याग्रह का श्रीगणेश किया। उस समय बिहार की हवा में एक नयी आशा का स्पन्दन, एक नयी आकांक्षा का समार और एक नये बलिदान का भाव दृष्टिगोचर होता था। इस वातावरण का प्रभाव बिहार के नारी समाज पर भी पड़ा और इस प्रदेश की कई सभ्रान्त महिलाएँ नमक-कानून भंग करने के कार्यक्रम में सम्मिलित हुईं। सताल-परगना जिले के एक प्रमुख काँग्रेसी नेता की पत्नी भीमती शैलबाला राय ने उस जिले की स्त्रियों को सत्याग्रह के मैदान में उतारने का सफल प्रयास किया। जगह-जगह स्त्रियों की समार्यें हुईं और इन समार्यों में भीमती राय के अजस्वी भाषणों से प्रभावित होकर अनेक महिलाएँ नमक-कानून भंग करने की ओर प्रवृत्त हुईं। शाहाबाद जिले में भीरामबहादुर, बार एट-लॉ की पत्नी ने सासाराम थाने के सामने नमक बनाकर नमक-कानून भंग किया। अन्य जिलों की स्त्रियों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नमक सत्याग्रह के साथ-साथ विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और शराबबंदी के आन्दोलन भी चल रहे थे। इन आन्दोलनों में बिहार की महिलाओं का योगदान और भी गौरवपूर्ण रहा। सत्याग्रह छेड़ते समय गांधीजी ने महिलाओं के नाम एक खुली चिट्ठी प्रकाशित कर विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और नशाबन्दी आन्दोलन में योगदान करने के लिए उनका आह्वान किया था। उन्होंने यह अपेक्षा प्रकट की थी कि 'इस आन्दोलन में शामिल होनेवाली महिलाओं को अपमानों और कष्टों का सामना करना पड़ेगा और वे गौरवपूर्वक इन अपमानों और कष्टों का सामना करेंगी।' बिहार की स्त्रियों ने गांधीजी की अपेक्षा शब्दशः पूरी की। साम्राज्यवादी दमन के वावजूद वे विदेशी वस्त्रों की होली जलाने और शराब की दुकानों पर धरना देने के कार्यक्रम में जुट पड़ीं। गांधीजी के विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार तथा शराब-बन्दी-आन्दोलनों में बिहार की स्त्रियों की सक्रियता उनके नवजागरण का प्रतीक थी।

सन् १९१६ ई० की जनवरी में एक अखिलभारतीय महिला-सम्मेलन का आयोजन पटना में हुआ। इस सम्मेलन के अवसर पर बिहार की स्त्रियों को देश के अन्य प्रांतों की बहनों से मिलने तथा अपनी तरकी और आजादी के सम्बन्ध में चर्चाएँ करने का अवसर मिला। इसके बाद ही एक बिहारी महिला सम्मेलन का आयोजन दिसम्बर, १९१६ ई० में हुआ, जिसमें बाल-विवाह तथा पर्दा एवं दहेज प्रथाओं के विरोध में प्रस्ताव स्वीकृत किये गये। सम्मेलन ने इस प्रांत में स्त्री-शिक्षा के प्रसार पर भी विशेष बल दिया। सन् १९३० ई० की जनवरी में पुनः अखिलभारत महिला-सम्मेलन का आयोजन उर्वर में हुआ, जिसमें बिहार की अनेक बहनें प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुईं। बिहार के इस महिला जागरण के इतिहास में श्रीमती न. किशोर लाल और श्रीमती कमलकामिनी प्रसाद के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके तथा अन्य शिक्षित बहनों का प्रयास से बिहार की स्त्रियों में एक नये साहस का उदय हुआ था, जिसकी अभिव्यक्ति गांधीजी के विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार तथा शराबबन्दी आन्दोलनों में हुई। इन आन्दोलनों को कुचलने के लिए गरीब सरकार का दमन-चक्र तेजी से चलने लगा। जगह जगह राष्ट्रीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। इस सिलसिले में बिहार की कुछ स्त्रियाँ भी गिरफ्तार हुईं। हजारीबाग जिला काँग्रेस कमिटी की अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती देवी और हजारीबाग कॉलेज के मीतिक विज्ञान के प्राध्यापक की सुपुत्री श्रीमती साधना देवी राजनीतिक कार्यों के अपराध में गिरफ्तार होनेवाली, बिहार की प्रथम महिलाएँ थीं। सरस्वती देवी को तत्काल छ मास के कारावास की सजा सुनायी गयी।

अब बिहार की स्त्रियाँ एक नये जीवन का आनुभव करने लगी थीं। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की स्वतन्त्रता के संग्राम में भाग लेने के लिए वे निर्माकता-पूर्वक आने लगीं। सन् १९३० ई० की जुलाई में गिरिडीह-सर्वोदयिणीजनों की एक महिला श्रीमती भीम देवी सत्याग्रह आन्दोलन के सिलसिले में गिरफ्तार हुईं। इनके पिता हजारीबाग-कॉलेज में प्राध्यापक थे। राजनीतिक अपराध में गिरफ्तार होनेवाली बिहार की ये तीसरी महिला थी। पटना नगर में इस समय स्त्रियों का नेतृत्व प्रसिद्ध बेरिस्टर और राष्ट्रीय कार्यकर्ता श्रीहसन इमाम की पत्नी श्रीमती हमन इमाम कर रही थीं। पटना में विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर सत्याग्रह करने में जो सफलता मिली, उसका अधिकांश श्रेय यहाँ के नारी-समाज को है। श्रीमती हमन इमाम के नेतृत्व में यहाँ की स्त्रियाँ न पटना नगर की सड़कों पर धूम-धूमकर विदेशी वस्त्रों के विकृत प्रचार किया और दुकानदारों से घर-घर जाकर निवेदन किया कि वे विदेशी वस्त्रों का व्यापार बन्द करें। इस नगर के एक माइनिंग इंजीनियर की पत्नी श्रीमती विनयवासिनी देवी ने इस कार्यक्रम में अहत्त्वपूर्ण भाग लिया। शराब की दुकानों पर धरमा देने के कार्यक्रम में भी यहाँ की अनेक स्त्रियाँ सम्मिलित हुईं और इस आन्दोलन ने ऐसा जोर पकड़ा कि पटना के जिलाधीश को उसका मुकाबला करने के लिए महिला पुलिस भरती करनी पड़ी। सरकार ने दमन के बावजूद यह आन्दोलन तीव्र होता गया। श्रीमती हमन इमाम के साथ उनकी लड़की श्रीमती शमी ने भी इस

आंदोलन में काफी काम किया। ये कलिंग के विद्यार्थियों के बीच जा जाकर उन्हें आन्दोलन की भावना में डालने के लिए आर्गुमन्त करती थीं। इस प्रकार, विद्यार्थियों का यह काम भी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा शराबबन्दो-आन्दोलन में प्राप्त हुआ। श्रीमती रमन इमाम तथा उनकी सुपुत्री भीमती शमी के अतिरिक्त जो मित्रियाँ स्वतन्त्र-आन्दोलन की भूमिका में माँहराथी की अनुशासन कर रही थी, उनमें भीमती गी० गी० दास और उनकी सुपुत्री कुमारी गौरी दास के नाम उल्लेखनीय हैं। पटना में इन स्त्रियों ने रोज़ी सरकार का नाबो बम कर रखा था। भीमती हमन इमाम ने इनके सहयोग में मजदूरी का एक विशाल जुलूस निकाला और विदेशी वस्तुओं के विरुद्ध प्रदर्शन किया। दास नाम के माँहराथी के तीन बिराट्ट प्रदर्शन पटना में हुए। एक प्रदर्शन में लगभग १००० मित्रियाँ ने भीमती रमन इमाम के नेतृत्व में भाग लिया। विदेशी वस्तुओं के विरुद्ध सत्याग्रह की यह अभूतपूर्व गतिमत्ता थी। पटना में आर्गुमन्त इन प्रदर्शनों का अग्र-पथ चलाती की माँहराथी पर भी पड़ा। सुंमैर नगर के एक कुलीन घराने की महिला श्री० गी० शाह सुंमैर इन प्रदर्शनों से प्रभावित होकर पदों में बाहर निकल आयीं और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कार्यक्रम में भाग लेना शुरू किया। पटना में भीमती रमन इमाम, भीमती गी० गी० दास, भीमती विन्ध्यवासिनी देवी, भीमती शमी और कुमारी गौरी दास के कार्यों ने सरकार घबरा-गी गयी। उसने इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय किया और उन्हें पुलिस-कानून तथा भारतीय दंड-संहिता की धारा १४४ अन्तर्गत अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया। सरकार की इस कार-रवाई ने जनमनी के गी और इसके विरुद्ध आनाज उठाने के लिए आम सभाएँ की गयीं तथा जुलूस निकाले गये। जनता के विरोध की उपेक्षा करते हुए सरकार ने भीमती इमाम तथा अन्य माँहराथी पर जुर्माने दिये। इन महिलाओं ने खुली अदालत में जुर्माना देने से इनकार किया। इस घटना के बाद भी इन्होंने अपना काम जारी रखा। भीमती इमाम, भीमती शमी और कुमारी गौरी दास ने हजारीबाग तथा अन्य जिलों की महिलाओं को संगठन करने के लिए दौरे शुरू किये।

सत्ताल परमना जिले में भीमती साधना देवी के नेतृत्व में महिला सत्याग्रहियों ने सरकार को परेशान कर रखा था। विदेशी वस्तुओं तथा शराब की दुकानों पर धरना देने के कार्यक्रम का इस जिले की महिलाओं ने गूब सफल बनाया। इस सफलता का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह था कि महिलाओं के साथ छोटे-छोटे बच्चे भी धरना देने के कार्यक्रम में भाग लेंगे और इन शिशु सत्याग्रहियों की सख्या दिन प्रति-दिन बढ़ती जा रही थी। महिलाओं और बच्चों के सत्याग्रह में अहिंसा की शक्ति पूर्णरूपेण प्रकट हुई, जिसने सरकार के अधिकारियों की किंकर्तव्यविमूढ़ बना दिया था। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध कार्रवाई करने से सरकार बदनाम होती थी और कार्रवाई नहीं करने से सत्याग्रह व्यापक रूप धारण करता था। अतः, सरकारी अधिकारियों की समझ में यह नहीं आता था

कि वे क्या करें। दूसरे जिलों में भी बिहार की स्त्री-शक्ति अपने सपूर्ण तेज के साथ प्रकट हुई, जिसने साम्राज्यवादी दमन का डटकर मुकाबला किया। गया में भीमती विद्यावती देवी, लक्ष्मीसराय (मुंगेर) में श्रीमती विद्यावती देवी और भीमती सेवा देवी गिरफ्तार की गयीं। गया की एक महिला श्रीमती चन्द्रावती देवी चौकीदारी-टैक्स का विरोध करने के मिलसिले में गिरफ्तार की गयीं। इस प्रकार, सन् ३० के सत्याग्रह का जोर देखकर अँगरेज सरकार घबरायी। अतः, उसने १२ नवम्बर, (१९३०) को लंदन में, भारत की वैधानिक समस्या के समाधान के लिए, एक गोलमेज सम्मेलन किया। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित नहीं हुए। कतिपय देशी राजा और उनके प्रतिनिधि, चन्द जमींदार और पूँजीपति तथा कुछ सदारपथी लोग, जिनके विचार काँग्रेस के विचारों से नहीं मिलते थे, इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए। सम्मेलन के बाद सरकार ने राष्ट्रीय नेताओं को कारागार से मुक्त कर दिया। लेकिन, उनकी नीति में वास्तविक परिवर्तन का संकेत नहीं मिलता था। इसलिए, काँग्रेस ने भारतीय जनता को अपना सघर्ष पूर्ववत् जारी रखने की सलाह दी। तदनुसार, २६ जनवरी (१९३१) को स्वतंत्रता-दिवस उत्साह-पूर्वक मनाया गया। सरकारी प्रतिघों के बावजूद आम सभाएँ की गयीं और जुलूस निकाले गये। इन कार्यक्रमों में भी बिहार की महिलाओं ने साहस पूर्वक भाग लिया। पटना में श्रीमती सी० सी० दास, श्रीमती नवलकिशोर प्रसाद और कुमारी गौरी दास के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। सरकार की पुलिस ने पुनः ज़बरता से काम लिया। राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारियाँ हुईं, उनपर प्रहार किये गये, गोलीयाँ चलायी गयीं। बिहार की अनेक स्त्रियाँ पुलिस के इन अत्याचारों का शिकार बनीं।

ऊपर कुमारी गौरी दास का उल्लेख बार बार आया है। सरकार की नजर में वे एक खतरनाक महिला थीं। सरकार यह समझती थी कि उनका सघर्ष दूसरे प्रांतों—विशेषकर बंगाल के क्रांतिकारियों से है। कलकत्ता की पुलिस और उसके गुप्तचर विभाग को यह पता था कि कुमारी गौरी दास बिहार की हैं और उसका निवास स्थान पटना में है। इसलिए, जब बिहार की पुलिस ने २६ जनवरी (१९३१) के स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को विफल करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओं की धर एकड़ शुरू की, तब उसके साथ कलकत्ता के गुप्तचर-विभाग के लोग बड़ी सख्या में मौजूद थे। कुमारी गौरी दास को पकड़ने के लिए बंगाल सरकार ने वारंट जारी किया था। २५ जनवरी (१९३१) को बिहार के पुलिस-अधिसूचक साथ बंगाल सरकार के खुफियों ने कुमारी गौरी दास के पिता श्री मो० सी० दास के घर पर छापा मारा और कुछ कागज पत्र छठा ले गये। यह कहना कठिन है कि कुमारी गौरी दास या अन्य किसी बिहारी महिला का सघर्ष गुप्त क्रांतिकारी आन्दोलन से था या नहीं। इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यह भी बात नहीं है कि कुमारी गौरी दास के सघर्ष में पुलिस की शकाओं का क्या आधार था।

देश में मनाया गया। बिहार में इस श्रमश्रम पर पुनः गिरफ्तारियाँ हुईं। देवल पटना नगर में १४ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, जिनमें आधी संख्या महिलाओं की थी। देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद की पत्नी श्रीमती राजश्री देवी और पटना-जिन्ना-नॉगरेम की तरफानीन 'डिप्टेटर' जस्टायती देवी भी, जिन्हें अदालत ने १५ मास का कठिन कारावास-दंड दिया। अन्य दो महिलाओं की भी चार-चार मास का कठिन कारावास-दंड मिला। महाप्रह का यह दौर सन् १९१४ ई० तक जारी रहा। सन् १९१८ ई० में भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अध्याय समाप्त हुआ और दूसरा शुरू हुआ। राष्ट्रीय सघर्ष के मंच पर किमान-आन्दोलन और प्रांतिकारी राष्ट्रवाद के रूप में दो नयी शक्तियाँ का उदय हुआ, जिन्होंने आगे चलकर हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई के स्वरूप और पद्धति पर गहरा असर डाला। बिहार में इन दोनों शक्तियों के पुष्ट होने के लिए अनुकूल अवसर और सुयोग्य मंत्रालय प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय सघर्ष की इस नयी भूमिका में महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना संभव नहीं था। गांधीजी के महाप्रह-आन्दोलन में वीरतापूर्ण कार्य करने के लिए इतना प्रचुर अवसर स्थितियों को प्राप्त हो रहा था कि उससे कोई भिन्न प्रकार का आन्दोलन उन्हें आप्रकृत नहीं कर सकता था। इसलिए, प्रांतिकारी राष्ट्रवाद से प्रेरित आन्दोलनों में बिहार की महिलाओं ने कोई वल्लेखनीय कार्य किया, ऐसा नहीं दीयता। अतः स्वरूप कुछ क्रान्तिकारी मूर्तियाँ अपश्य होगी। लेकिन, अभी इतिहास को उनका पता नहीं है।

व्यक्तिगत महाप्रह और महाक्रांति (१९४१-४७)

सन् १९३४ ई० के बाद हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन में एक नयी धारा शुरू हुई और वह भी वैधानिक धारा। अँगरेजी सरकार ने भारतीय जनता के सामने एक नया विधान (१९३५) प्रस्तुत किया। कांग्रेस ने सरकार की इस नीति का लाभ उठाना चाहा और विधान-सभाओं में प्रवेश करने का निश्चय किया। देश-भर में चुनाव हुए और अधिकतर प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें (सन् १९३७ ई० में) बनीं। लेकिन, सन् १९३९ ई० में द्वितीय विश्व-महायुद्ध शुरू हुआ। अँगरेजी सरकार ने भारत को भी इस युद्ध में घसीटा। भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने यह शर्न रखी कि भारत की जनता इस युद्ध में अँगरेजी सरकार का सहयोग नहीं करेगी, जब वह घोषणा करे कि युद्ध का उद्देश्य भारत पूर्ण स्वतंत्र हो जायगा। सरकार ने ऐसा कोई आश्वासन देने में इनकार किया। अतः, कांग्रेस ने सरकार से युद्ध सम्बंधी कार्यों में सहयोग करने का निश्चय किया। तदनुसार, सभी कांग्रेस सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया। देश में पुनः निराशा और चोभ का वातावरण व्याप्त हो गया इसी समय (सन् १९४० ई० में) कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन रामगढ़ (बिहार) में हुआ बिहार की स्त्रियों को इसकी तैयारी करने तथा इसमें भाग लेने का अवसर मिला बिहार की दर्जनों स्वयंसेविकाओं ने अधिवेशन के आयोजन में भाग लेकर उसे सफल बनाने का प्रयास किया। अनेक बिहारी महिलाएँ कांग्रेस के इस अधिवेशन में सम्मिलित

भी हुई । रामगढ़-काँग्रेस ने अँगरेजी सरकार के विरुद्ध तत्काल सत्याग्रह छेड़ने का निश्चय तो नहीं किया, लेकिन राष्ट्र को अगली लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा । अँगरेजी सरकार ने इस समय, साम्प्रदायिक तत्वों को बढावा देकर, 'फूट डालो और राज करो' की नीति का अनुसरण करते हुए, भारत पर अपना साम्राज्यवादी पना जमाये रखने की कोशिश की । उसकी इस नीति के विरोध-स्वरूप गांधीजी ने (सन् १९४१ ई० में) व्यक्तिगत सत्याग्रह का कार्यक्रम देश के सामने रखा और जुने हुए लोगों को ही उसमें भाग लेने की अनुमति दी । सरकार सत्याग्रह को दृढ़तापूर्वक कुचलने के लिए तैयार बैठी थी । उसने राष्ट्रीय नेताओं और कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया । बिहार की महिलाएँ इस अवसर पर कब भीछे रहनेवाली थीं ? अनेक महिलाओं ने इस सत्याग्रह में भाग लिया और गिरफ्तार भी हुई । गया में भीमती प्रियवदा देवी, भीमती जगतरानी देवी और भीमती जानकी देवी गिरफ्तार की गयीं और उन्हें चार-चार मास का कारावास दंड दिया गया । भीमती शांति देवी नाम की एक महिला को भी कारावास दंड मिला । उन पर दो सौ रुपये का जुर्माना भी किया गया । सताल परगना जिले में भी कुछ महिलाओं ने सत्याग्रह किया । लेकिन सरकार ने किसी महिला को वहाँ गिरफ्तार नहीं किया ।

इस मिलसिले में एक घटना का उल्लेख यहाँ आवश्यक है । २२ फरवरी (सन् १९४१ ई०) को दुमका (सताल परगना) में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें यह घोषणा की गयी कि सताल-परगना-काँग्रेस कमिटी के अध्यक्ष की पत्नी श्रीमती महादेवी केजरीवाल दुमका नगर में सत्याग्रह करेंगी । सभा के बाद एक विराट् शुलूम भी निकला । २६ फरवरी को भीमती केजरीवाल दुमका के डिप्टी-कमिश्नर से उनके घँगले पर मिलीं और उन्हें निम्नांकित आशय की लिखित सूचना दी—“यह लड़ाई हिन्दुस्तान की लड़ाई नहीं है, इसलिए अँगरेजों को धन से, जन से किसी तरह से भी मदद देना पाप है । हमलोगों को सत्याग्रह के जरिये सशस्त्र लड़ाई का विरोध करना चाहिए ।”—यह सूचना देकर भीमती केजरीवाल ने सत्याग्रह किया । लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश नहीं दिया । उक्त घटना से प्रकट है कि महिला सत्याग्रहियों के आगे अँगरेजी सरकार ने घुटने टेकदिये थे । व्यक्तिगत सत्याग्रह में यद्यपि कुछ चुनो हुई महिलाएँ ही भाग ले सकती थीं और इस बात की आशंका नहीं थी कि यह सत्याग्रह व्यापक रूप धारण करेगा, तथापि सरकारी अधिकारियों के मानस पर, खासकर सताल परगना जिले के शासकों पर, महिला-सत्याग्रहियों का रोज ऐसा छा गया था कि वे उन्हें गिरफ्तार करने का साहस नहीं कर सकते थे । किन्तु, लगभग एक वर्ष के बाद, काँग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह स्थगित कर दिया । कारण, जापानी आक्रमण का त्वरित भारत की सीमा के निकट आ गया था । काँग्रेस ने सोचा कि इस नाजुक परिस्थिति में अगर काँग्रेस के लोग कारागार में बन्द रहेंगे, तो भारतीय जनता का मधुचित मार्ग-प्रदर्शन कौन करेगा । व्यक्तिगत सत्याग्रह स्थगित करके काँग्रेस ने जिस सौहार्द का परिचय दिया, उसका कोई अंतर सरकार की नीति पर

फिर भी, कुमारी गौरी दाग के प्रति सरकार ने जो रुख अपनाया था, उससे प्रकट है कि बिहार की कुछ महिलाएँ, चाहे उनकी सम्या जितनी नगण्य हो, गुप्त क्रांतिकारी आन्दोलन में दिगम्बरी रमती थीं और कुमारी गौरी दाग उनका नेतृत्व करती थी। बिहार में महिलाओं और युवकों के संगठन का काम ता ये करती ही थी, पटना-सुनर गुप्त नाम की एक सम्या से उनका गहरा सम्बन्ध भी था। युवकों की सम्या होने के कारण उसका गुप्त क्रांतिकारी आन्दोलन से संबंध होना स्वाभाविक-गा है। लेकिन, सामान्यतः यह स्वीकार करना चाहिए कि बिहार की महिलाओं ने गांधीजी के नेतृत्व में चलनेवाले स्वातंत्र्य-आन्दोलन में ही विशेष रूप से भाग लिया और साम्राज्यवादी दमन का अहिंसापूर्वक सामना करने में अपनी अद्भुत महिषयुता, धैर्य और साहस का परिचाय दिया। बिहार में गांधीजी की अहिंसा का तेज हमारी महिलाओं के कर्तृत्व में प्रकट हुआ। सन् '३० के सत्याग्रह के बाद सरकार ने गांधीजी के साथ आँख-मिचौनी की नीति अपनायी। कभी-कभी उनके साथ नरमी से पेश आती, तो कभी उनपर तथा उनके साथियों और अनुयायियों पर दृढ़ पकड़ती। गांधीजी की अहिंसा ने उसे विकर्तव्यविमूढ़ बना दिया था।

सन् १९३१ ई० के प्रारंभ में इंग्लैण्ड की सरकार ने पुनः नरमी की नीति अपनायी, जिसके फलस्वरूप गांधी-दर्शन-समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार सत्याग्रह के स्थगन की घोषणा की गयी। लेकिन सरकार ने इंग्लैण्ड की इस समझौते की शर्तों को कार्यान्वित नहीं किया। भारत की स्वतन्त्रता के प्रश्न पर उसकी नीति में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ था। यह बात तब और भी स्पष्ट हो गयी, जब २३ मार्च (१९३१) को महात्मा गांधी तथा गारे देश के विरोध के वायजूद सरदार भगतसिंह, श्रीराजगुरु और श्रीशुकदेव को सरकार ने फाँसी पर लटका दिया। सरकार की इस अमानुषिक कार्रवाई का जवाब भारतीय जनता ने हड़तालों और प्रदर्शनों से दिया। बिहार में जहाँ-तहाँ इन हड़तालों और प्रदर्शनों के आयोजन में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भाग लिया तथा साम्राज्यवादी वर्गता के विरोध में अपनी आवाज ऊँची की। इन मिलगिरी में शाहाबाद जिले की एक घटना उल्लेखनीय है। भगतसिंह और उनके साथियों की फाँसी के विरोध में ३० मार्च को एक बिराट जनसभा का आयोजन आराम हुआ। इस आयोजन में शाहाबाद-जिला-कॉमिटेस-कमिटी के तत्कालीन अध्यक्ष को पत्नी श्रीमती कुसुमकुमारी देवी का मुख्य हाथ था। सभा के मंच से नौजवानों की ललकारते हुए इस महिला ने ऊँची आवाज में कहा—“नौजवानों! तुम पोछे क्यों हो? बिम्बिल, भगतसिंह और खुदीराम की तरह अपने को कुर्बान करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते? भगतसिंह की चिता की आग ठंडी नहीं हुई है। आओ और उसकी चिनगारियों की प्रज्वलित करने के लिए आगे बढ़ो।” कुसुमकुमारी का यह भाषण बिहारी महिलाओं की वीरता एवं निर्भीकता का परिचायक है।

अप्रैल, १९३१ ई० में लार्ड बिलिंगडन भारत के वायसराय बनकर आये। अगस्त, १९३१ ई० में गांधीजी से इनकी बान्चीन हुई, जिसके फलस्वरूप द्वितीय मोलमेज सम्मेलन

करने का निर्णय किया गया। गांधीजी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गये। लेकिन, यह सम्मेलन भी विफल हुआ और भारत में निराशा एवं चोम का वातावरण फिर उत्पन्न हो गया। सत्याग्रह की भूमिका देश में फिर तैयार हुई। ४ जनवरी (१९३२) को महात्मा गांधी तथा दूसरे नेता गिरफ्तार कर लिये गये। सत्याग्रह की आग फिर भड़क उठी। बिहार में हड़तालें और प्रदर्शनों का ताँता बँध गया। सरकार की ओर से गिरफ्तारी और लाठी प्रहार होने लगे। बिहार की महिलाएँ इस अवसर पर भी आगे आयीं और वीरतापूर्वक सरकारी दमन का सामना करने के लिए सत्याग्रह के समर-क्षेत्र में डूब गयीं। इस बार सरकार ने और भी अधिक क्रूरता का प्रदर्शन किया। पहले के आन्दोलनों में सरकार महिला-सत्याग्रहियों के प्रति कुछ नरमी से पेश आती थी। इस बार उसने उनके प्रति भी कठोरता की नीति अपनायी। सरकार समझती थी कि महिलाओं का सत्याग्रह-आन्दोलन में प्रवेश उसका अस्तित्व के लिए खतरा है। इसलिए, उनके प्रवेश को रोकने के लिए उनके साथ कड़ाई से पेश आने का निश्चय किया गया। १३ जनवरी (१९३२) को बिहार और उड़ीसा की सरकार ने अपने अफसरों को निर्देश भेजे और उन्हें आदेश दिया कि महिला-सत्याग्रहियों के प्रति कड़ा-से-कड़ा रुख अपनाया जाय।

सरकार के इस रुख के बावजूद बिहार में अधिकाधिक महिला-सत्याग्रहियों की टोलियाँ हर जिले में निकलीं। कई महिला सत्याग्रहियों पर बर्बरतापूर्वक प्रहार किये गये और उन्हें अपमानित भी किया गया। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने वीरतापूर्वक सग्कारी अत्याचारों को झेल लिया। इस मिलामिले में महिलाओं की गिरफ्तारियाँ सबसे अधिक मुँगेर जिले में हुईं। मुँगेर नगर में श्रीमती मोना देवी, श्रीमती ठाकुर देवी, श्रीमती मूलि देवी और श्रीमती यशोदा देवी डाकघर पर धरना देने के अपराध में गिरफ्तार हुईं। पुरुषराय की लक्ष्मी देवी भी गिरफ्तार की गयी। कुछ म्त्रियों को दो-दो, तीन-तीन बार कारावास का दण्ड दिया गया। खगड़िया धाने के त्रलौली गाँव की श्रीमती सीता देवी तीन बार कैदखाने में वद हुईं। गोगरी धाने की १४ स्त्रियाँ धरना देने तथा जुलूसों में भाग लेने के अपराध में गिरफ्तार की गयीं। उनमें गोगरी के एक प्रमुख कांग्रेसकर्मा की माता श्रीमती अनूप देवी, मधेपुर की श्रीमती सुशीला देवी और कन्हैयाचक की श्रीमती सगस्वती देवी के नाम उल्लेखनीय हैं। पटना और गया में भी कुछ महिलाओं की गिरफ्तारी हुई। गया के एक डॉक्टर की पत्नी श्रीमती चौधरी सभाएँ करने के अपराध में दंडित की गयीं। किंतु, दमन की इन सारी कार्रवाइयों के बावजूद सत्याग्रह आन्दोलन दबा नहीं। अंगरेजी सरकार भी एक ओर मुलह और दूसरी ओर दमन की दुरंगी नीति चलाती रही। उसने तीसरा गोलमेज सम्मेलन, सन् १९३२ ई० के अंतिम दिनों में, आयोजित किया। यह सम्मेलन भी व्यर्थ मिट्ट हुआ। सत्याग्रह की लड़ाई जारी रही और सरकार का दमन भी जारी रहा। ४ जनवरी (१९३३) को सारे देश में गांधी-गिरफ्तारी-दिवस मनाया गया। इस मिलामिले में आम सभाएँ की गईं, जुलूस निकले और प्रदर्शन हुए। इसके बाद २६ जनवरी को स्वतंत्रता दिन या शान के साथ सारे

नहीं पढ़ा। इसके उत्तर में सरकार के प्रवक्ताओं ने जो पक्ष रख दिये, उनसे भाग्यतीव्र जनता का अग्रमतोष और भी गहरा हो गया। इस अग्रमतोष की आग अन्दर ही-अन्दर सुलगती रही और गन् १९४२ ई० के अग्रस्त में भयंकर ज्वाला के रूप में फूट पड़ी।

सन् १९४२ की महाक्रान्ति

गन् १९४२ ई० की महाक्रान्ति में भी बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्रांति ६ अगस्त का विद्यार्थियों की हड़तालों के साथ शुरू हुई। पटना मेडिकल-कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ मेडिकल कॉलेज अस्पताल की परिचारिकाओं ने भी हड़ताल की। पश्चात् देशन्द राजेन्द्र बापू के बीच-बिचाव से उनकी हड़ताल समाप्त हुई। पटना में महिला-चर्चा पक्ष (अथ 'महिला-चर्चा-समिति') की बहनों ने अग्रस्त क्रांति की ज्वाला को धक्काने और उसे व्यापक बनाने का काम किया। ६ अग्रस्त को उन्होंने महिलाओं का एक विराट् जुलूस पटना से निकाला। डॉ० राजेन्द्र प्रसाद की बहन श्रीमती भगवती देवी की अध्यक्षता में महिलाओं की एक समा हुई, जिसमें श्रीमती सुन्दरी देवी, श्रीमती रामप्यारी देवी तथा अन्य महिलाओं के भागण हुए। गभा में सरकारी कर्मचारियों से अपनी नौकरी और वसीलों से अपनी वकालत छोड़न तथा जनता से सरकारी दमन का दृढ़तापूर्वक सामना करने की अपील की गयी। फिर, १२ अग्रस्त को कई जुलूस पटना नगर में निकाले गये और सैकड़ों महिलाएँ उनमें शामिल हुईं। श्रीमती धर्मेशीला लाल, वार-एट लाँ भी जुलूस में शामिल हुईं और गिरफ्तार की गयीं। बिहार के अन्य प्रमुख नगरों में भी महिलाओं ने अग्रस्त-क्रान्ति में भाग लिया। इस सिलसिले में मानभूमि जिले के पुर्लिया नगर में कुछ महिलाएँ गिरफ्तार हुईं। पुर्लिया के शिला-आश्रम की पुलिस ने जन्त कर लिया और उसमें रहनेवाले राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओं के साथ श्रीमती लावण्यप्रभा घोष और उनकी सुपुत्री कमला घोष को भी गिरफ्तार किया।

हजारीबाग जिले में स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अग्रस्त क्रांति की वागडोर श्रीमती मन्त्रवती देवी ने संभाली। ११ अग्रस्त को हजारीबाग नगर में एक विराट् जुलूस उनके नेतृत्व में निकाला गया। उसी दिन सध्या में वे गिरफ्तार कर ली गयीं और उन्हें भागलपुर भेज दिया गया। भागलपुर में अग्रस्त क्रांति का नेतृत्व विद्यार्थी कर रहे थे। १२ अग्रस्त को जब श्रीमती सरस्वती देवी एक अन्य महिला कैदी के साथ हजारीबाग से भागलपुर केन्द्रीय कारागार में लायी जा रही थीं, तब विद्यार्थियों के एक जत्थे ने उन्हें पुलिस की हिरासत से छीन लिया। उसी दिन लाजपत-पार्क में विद्यार्थियों की एक समा हुई, जिसमें सरस्वती देवी के जोशीले भाषण हुए। १४ अग्रस्त को वे पुनः गिरफ्तार कर ली गयीं। उधर भागलपुर जिले के बिहपुर-क्षेत्र की काँग्रेस-कार्यकर्त्ता श्रीमती माया देवी ने सरकार को परेशान कर रखा था। पुलिस ने जब उन्हें गिरफ्तार किया, तब जनता ने इसके विरुद्ध जुलूस निकाला और माया देवी को पुलिस की हिरासत से छुड़ाना चाहा। इसपर

पुलिस ने गोली चलायी, जिसके फलस्वरूप अनेक लोग मरे। इसी प्रकार, सारन (छपरा) जिले में सरकार के विरुद्ध जो हड़तालें और प्रदर्शन हुए, उनमें महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। रेलवे स्टेशनों, डाकघरों आदि पर आक्रमण करने के कार्यक्रमों में भी इस जिले की महिलाओं ने भाग लिया। १५ अगस्त को छपरा-टाउन-हॉल में एक विराट् सभा का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता एक महिला (शांति देवी) ने की। अपने भाषण में शांति देवी ने छपरा के नागरिकों से अगस्त-क्रांति की आग को जलाये रखने के लिए अपील की।

सताल परगना जिले की महिलाओं ने भी अगस्त क्रांति में शानदार हिस्सा लिया। १७ अगस्त को दुमका में एक जुलूम भीमती जाम्बवती देवी और भीमती प्रेमा देवी के नेतृत्व में निकला। ये दोनों महिलाएँ गिरफ्तार की गयीं। राजमहल और साहबगंज में भी बड़े-बड़े जुलूम शारदा देवी के नेतृत्व में निकले। वे गिरफ्तार की गयीं। अदालत ने उन्हें एक वर्ष के कारावास की सजा दी। इस जिले की जिन महिलाओं ने अगस्त-क्रांति में अत्यन्त सक्रिय भाग लिया, उनमें शारदा देवी और भीमती उपरानी मुकर्जी के नाम चलेखनीय हैं। भीमती मुकर्जी अगस्त मास के अंत में गिरफ्तार कर ली गयीं। अगस्त-क्रांति के सिलसिले में, इस जिले के घोड़मारा गाँव की एक महिला भीमती विराजी मधियाइन पुलिस की गोली खाकर शहीद हुईं।

फिर, मुँगेर जिले की महिलाओं ने भी अगस्त-क्रांति में यथायोग्य हिस्सा लिया। वैजनाथ-हाइस्कूल (मुँगेर) की छात्राओं ने इस सिलसिले में महत्वपूर्ण काम किया— जुलूस निकालकर और घर घर जाकर अगस्त क्रांति का संदेश प्रसारित किया। अगस्त-क्रांति के महापर्व में इस जिले ने अपने कई सपूतों और ललनाओं की बलि चढायी। चौथम थाने के अंतर्गत रुहियार गाँव के लोगों पर गोरी फौज के सिपाहियों ने अमानुषिक अत्याचार किये। उन्होंने २ सितम्बर को इस गाँव के लोगों पर भयंकर गोली बर्षा की, जिसके फलस्वरूप कई महिलाएँ और बच्चे शहीद हुए। भीमती हुकरी तेलिन अपनी तीन साल की बच्ची और सात साल के बच्चे के साथ तथा भीमती सुरनी देवी अपने तीन साल के बच्चे के साथ इस गोलीबारी का शिकार बनी। इनके अतिरिक्त भीमती हकनी और भीमती सपतिया अपनी एक लड़की दूरी के साथ गोरी फौज की गोली खाकर शहीद हुईं।

इसी तरह, पलामू जिले में भी इस महाक्रांति के लिए अनुवृत्त भूमिका तैयार करने में कुमारी आर० एस० दास का महत्वपूर्ण हाथ था। उन्होंने जिले के सुदूरतम गाँवों में घूम-घूमकर किसानों का संगठन किया था। जणला की सीमेंट-फैक्टरी के मजदूरों को संगठित करने का प्रयास भी उन्होंने किया था। इस सिलसिले में कई स्थानों पर उनके भाषण हुए थे। उन भाषणों से आतंकित होकर सरकारी अधिकारियों ने उनके विरुद्ध भारत-रक्षा-कानून के अंतर्गत कार्रवाई की। जिले में एक बिस्फोटक स्थिति का निर्माण पहले ही हो गया था। ६ अगस्त को जब अगस्त क्रांति शुरू हुई, तब उसकी आग गाँव गाँव में पहुँची

श्रीर गैकड़ों बिमानों-मजदूरों ने इस माति में मग्निय हिस्सा लिया। सुधर मानभूमि जिले में अमस्त-माति की आग की बहुत दिनों तक प्रज्वलित रखनेवालों में कुछ महिलाएँ भी थीं, जिनमें श्रीमती घागन्ती देवी का नाम उल्लेखनीय है। ये इस जिले के प्रमुख नेताओं न थीं। अमस्त माति के मिनामिले में उन्हेंने गुप्त रूप से माति के खगटन का काम किया और बहुत दिना तक इस जिले में माति की मशाल को जलाये रखा।

सन् ४२ की माति जिन रूप में हुई, उसमें महिलाएँ बहुत मग्निय भाग नहीं ले सकती थीं। पहले के सत्याग्रह-आन्दोलनों में इसका स्वरूप भिन्न था और इसकी गति एवं दिशा भी भिन्न थी। फिर भी, बिहार की महिलाओं ने अनुमधी नेताओं के आभार में, अपनी शक्ति और युद्ध के अनुसार इस माति में भाग लिया। इस मिलामिले में ऊपर जिन महिलाओं का उल्लेख किया गया है, उनके अलावा भी सैकड़ों महिलाएँ स्वतन्त्रता की इस आगिरी लड़ाई में भागलित हुई होंगी। ये अज्ञात हैं और अज्ञात ही रहेंगी।

गोरे गिपाहियों ने इस माति को दबाने के लिए ऐसे-ऐसे घृणित अत्याचार किये, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका सबसे घृणित कार्य था—महिलाओं पर बलात्कार करना। ऐसी अनगिनत घटनाएँ बिहार में हुई और हमारी अनगिनत ललनाएँ गोरे गिपाहियों की पशुता (कामुकता) का शिकार बनीं। बिहार के कुछ हिस्सा में माति की आग यहाँ तक जलती रही और अँगरेजी सरकार के पुलिस भी वहाँ हाते रहे। अतः, बिहार की महिलाओं पर दायें गये पुलिसों की कहानी अनन्त है अवश्यनीय है। बिहार की महिलाओं ने अँगरेजी सरकार के इन सारे जुल्मों, अत्याचारों का बोरतापूर्वक मुकाबला किया और इस प्रकार देश की स्वतन्त्रता के लिए एक बड़ी कीमत चुकायी। 'पिछड़े हुए' बिहार की 'पिछड़ी हुई' महिलाओं का स्वतन्त्रता-संग्राम में जो सहयोग रहा, उसका मूल्यांकन भावी इतिहासकार अधिक तटस्थतापूर्वक कर सकेंगे। हम केवल इतना कह सकते हैं कि देश की स्वतन्त्रता के लिए उन्होंने जो कुछ किया, वह बिहार का ही नहीं, भारत का भी मस्तक ऊँचा रखने के लिए पर्याप्त है।

••

शोचन्ति जामयो यत्र त्रिंशय्याशु तत्कुलम् ।

न शोचन्ति तु यत्रैता बद्धंत तद्धि सर्वदा ॥

—मनुस्मृति, ३।५७

[अर्थात्, जिस कुल में स्त्रियों को परितप्त और दुःखदग्ध होने को विवश किया जाता है, वह कुल शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है और जिस कुल में स्त्रियों को उत्प्रेषित नहीं किया जाता, वह कुल सदैव सन्तुष्टि को प्राप्त करता है।]

बिहार की हिन्दी-साहित्यसेवा महिलाएँ

श्रीवज्ररा वर्मा, एम० ए०; साहित्यानुसंधायक, बिहार-राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना

बिहार राज्य में, हिन्दी साहित्य की समृद्धि में, बिहार की महिलाओं का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। यद्यपि यह सत्य है कि इस दिशा में पुरुषों की तुलना में उनकी संख्या अत्यल्प रही है, तथापि उनकी परिस्थितियों को देखते हुए उनकी साहित्य सेवा स्तुत्य ही समझी जायगी।

हिन्दी साहित्य के इतिहास का आरम्भ होता है बज्ज्यानी सिद्धों की रचनाओं से, जिन्होंने पुरानी हिन्दी में अपनी साम्प्रदायिक रचनाएँ की थी। सिद्ध काल के विशेषज्ञों का कहना है कि प्रायः सभी सिद्धों ने पुरानी हिन्दी में कुछ न कुछ रचनाएँ की थी। इन्हीं सिद्धों की परम्परा में 'मणिमद्रा' नामक एक 'योगिनी' का उल्लेख नवीं शती में मिलता है। ये सिद्ध 'कुकुरिपा' की शिष्या बतलाई गयी हैं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इनका निवास स्थान 'मगध' बतलाया है। दुर्भाग्यवश 'मणिमद्रा' की काव्य रचनाएँ कालचक्र में पड़कर लुप्त हो गयी हैं। फिर भी, इन्हें बिहार और हिन्दी की प्रथम साहित्य-सेविका होने का श्रेय देना कुछ अनुचित न होगा। हिन्दी की दूसरी सेविका 'चन्द्रकला' भी बिहार की ही थी। ये १५वीं शती में हुई। श्रीहरिनन्दन ठाकुर ने इनका निवास स्थान 'तरौनी' (इरमगा) बतलाया है। ये मैथिल कोकिल महाकवि विद्यापति की पुनर्वधू थी। विद्वानों का अनुमान है कि ये विद्यापति के द्वितीय पुत्र हरपति की ही धर्मपत्नी थी। ये परम विदुषी और मस्कृत की प्रकाश पंडिता बतलाई गयी हैं। इनकी निम्नांकित हिन्दी रचना 'लोचन' की 'रागतरंगिणी' में संगृहीत है। इससे भी इनका संस्कृत पंडिता होना प्रमाणित होता है—

स्निग्धपुञ्जित कोमलद्वयगणदमरिजतद्रोसलम् ।

अधरविभ्रममानसुन्दरसर दृक्चन्द्रानभाननम् ॥

जय कनकुक्कुट विशाललोचन सारमुञ्जल सौरभम् ।

बाहुवल्लि मृडाल पद्मज हारशोभित ते शुभम् ॥

शामय सुन्दरिममहृदय गद्गद हास मुदति निपुणम् ।

उरपीन वटिन विशालकमल यति युग्म निरन्तरम् ॥

धीफलाङ्गमल विचित्र विधातु निर्गल कुचवरम् ।

श्यामा मुखेय त्रिशलि रेखा जघन भार विलम्बिते ॥

मत्तगजदर जघन युगल गमन गतिविराजिते ।

सुललित मन्द गमन करद, जनि पतिसह वरदा भमद ।

प्रतिस्पर्धाया प्रथम सम्भव हिं कृथा कथया प्रिये ।
 तेजह रूप विमोह परिहर शोष चिन्तित चिन्तये ॥
 उपयाग मदन व्याधि दुःखस्य दहण पावन सेवाम् ।
 पया दिसं दिसे दहण पावन युग्म दारजम्बरम् ॥
 स्वामात्मवन्दिते अतिगमय गीत मुनोभिते ।
 आम्रमन्त्रान समान सुन्दरि धार वर्तति मिद्वये ॥
 मिश्रह सुन्दरि समद्वयम्, अधरमृषामधुवानमियम् ।
 चन्द्र एपि जयदेव मुद्रित मान तेज ताँहें राधिके ॥
 यचन ममधर कृष्ण अनुसर किन्तु वामकला शुभे ।
 चन्द्रपलाहे यजन वरगी, मानिनि माधव अनुपरमी ॥

‘चन्द्रकला’ की और कोई रचना प्रामाणिक रूप में नहीं प्राप्त होती । लोक कठ में इनके नाम पर जो एक पद मिलता है, वह किञ्चित् परिवर्तन परिवर्द्धन के साथ विद्यापति के नाम पर भी सुनने को मिला है । अतः, वह निर्विवाद रूप में नहीं कहा जा सकता कि वस्तुतः वह पद किसका है । उक्त पद की पक्षितर्पा द्वा प्रकाश हैं—

चानन भेग विषम शर रे, भूषण भेल भारे ॥
 सपनहु ने हरि धाएन रे, गोकुल गेल हारे ॥
 गन-गन हरी बिलोकए रे, गन वरण पुछारी ॥
 उधो जाण मधेपुर रे, बहु इ परचारी ॥
 ‘चन्द्रकला’ नहि जीबत रे, वध लागत भारी ॥

हिन्दी साहित्य के इतिहास में ‘चन्द्रकला’ ही प्रथम बिहारी महिला हैं, जिनकी प्रामाणिक और ललित हिन्दी रचना उपलब्ध है । इस दृष्टि में इनका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान निश्च होता है । इन्हीं की समकालीन एक और भी कनयिनी बिहार में हुई थीं, जिनका नाम था ‘माधवी’ । य भी मिथिला निवासिनी ही थीं । डाक्टर माधिनी सिन्हा ने इनकी निम्नांकित खण्डित रचना को प्रकाश में लाकर हिन्दी-जगत् का बड़ा उपकार किया है—

राधा माधव विलसहि कुजक भाग
 तनु तनु सरस परस रस पीयूष
 कमलिनी मधुकर राज

×	×	×	×
सचकिन	नगर	कापड़	अर धर
शिथिल	होयला	सब	अग ।
गद्गद	कठ	राध	भेले अदरस
कव	होयब	तुफ	सग ॥

लोकसमीत मिशरादा
श्रीमती विन्ध्यवासिनी देवी
(परिचय - पृ० ३५५)

(द्व० आचार्य नलिनविशोचन शर्मा
की धर्मपत्नी) श्रीमती कुमुद शर्मा
(परिचय - पृ० ३६८)

कुमारी सुपमा सन घुत
(परिचय पृ० ३६६)

श्रीमती विमला देवी 'रमा'
(पृ० पृ० - -)

मो घनि चंद मुख नैन बिये हेरवै
 सुनियै अमियमय धोल ।
 इह मोंके हिरदै ताप बिये मेटव,
 सोइ करव बिये फोल ॥
 अहसन कतहु तिलपति माधव,
 सहचरि दुरहि हँसी ॥
 अपरूप प्रेम विपादित अन्तर
 कइ ताहि माधवी दासो ॥

मोलहवी शती से अठ्ठारहवी शती तक का, विहार का, साहित्यिक इतिहास महिलाओं से शून्य दीखता है। किन्तु, इससे यह नहीं कहा जा सकता कि तीन सौ वर्षों की इस लम्बी अवधि में बिहारी महिलाओं ने इस दिशा में कोई प्रयत्न ही नहीं किया, बल्कि कहा यह जाना चाहिए कि उक्त कालावधि के समय में अभी पर्याप्त साहित्यानुसंधान की आवश्यकता है। हाँ, उन्नीसवी शती के आरम्भिक वर्षों में 'सुशसिन दाई' नामक एक महिला मिलती हैं, जो 'पटुमफेर' (चम्पारन) की निवासिनी थी और उसी जिले के 'सुखीसमरा'-ग्राम में ब्याही थीं। इनका जन्म-काल स० १८५८ वि० (सन् १८०१ ई०) और मृत्यु-काल स० १९४३ वि० (सन् १८८६ ई०) कहा जाता है। इन्होंने हिन्दी में अनेक पदों की रचना की थी, जो अब उपलब्ध नहीं होते। इनके अतिरिक्त उन्नीसवी शती के पूर्वार्द्ध में केवल तीन साहित्यिक महिलाएँ मिलती हैं—अम्बालिका देवी, जनेश्वरी बहु-आमिन और भैरवनि देवी। इनमें भी अन्तिम का कोई परिचय नहीं मिलता, केवल उनकी विमोक्षित रचना उन्हें मिथिला-निवासिनी बतलाती है—

सुन्दर स्याम । सिर मोभय मौरी,
 कर जोड़ि जानकि पूजल गौरी ॥
 चानन फूल अङ्गन लेल हाथ,
 गौरी पुज चलली पटु क समाज ॥
 नाना विधि नैवेद्य बनाय,
 सब सखिगन मिलि अंगल गाय ।
 दस पाँच सखि मिलि बैसलि घेरि
 धूप दीप लय आरति घेरि ॥
 'भैरवनि देवि' यरोगुन गाइ,
 देहु अभय घर दसरथ-सुत राइ ॥

अम्बालिका देवी के विषय में इतना ही ज्ञात है कि रामनगर-राज्य (चम्पारन) के प्रमुख अधिकारप्रसाद सहाध्याय की ये धर्मपत्नी थी। इन्होंने बँगला उपन्यास 'राजपूत-रमणी' का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित कराया था। विहार की हिन्दी लेखिकाओं में गद्य-

(मुजफ्फरपुर), प्रिमा (भागलपुर) विमला किशोर (गान्ध), गत्यवती (पूर्णिया), गलाराकुमारी 'आर्या', गरीबिनी याता (शाहाबाद), गायत्री शुभा, (पटना), गुरशना देवी (पटना), गुभा यमां (भागलपुर), गुभा सिंह (मुजफ्फरपुर), गुशीला दत्त (पटना), गुशीला देवी (मुँगेर), गुग्गला 'गुग्गला' (मुँगेर), गुमुन्तला देवी अग्रवाल (चम्पारन), गुमुन्तला गिन्हा 'बट्ठा' (गान्ध), गुमुन्तरा यमां 'शशि' (मुजफ्फरपुर), शान्ता-कुमारी 'सरो' (गया), शान्ताकुमारी 'सुमन' (महरगा), शान्ता गिन्हा (पटना) शान्ति पाण्डेय (गारन), शारदा लाल (दरभंगा), शैलजा कुमारी श्रीवास्तव (गान्ध) आदि । इनमें से अनेक की बड़े पुस्तकालय रचनाएँ प्रकाशनायैतयार हैं । अहिन्दी-भाषी जहाँआरा बेगम के ही दो कहानी-समूह प्रकाशकों की प्रतीक्षा में हैं । इनके अतिरिक्त इधर एक दूसरी मुस्लिम महिला आशशा अहमद हिन्दी-सेवा की ओर प्रवृत्त हुई हैं । हिन्दी की इनसे भी बड़ी बड़ी आशाएँ हैं । एक गलयाली महिला टी० भागती अम्मा भी, जिनका विवाह दक्षिण-भारत के पुराने हिन्दी-प्रचारक चम्पारन-निवासी भीदेवदत्त विद्याधी से हुआ है, भागती विद्याधी के नाम से, पिछले अनेक वर्षों से, हिन्दी-सेवा करती आ रही हैं । हिन्दी में इनके लिखे मौलिक उपन्यासों के अतिरिक्त मलयालम से अनूदित कई उपन्यास भी प्रकाशित हुए हैं । इनकी उल्लेख्य पुस्तकें हैं—'चुनौती', 'हार या जीत', 'दो सेर', 'मलयालम' आदि ।

वर्तमान शती में जिन विहारी महिलाओं ने इस प्रान्त के बाहर जाकर हिन्दी प्रचार में हाथ बँटाया है, उनमें दो के नाम विशेष रूप से उल्लेख्य हैं—सर्मिला सहाय (गारन) और विद्या देवी (मुँगेर) । प्रथम ने कम की राजधानी मस्को में लगभग तीन वर्ष रहकर हिन्दी प्रचार कार्य किया । 'सोवियत-नारी' के सम्पादन में सहयोग देते तथा वहाँ की आकाशवाणी में उद्घोषिका का कार्य करते हुए इन्होंने कई रूसी पुस्तकों का हिन्दी-अनुवाद भी किया । द्वितीय भी मद्रास में रहकर दक्षिण-भारत में बरसों हिन्दी-प्रचार करती रही हैं । पत्र-संपादन की विद्या में कुछ विहारी महिलाओं के जो नाम मिलते हैं, वे इस प्रकार हैं—कालिकुमारी सिंह 'सखी' (मुँगेर), चन्द्रमणि देवी (दरभंगा), रामकुलारी सिंह (मुजफ्फरपुर), शान्तिकुमारी 'सुमन' (महरगा) । उक्त महिलाओं ने क्रमशः 'प्रमाण', 'आदर्श महिला', 'कन्या-साहित्य', 'मजदूर' तथा 'सर्जना' का सम्पादन किया है या कर रही हैं ।

प्रस्तुत लेख में जिन महिलाओं के नामोल्लेख हुए हैं, उनके अतिरिक्त और भी कितनी ही देवियाँ साहित्य-सेवा में संलग्न होगी, जो कालक्रम से प्रकाश में आ जायेंगी । मैंने बहुत ही संक्षेप में सिर्फ बानगी दिखायी है । आज विहार में बड़ी तेजी से स्त्री-शिक्षा का प्रचार बढ़ रहा है । अनेक महिलाएँ अपनी छानाबख्श से ही आज किमी न किसी रूप में हिन्दी-सेवा कर रही हैं । विभिन्न हाई-स्कूलों और कॉलेजों से प्रकाशित पाठिकाओं के सम्यक् निरीक्षण से भी नयी प्रतिभा की अनेक किरणें भलकती हैं तथा यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भविष्य में बिहारी महिलाएँ, हिन्दी सेवा की दृष्टि से भी, किसी अन्य प्रान्त या राज्य की महिलाओं से पीछे नहीं रहेंगी ।

‘ममिति’ का बालवाडी-याग

‘ममिति’ के प्राङ्गण में बालवाडी के बच्चों की व्यायाम मीठा

(श्रीशालकुमार शरण) की धर्मपत्नी श्रीर महात्मा श्रीजानकीशरण 'नेहलता' की शिष्या थी। ये 'कान्तिमता' के नाम से प्रसिद्ध थी और इसी नाम से इनकी साहित्यिक कृतियाँ उपलब्ध होती हैं। हिन्दी में लिखित इनकी तीन पुस्तकें प्रकाशित हुई थीं। १०. श्यामबाता देवी 'काकी' (गया) की थी। इनके पति गयाप्रतापजी भी कवि थे। इनकी हिन्दी-कविताएँ 'कवि' में 'श्याम' के नाम से प्रकाशित होती थीं। ११. धितावनबाई विरादर छपरा की थी। इनकी गमरयापूतियाँ हिन्दी की उत्कृष्टतम पत्र पत्रिकाओं में मिलेंगी।

उन्नीसवीं शती-उत्तरार्द्ध की एक बयोवृद्ध महिला पण्डिता अन्दाबाई जैन वर्तमान हैं। आप मथुरा के श्रीनारायणदासजी अग्रवाल की सुपुत्री हैं। आपका विवाह आरा के एक धनारूप घराने में श्रीधर्मकुमारजी से हुआ था। आपके पतिदेव का देहान्त युवावस्था में ही हो गया। मन् १९०१ ई० से ही आप तपस्विनी का जीवन व्यतीत कर रही हैं। आरा में आपने श्रीशिक्षा-प्रचार के लिए 'जैनवाला-विभाग' खरचा ख्यापित करके नारी-समाज में ज्ञान-विज्ञान का प्रसार कर रही हैं। लगभग बाईस वर्षों से आप 'जैन-महिला-दर्शन' मासिक पत्र का योग्यतापूर्वक सम्पादन कर रही हैं। आपका अध्ययन और विविध विषयों का परिश्रम बहुत ही गम्भीर है। प्रेममन्दिर (आरा) से (स्व०) श्रीदेवेन्द्र प्रसाद जैन ने आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित की थीं। ऐतिहासिक स्त्रियाँ, महिलाओं का चरित्रचित्र, आदर्श कहानियाँ आदि आपकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। एक सर्वाङ्गसुन्दर विशाल अभिनन्दन-ग्रन्थ भी आप को अर्पित हुआ है।

अद्यावधि, अनुसधानों के आधार पर, आरम्भ से उन्नीसवीं शती तक की बिहारी हिन्दी सेविकाओं के विवरण हमें इससे अधिक प्रायः उपलब्ध नहीं होते। भारतवर्ष में, इस दिशा में अभी और अधिक अनुसधान की आवश्यकता है। संभव है, भविष्य के साहित्यिक अनुसधानों से उक्त कालावधि के और भी नाम प्रकाश में आ जायें। हम उन दिनों की प्रतीक्षा में हैं।

बीसवीं शती का युग एक प्रकार से नारी-जागरण का युग है। इस युग में महिलाओं के बीच शिक्षा का प्रचार प्रसार बड़ी तीव्र गति से हुआ। कलतः राजनीति, साहित्य, संस्कृति आदि विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों के साथ महिलाएँ भी बड़े सत्साह के साथ आयीं। यही कारण है कि बिहार के हिन्दी-संसार में, इस युग में, अनेक हिन्दी-सेविकाओं के नाम मिलते हैं। इनमें कुछ ने साहित्य की रचना कर, कुछ ने पत्रों का सम्पादन कर और कुछ ने अहिन्दी क्षेत्रों में हिन्दी प्रचार कर साहित्य सेवा का अद्भुत आदर्श प्रस्तुत किया। साहित्य की सृष्टि करनेवाली बिहारी महिलाओं की सूची बहुत लम्बी है। इनमें जिन्होंने अपनी रचनाएँ प्रकाशित कराकर हिन्दी जगत में अपना स्थान बना लिया है, उनमें कुछ प्रमुख के नाम इस प्रकार हैं— आशा सहाय (सारन), कौस्तुभ देवी बिद्यालकार (पटना), तारारानी श्रीवास्तव (सारन), द्रौपदी देवी (मुजफ्फरपुर), प्रकाशवती नारायण (सारन), मणि देवी (पटना), मिथिलेशकुमारी (गया), राधा प्रसाद (सहरसा), ललिता देवी

चौहान (गया), विन्ध्यवासिनी देवी (सारन), विमला देवी 'रमा' (शाहाबाद), सुशीला सिन्हा (सारन), (स्व०) शकुन्तला देवी (सारन), शकुन्तला श्रीवास्तव (पटना), शान्ति रमण (मुजफ्फरपुर), शारदा देवी वेदालकार (भागलपुर) और (स्व०) शिवकुमारी देवी (पलामू) । इनमें भागलपुर के सुन्दरवती महिला महाविद्यालय की प्राचार्या शारदादेवी वेदालकार ने हिन्दी-साहित्यानुसंधान की दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है । इन्होंने इंग्लैंड जाकर छत्तीसवीं शती के हिन्दी-ग्रन्थ पर बड़ा गहन अनुसंधान किया । इनका यह शोधपूर्ण ग्रन्थ अब प्रकाशित होगा, तब साहित्य के एक अभाव की पूर्ति होगी । इनके अतिरिक्त इधर पटना-विश्वविद्यालय से 'प्रेमचन्द के नारी पात्र' पर शोध-कार्य करके श्रीमती गीतालाल ने भी पी० एच्० डी० की उपाधि प्राप्त की है । इनका शोध-ग्रन्थ भी ही प्रकाश में आ रहा है । इन दोनों विदुषियों के अतिरिक्त आज और भी अनेक बिहारी महिलाएँ विभिन्न विश्वविद्यालयों के माध्यम से इस दिशा में प्रवृत्त हैं । इनमें अक्षयवती गेहरा, आयाशा अहमद, इन्दु सिन्हा, उषा जायसवाल, कमलादेवी, बलराजेश्वरी वर्मा, गीतादेवी श्रीवास्तव, चम्पा वर्मा, निशारानी सिन्हा, इकिमणी तिवारी, शशिप्रभा करपटने, सम्पत्ति त्रिपाठी, स्नेहलता देवी आदि के नाम उल्लेख्य हैं । पटना विश्वविद्यालय की एम्० ए० छात्रा के रूप में भी इधर निम्नांकित पाँच महिलाओं ने हिन्दी के विभिन्न पक्षों पर प्रशंसनीय शोध-ग्रन्थ प्रस्तुत किये हैं—इन्दु सिन्हा, लक्ष्मीनिधि सिंह, राजेश्वरी सिंह, सुशीला देवी और उषा सिन्हा । इस वर्ष के अंत तक पंद्रह और छात्राओं के ग्रन्थ तैयार हो जायेंगे । यह हम कहेगा नहीं । भविष्य में और भी छात्राएँ इस ओर प्रवृत्त होगी, ऐसी आशा है ।

वर्तमान शती में जो बिहारी महिलाएँ स्फुट साहित्य की रचना कर हिन्दी-साहित्य को समृद्ध करती रही हैं, उनकी नामावली यह है—आशा किशोर (मुजफ्फरपुर), आशा माधुर (पटना), आशा सहाय (सारन), इन्दुबाला देवी (पूर्णिया), इन्दुबाला वर्मा (सारन) इन्दिरा देवी (मुँगेर), इन्दिरा नारायण 'प्रियदर्शिनी' (सारन), स्व० इन्दिराबाला देवी, कमल त्राय (पटना), कमला सिन्हा (मुँगेर), कमलेश्वरी देवी (सारन), कलापती त्रिपाठी (पटना), कातिकुमारी सिंह 'सखी' (मुँगेर), काति करवाल (मुँगेर), कुसुदिनी शर्मा (मुजफ्फरपुर), गीतादेवी श्रीवास्तव (शाहाबाद), चन्द्राकुमारी (सहरसा) चम्पा वर्मा (सारन), जहाँआरा बेगम (चाईबामा), प्रफुल्लकुमारी 'सुषमा' (बेगूसराय), पार्वतीकुमारी 'विन्दु' (राँची), पुष्पलता अग्रवाल (भागलपुर), मालतीबाई 'विदुषी' (गया), रत्नाकुमारी शर्मा (मुजफ्फरपुर), राजदेवी कुँवरि विशारदा (शाहाबाद), राधिका देवी श्रीवास्तव (शाहाबाद), (स्व०) रामकिशोरी देवी (सारन), रामदुलारी सिंह (मुजफ्फरपुर), रामप्यारी देवी (मुँगेर), रामस्नेही देवी (दरभंगा), रामेश्वरी कुमारी (मुँगेर), लक्ष्मीपति देवी (गया), लक्ष्मीपति देवी 'लीला' (दरभंगा), वासन्ती गुप्ता (मुजफ्फरपुर), विद्याप्रकाश 'विजली' (मुँगेर), विनोदिनी शर्मा

लोगिका के रूप में इनकी ही नाम पहले पहल मिलता है। इनसे पूर्व कोई बिहारी गण लोगिका नहीं मिलती। इस दृष्टि में इनका भी विशेष महत्त्व माना जाना चाहिए। इन्हीं की तरह दूसरी देवी के सम्बन्ध में भी केवल इतना ही गत है कि ये 'वह्मगोहिषा' (दरभंगा) के महाराजकुमार श्रीनरेश्वर सिंह (यमगाली यायू) के द्वितीय पुत्र यायू नन्दनजी की धर्मपत्नी थीं। इन्होंने मैथिली में बहुत से गीतों की रचना की थी, जिनमें आज कुछ ही उपलब्ध हैं। उनहीं में से एक की पंक्तियाँ देखिए—

जय जय तारा मय दुग दार,
जय जगदम्बा नाम तोहारा ।
जय वाली जय त्रिपुर-मुन्दरी,
जय तारिनि कहि दारा ॥
नोहर अन्त बेसो नहि पावय,
महिमा अगम अपारा ।
चारि भुजा तिन नयन बिराजित,
परिहन सर यधदाला ॥
फनि मूपन मुण्डमाल चिरानय,
पायालीह अघारा ।
दासि 'जमेरवदि देखि' दिसि हेरिअ,
धणल चरन गहि तोरा ॥

उन्नीसवीं शती-सत्तराद तक आते आते हिन्दी सेवी महिलाओं की संख्या में, पूर्वकाल की अपेक्षा, पर्याप्त वृद्धि देखी पड़ती है। इस कालावधि में सोलह महत्त्वपूर्ण नाम मिलते हैं, जिनमें निम्नलिखित तीन के जन्म-भरण की निश्चित तिथियाँ भी ज्ञात हैं— १. जागेश्वरी देवी, २. चन्द्रायती और ३. शारदाकुमारी देवी। पहली देवी का जन्म सन् १८६० ई० में हुआ था। ये रतनपुर-चैनवा (सारन) निवासी श्रीकृष्णदासनाथ की धर्मपत्नी थी। कहते हैं, इन्हें समस्त 'गोता' कठस्थ थी। सचलाइट प्रेस (पटना) से, दोहों में रचित, 'नारद-उपदेश' नामक इनकी एक पुस्तक मिली थी। य सन् १९४२ ई० में, ८२ वर्ष की आयु में, परलोक सिधार्थ। दूसरी देवी आरा (शाहाबाद) के प्रसिद्ध आर्यसमाजी वकील रामनेवाज लालजी की पुत्री और समस्तीपुर (दरभंगा) के श्रीगिरिवन्धरजी, वकील की धर्मपत्नी थी। इनका जन्म सन् १८८४ ई० में आरा शहर के महादेवा मुहल्ले में हुआ था। इन्होंने नारी-सुधार आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया था और एक बार बिहार-प्रांतीय महिला सघ की उपसमानेकी भी चुनी गयी थीं। ये भाषण कला में भी प्रवीणा थीं। इन्हें हिन्दी के साथ संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान था। समस्तीपुर के आजाद प्रेस से इनकी एक हिन्दी-कविता-पुस्तक 'उदगार' नाम से प्रकाशित हुई थी। इन्होंने 'शिव शिवा' नाम से एक पद्य नाटक की भी रचना की थी, जो छप न सका। ये भी

सन् १९४२ ई० में ही दिवंगत हुई। इनके सुप्रसिद्ध प्रोफेसर उमेशचन्द्र 'मसुकर', एम० ए० हिन्दी के सुप्रसिद्ध सारहित्यसेवी हैं। उक्त तीसरी देवी का जन्म सन् १८८८ ई० में मुजफ्फरपुर के घिरनीपोखर मुहल्ले में हुआ था। इन्होंने छपरा के 'महिला दर्पण' पत्र का सम्पादन भी कुछ दिनों तक किया था। 'मयादा', 'चौद', 'शहलहमी' आदि पत्रिकाओं में इनकी रचनाएँ (लेख, कहानियाँ, कविताएँ आदि) बराबर छपा करती थीं। इनकी कहानियों का एक संग्रह 'गल्प-विनोद' प्रकाशित भी हुआ था। इनका निधन काल प्रयात है।

उपर्युक्त तीन हिन्दी-सेविकाओं के अतिरिक्त शेष के नाम इस प्रकार हैं—१. गोप्य-अली, २. प्यारी देवी, ३. भवानी देवी, ४. भोगवती देवी, ५. मालतीबाई, ६. रत्नावती शर्मा, ७. राजदेवी कुँवरि ठकुराइन, ८. रामदुलारी देवी, ९. सिया सहेली, १०. श्यामगता देवी और ११. सिताबाई विरादर। इन ग्यारह महिलाओं का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—१. गोप्य अली 'बिरनामा' (गया) की रहनेवाली थी। इसका विवाह हुआ था, अपहर (सारन)-निवासी बालकृष्ण देवव्रतजी से। ये श्रीमतीरामजी की परमानुरागिणी थी। अयोध्या के महात्मा भी १०८ रामरत्नराम-मण्डिजी इनके धर्मगुरु और वहाँ के प्रसिद्ध रामायणी सन्त श्रीजानकीशरणजी 'रत्नेहलता' इनके विद्यागुरु थे। रत्नेहलताजी भी इन्हीं क जिल्ले के थे। इन्होंने हिन्दी में भक्तिरसात्मक काव्य-रचना प्रचुर मात्रा में की थी। इनकी रचनाओं में इनका नाम 'गोप्य अली' के अतिरिक्त 'शानकला' भी मिलता है। कुछ मिलाकर इन्होंने अठारह हिन्दी-पुस्तकों की रचना की थी, जिनमें आठ प्रकाशित हुई थीं। २. प्यारी देवी या 'प्यारीजी' गया के नईगोदाम मुहल्ले की थीं। इनकी जन्मभाषा की अनेक समस्यापूर्तिर्थाँ 'साहित्यमाला' में प्रकाशित हुई थीं। ३. भवानी देवी भी गया के ही जमीन्दार श्रीदुर्गाप्रसाद की धर्मपत्नी थीं। इन्होंने हिन्दी में पाँच पुस्तकों की रचना की थी। लगभग ७० वर्ष की आयु में सिमला में इनका देहान्त हुआ। ४. भोगवती देवी 'गोगरी' (मुँगेर) के श्रीसत-राम की पत्नी थीं। इन्होंने हिन्दी में भक्ति प्रधान छुट कविताओं की रचना की थी। इनकी 'सर्वमत-प्रकाशिका' पुस्तक प्रकाशित भी हुई थी। ५. मालतीबाई गया-निवासिनी थी। इन्होंने भी समस्यापूर्ति करने में प्रतिबद्ध पायी थी। 'साहित्यमाला' में 'विदुषी' उपनाम से इनकी अनेक समस्यापूर्तिर्थाँ मिलती हैं। ६. छपरा की रत्नावती शर्मा महा-महोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा की धर्मपत्नी और आचार्य नलिनिबलोचन शर्मा की माता थीं। हिन्दी में इनके कुछ लेख (लखनऊ) में 'माधुरी' और 'सुधा' में निक्ले थे। ७. राजदेवी कुँवरि ठकुराइन गया की थीं। इन्होंने हिन्दी में छुट कविताएँ रची थीं। 'पटना-कविसमाज' से इनकी रचनाएँ प्रकाश में आयीं। ८. रामदुलारी देवी महेन्द्र (पटना) की थीं। 'रसिक-मित्र' (कानपुर) में इनकी अनेक कविताएँ 'सती' उपनाम से प्रकाशित हुई थीं। ९. सियासहेली जी 'दरौली' (सारन) के कालिकाप्रसादजी

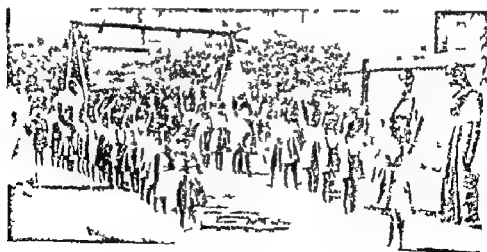
(गुप्तपुर), विभा (मागलपुर), विमला किशोर (गारन), मदयवती (पूर्णिया), गलरगवती 'आयां', गरीबिनी बागा (शाहाबाद), तापित्री शुभा, (पटना), मुदरुना देवी (पटना), सुधा पर्मा (मागलपुर), सुधा सिंह (मुजफ्फरपुर), सुशीला रत्न (पटना), सुशीला देवी (मुँगेर), सुखाला 'सुगंचना' (मुँगेर), शकुन्तला देवी अग्रवाल (चम्पारन), शकुन्तला मिश्रा 'कल्या' (गारन), शकुन्तला शर्मा 'शांति' (मुजफ्फरपुर), शान्ता-कुमारी 'लती' (गया), शान्ताकुमारी 'सुमन' (महरगा), शान्ता तन्हा (पटना) शान्ति पाण्डेय (गारन), शारदा लाला (दरभंगा), शैलजा कुमारी श्रीवास्तव (गारन) आदि । इनमें से अनेक की कई पुस्तकाकार रचनाएँ प्रकाशमार्गसे प्रकाशित हैं । अहिन्दी-भाषी जहाँशिरा बेगम के ही दो कहानी-ग्रन्थ प्रकाशकों की प्रतीक्षा में हैं । इससे अतिरिक्त इधर एक दूसरी मुस्लिम महिला आयशा अहमद हिन्दी-सेवा की ओर प्रवृत्त हुई हैं । हिन्दी को इनसे भी यही-सी आशाएँ हैं । एक मलयाली महिला टी० भारती अम्मा भी, जिनका विनाह दक्षिण भारत के पुराने हिन्दी-प्रचारक चम्पारन-निवासी श्रीदेवदत्त विद्यार्थी से हुआ है, भारतीय विद्यार्थी के नाम से, पिछले अनेक वर्षों से, हिन्दी सेवा करती आ रही हैं । हिन्दी में इनके लिखे मौलिक उपन्यासों के अतिरिक्त मलयालम से अनूदित कई उपन्यास भी प्रकाशित हुए हैं । इनकी उल्लेख्य पुस्तकें हैं—'चुनौती', 'हार या जीत', 'दो सेर', 'मलयालम' आदि ।

वर्तमान शती में जिन बिहारी महिलाओं ने इस प्रान्त के बाहर जाकर हिन्दी प्रचार में हाथ बँटाया है, उनमें दो के नाम विशेष रूप से उल्लेख्य हैं—उर्मिला सहाय (गारन) और विद्या देवी (मुँगेर) । प्रथम ने रुम की राजधानी मॉस्को में लगभग तीन वर्ष रहकर हिन्दी प्रचार कार्य किया । 'मोक्षयन्त्रालय' के सम्पादन में सहयोग देते तथा वहाँ की आकाशवाणी में उद्घोषिका का कार्य करते हुए इन्होंने कई रूसी पुस्तकों का हिन्दी-रूपांतर भी किया । द्वितीय भी मद्रास में रहकर दक्षिण-भारत में वरसों हिन्दी-प्रचार करती रही हैं । पत्र-संपादन की दिशा में कुछ बिहारी महिलाओं के जो नाम मिलते हैं, वे इस प्रकार हैं—कातिकुमारी सिंह 'सखी' (मुँगेर), चन्द्रमणि देवी (दरभंगा), रामदुलारी सिंह (मुजफ्फरपुर), शान्तिकुमारी 'सुमन' (महरगा) । उक्त महिलाओं ने क्रमशः 'प्रमाण', 'आदर्श महिला', 'कन्या साहित्य', 'मजदूर' तथा 'सर्जना' का सम्पादन किया है या कर रही हैं ।

प्रस्तुत लेख में जिन महिलाओं के नामोल्लेख हुए हैं, उनसे अतिरिक्त और भी कितनी ही देवियाँ साहित्य-सेवा में सलग्न होगी, जो कालक्रम से प्रकाश में आ जायेंगी । मैंने बहुत ही सज्जे में मिर्ष बानगी दिखायी है । आज बिहार में वही तेजी से स्त्री शिक्षा का प्रचार बढ़ रहा है । अनेक महिलाएँ अपनी छानावरणा से ही आज किसी न किसी रूप में हिन्दी-सेवा कर रही हैं । विभिन्न हाइ स्कूलों और कॉलेजों से प्रकाशित पत्रिकाओं के सम्पादन निरीक्षण से जो नयी प्रतिभा की अनेक किरणें मलबती हैं तथा यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भविष्य में बिहारी महिलाएँ, हिन्दी सेवा की दृष्टि से भी, किसी अन्य प्रान्त या राज्य की महिलाओं से पीछे नहीं रहेंगी ।

‘समिति’ का बालवाडी-बग

‘समिति’ के प्राङ्गण में बालवाडी के बच्चा की व्यायाम क्रीडा

देशरत्न डाक्टर राजेन्द्र प्रसादजी की सहघर्मिणी स्वर्गीया भीमती राजवरी देवी
(परिचय पृ० ३२१)

विहार की प्रमुख महिलाएँ

भारतीय नारी का आदर्श :: श्रीमती राजवंशी देवी

श्रीवाल्मीकि चौधरी, भूतपूर्व राष्ट्रपति के भूतपूर्व निजी सचिव, चिरैयाटाँड, पटना

श्रीमती माता राजवंशी देवीजी हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेन्द्र प्रसादजी की धर्मपत्नी थीं। आप आधुनिक भारत की सर्वप्रथम सौभाग्यशालिनी महिला थीं। आप संपूर्णरूपेण भारतीय आदर्श और संस्कृति की उपासिका थी। भारतीय प्रामाण्य गृहस्थ परिवार की आदर्श स्वरूपा देवी और सादगी तथा सरलता की मूर्ति के रूप में आप अद्वितीय थीं। प्रजासत्तात्मक भारत सघ के सर्वप्रथम राष्ट्रपति पूज्य राजेन्द्र बाबू की अर्द्धाङ्गिणी होने का स्थूतनीय सौभाग्य प्राप्त करके आपने पू्वजन्म की तपस्या का जो परिचय दिया था, वह प्रत्येक भारतीय महिला के लिए प्रेरणाप्रव है। आपका शुभजन्म दलन छपरा (बालिया-जिला, उत्तरप्रदेश) में और विवाह जौँरादेई (सागन, बिहार) में हुआ था। उस समय पति पत्नी में तेरह वसन्त भी नहीं देखे थे। आप आदि से अन्त तक भारतीय सभ्यता और संस्कृति का आदर्श पर आरुढ़ रहीं। समय और परिस्थिति के अनुसार आप कभी बदलीं नहीं। आज उच्चपदस्थ अधिकारियों की पत्नियाँ अपने पति की शोभा बढ़ाने के लिए झूलूँ जहसे में आधुनिक ढंग से साय देना ही अपना कर्त्तव्य मान बैठी हैं, पर आपने— भारत के सर्वाच्च आसन पर अपने पतिदेव के विराजमान रहते हुए भी—उस पथ को कभी नहीं छपनाया। जिस तरह आपने गार्हस्थ्य जीवन के आरम्भ में आपने अपने पति को खिलाकर ही खाना अपना श्रेष्ठ कर्त्तव्य माना और अपन इस आदर्श की छाप परिवार पर भी छोड़ना उचित समझा, उसी तरह इस आदर्श की आप बड़ी खूबी के साथ अन्त तक निराहती रहीं। आपमें जो स्वाभाविक शील लज्जा सकोच आदि महिलोचित गुण थे, उनका महत्त्व वे नारियाँ नहीं समझेंगी जो भारतीय सभ्यता संस्कृति को छोड़ पश्चिमी रंग में रँग गयी हैं—जो विदेशी चाल ढाल की नकल करके अपनी शकल बिगाड़ बैठी हैं—जिनसे परिवार में विश्रु खलता पाथी है।

पूज्य राजेन्द्र बाबू को एक बार मद्रास के किसी महिला समाज में जाना पड़ा। उस समय हिन्दू कोष्ठ बिल की चचा चल रही थी, जिसके बारे में अपनी अमहर्मात प्रकट करते हुए राजेन्द्र बाबू ने कहा था—“हमारे यहाँ प्राचीन काल से स्त्रियों का अपना उचित स्थान सामाजिक रीति-रिवाजों से निर्धारित है। वे घर की देवी और स्वयं लक्ष्मी मानी गयी हैं। उनका आदर्श और कर्त्तव्य उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। उनका जीवन रीति-रिवाजों और पारिवारिक सम्बन्धों की परंपरा से इस तरह बँधा हुआ है कि उसे हम

आधुनिक मन्वता के गोचरे में टांगना चाहें और उन्हें कानून के पाश में बांधना चाहें, तो यह उचित नहीं होगा। उनको क्या चाहिए—क्या नहीं, यह वे स्वयं जानती हैं और वे कितनी गुशीला हैं, यह हमारा पुराना इतिहास बता रहा है। हिन्दू कोट-बिला या इस तरह का कोई कानून भी हमारे सामाजिक एवं गार्हस्थ्य-जीवन की शृंखला को तोड़ देगा।” ऐसा कहते हुए उन्होंने गार्हस्थ्य शब्दों में स्वीकारा था कि “ये गारी यारें मुझे अपनी परनी से ही मालूम हुई हैं, मैं उनको भारतीय नारी का वास्तविक प्रतिनिधि मानता हूँ। उनकी राय में भी यह हिन्दू कोट-बिला उनके रीति-रिवाजों तथा घरेलू प्रेम संबंधों में बाधक है। ये कहती हैं कि मैं इस बिल को नापसन्द करती हूँ और मममनी हूँ कि भारत की बहुगल्थ्य भारियाँ इसे नापसन्द करती हैं।”

पूजनीया माता राजवंशी देवी ने सदगृहस्थ परिवार के आदर्शों को आत्मसात् कर रखा था। आप स्वयं घर के बहुत से काम अपने हाथों करती-कराती थीं। रसोई बनाने के लिए रसोइया भले ही हो, किन्तु चावल दाल को अमनिया करना तथा साग-भाजी को एक-एक करके स्वयं चुनना और सुधारना और तब रसोइया को बनाने देना—एसा एक रिवाज-मा अपने घर में आपने लगा रखा था। यह काम नीकर-रसोइये पर इसलिए आप नहीं छोड़ती थीं कि ये वहीं जल्दी में या आलस्यवश बिना देखे-सुने न बना दें। रसोई बनाने के पहले रसोईघर को स्वच्छ करना, फिर मद्य को साफ सुधरा बनाकर वहाँ प्रवेश करना तथा बगैर स्नान किये रसोईघर में प्रवेश न करना—इसका खयाल आप बराबर रखती थीं। साथ ही, परिवार को प्रेम के एक ही धागे में बाँधकर रखना भी आप अपना उत्तरदायित्व समझती थीं। परिवार या वंश में विष्ट मलता न आने देने के लिए आप जीवन भर मचेष्ट और गजग रहीं। राजेन्द्र बाबू के परिवार में यह एक बड़ी चीज है कि घर की सभी स्त्रियाँ एक साथ रहती हैं और इसका श्रेय आपको ही है। इसमें सबसे बड़ी अथायदेही आप अपनी ही ममझती थीं। आपने खाना और तपस्या, समय और नियम से इसे अन्त तक निबाहा भी। पूज्य राजेन्द्र बाबू जीवन-पर्यन्त सार्वजनिक पुरुष रहे। उनकी पत्नी होने के नाते माताजी कुछ सामाजिक तथा राष्ट्रीय कार्य करना भी अपना कर्तव्य मानती रहीं। आप आमोद-प्रमोद, समा सम्मेलन आदि में केवल पति की प्रतिच्छाया बनकर ऊपरी दिखावे के लिए जाना पसन्द नहीं करती थीं। लेकिन, आप उनके इन सार्वजनिक कामों में साथ देती थीं, जो स्त्री समाज के कल्याण के लिए होते थे। अपने पतिदेव को निजी घरेलू काम के फिजूल कमेले से दूर रखने का आपने सदैव प्रयास किया और इस बात पर बराबर ध्यान रखा कि उनको सार्वजनिक काम करने में घर-गृहस्थी की ओर से किसी प्रकार की बाधा न हो। सार्वजनिक काम करनेवालों की पत्नी का क्या कर्तव्य है, यह आप भली भाँति जानती थीं और उसके अनुसार ही चलती रहीं। सार्वजनिक कार्य कर्त्ताओं की मफलता बहुत-कुछ उनकी पत्नी के आचार-विचार, कार्य पद्धति तथा उदारता पर निर्भर करती है—इस रहस्य को आपने पूरा समझ लिया था। अतः, सार्वजनिक

देशरत्न डाक्टर राजेन्द्र प्रसादजी की सहधर्मिणी स्वर्गाया भीमबाई राजवशी देवी
(परिचय पृ० ३३१)

कार्यों में लगे व्यक्ति की गृहस्थी की जवाबदेही अगर पत्नी उठा ले, तो यह किसी भी सार्व-जनिक सेवा से कम नहीं है। गांधीजी या राजेन्द्र बाबू इतने बड़े स्वयं न होते, और न इतना बड़ा काम कर सके होते, यदि वे घर-गृहस्थी के प्रपंच चक्र में अपने को घँसाये रखते। गृहस्थी में रहकर भी वे इसके जजाल से मुक्त रहे और देश की चिरस्मरणीय सेवा कर सके, इसका श्रेय उनकी आदर्श पत्नी को ही है। इतना ही नहीं, घर के आडम्बरों को कम करके परिवार को किजलखर्ची से बचाना और इन तरह घर का नैतिक स्तर ऊँचा छड़ाना आपका ध्येय था। हम तरह की पारीक और गहन बातों पर आपका ध्यान सदैव रहा।

पूज्य राजेन्द्र बाबू को आपसे बहुत बड़ा बल और सहारा मिलता रहा है, जिससे वे सुदीर्घ काल तक निश्चितता से राष्ट्र की महती सेवा कर सके हैं। व जबसे गांधीजी के संपर्क में आये और चर्चा चलाते लगे, तबसे नियमित कताई करना माताजी के जीवन का भी अंग बन गया। कताई के सिद्धान्तों को आप अच्छी तरह समझती थीं। आप एक सत्यनिष्ठ धर्मपरायण महिला थीं। पूजा पाठ में बहुत विश्वास और भक्ता रपती थीं। बगैर पूजा किये भोजन नहीं करती थीं। राजेन्द्र बाबू के साथ आप गरी कहीं जायें या न जायें, किन्तु दैवे स्थानों में अवश्य जाती रहें, जो धार्मिक महत्त्व के होते थे। राजेन्द्र बाबू राष्ट्र के सार्वजनिक क्षेत्र में अतिशय महान् माने जाते हैं। उनके जीवन में उनकी गृहदेवी का वशा स्थान है, यह उनके एक बक्तव्य से मालूम होता है। उन्होंने एक बार अपने जन्म-दिन के अवसर पर शय्या त्यागते ही अपनी डायरी के एक पन्ने में लिखा—“मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मुझको देश और समाज की ओर से इतना सम्मान मिला। गुरु के रूप में बाबू मिले और धर्मपत्नी के रूप में रामवशी देवी मिलीं, जिनकी सहायता और महयोग से ही मैं देश की घोड़ी-बहुत सेवा कर सका। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अब वह मुझको सब चीजों से हटाकर अपनी ओर ले चले और जबतक यहाँ रखना ही, आध्यात्मिकता की ओर चलने दे।” प्रत्येक भारतीय नारी की यह अभिलाषा रहती है कि वह अपने पति के सुख दुःख में निरंतर साथ रहे—अन्तिम साँस तक सौभाग्यवती बनी रहे—दूध पृत से भरी पूरी रहे और वश की वृद्धि देखते हुए अपने बशघरों के लिए विरासत के रूप में अनुकरणीय आदर्श छोड़ जाये। आपकी यह अभिलाषा अच्छी तरह पूरी हुई। भारत की महिला जो कुछ चाहती है और जो कुछ चाह सकती है, वह सब पूर्णरूपेण आपको प्राप्त हो चुका था। अपने वयोमय जीवन से आपने भारतीय महिलाओं के समक्ष जो सञ्जल आदर्श उपस्थित किया, वह पवित्र और महान् है।

गत ६ सितम्बर (१९६२ ई०) रविवार को पूर्वाह्न में आपका देहान्त पटना में हो गया। गंगा-तट पर सैनिक सम्मान के साथ चन्दन चिता पर आपका दाह-संस्कार हुआ। आपके दो सुपुत्र—श्रीमृत्युञ्जय प्रसाद और श्रीधनञ्जय प्रसाद—तथा अनेक पौत्र पौत्रियाँ हैं। आप-जैसी सदा सुहृदिन महिला का दिव्य जीवन सदियों तक नारी समाज को पुण्याचरण का प्रकाश देता रहेगा।

राजेन्द्र बाबू की बड़ी बहन : हम सबकी 'फूया ली'

श्रीवाल्मीकि चौधरी, चिरैयाटाँड़, पटना

पूज्य राजेन्द्र बाबू की बड़ी बहन श्रीमती भगवती देवी उनसे मन्द्रह साल (जन्म १८६६ ई०) उठी थीं। उनके जन्म के पहले ही इनका ब्याह एक बड़े धनाढ्य कायस्थ-परिवार के बाबू गुलशार महाय से हुआ था। शादी के थोड़े ही दिनों बाद 'जीरादर' गाँव में ही बाबू गुलशार महाय का अचानक निधन हो गया। इनके पाँच विधवा होने से सारा परिवार जोर-सन्तत हो उठा। सभी ने ये मायके में ही रहने लगी। पूजा पाठ और प्रसोपपाठ तथा तीथाँठन ही इनका जीवन का लक्ष्य बन गया। ईश्वर भक्ति और तार्किकता सेना में ही इनका सारा समय लगन लगा। लोक-सेवा में तपर रहते हुए भी ये पूजा पाठ और व्रत पालन में सदा नियमित रूप से रुक नहीं रहीं। यह परिवार और गृहस्थी के कामों में भी इनका सहज अनुप्राण बना रहा। विवाह, वस, मंगली-सय आदि में कुल परम्परागत विधि-व्यवहार और लोकाचार की इन्हें पूर्ण जानकारी थी। अपने परिवार और कुटुम्बियों में ये 'प्रधान' और 'सरदार' मानी जाती थीं। प्रायः समाज में विधवाएँ सर्वत्र शुभ कर्म से अलग रखी जाती हैं, पर इनके सम्मान में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। घर के सभी कल्याणकारी अनुष्ठानों में इनका सहयोग बड़े आदर के साथ लिया जाता था।

भारत का कोई मुख्य तीर्थस्थान नहीं, जहाँ ये न गयीं हों। जहाँ-कहाँ भी गयीं, बिहार की छाप छोड़ आयीं। बिहार की प्रमुख वाली भोजपुरी से लीथवासियों को पराचित कराने में इनका विशेष हाथ रहा। जहाँ दूसरों के पूजा-पाठ और रीति रिवाज का अर्थ होती थी, वहाँ अपनी ओर से भी बातें देती थीं। तीर्थमन्दिरों में बड़ी भद्रा में देवी-देवताओं के स्तुतिपत्र से नेनाञ्जन करती, तल्लीनता से प्रायना और परिश्रमा करके महाप्रसाद लेती और उत्साहपूर्वक दक्षिणा भी देती थीं। राजेन्द्र बाबू का परिवार रहन-महन, खान-पान, गीत-रसम, विचार और परिपाटी में शुद्ध सनातनी है तथा घर की स्त्रियों में पदा प्रथा की भी प्रचलता रही है। अपने धर्मनिष्ठ परिवार की पौराणिक विशेषताओं को सुरक्षित रखने में पूजा जी का मन निरन्तर सावधान रहता था। किन्तु महात्मा गांधी ने जब बिहार में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता-संग्राम का श्रीगणेश किया, तब इन्होंने पदा प्रथा को तोड़कर विधारी महिलाओं के नेतृत्व का झंडा उठाया। इस तरह देशोद्धार के लिए राजनीतिक क्षेत्र में उतरकर इन्होंने सबसे आगे बढ पदा प्रथा को करारी चुनौती दी। इनके कुलीन परिवार की वंशानुगत परम्परा देखते हुए अपने आप में यह बहुत बड़ा काम था, और पदा प्रथा के खिलाफ ठोस कदम उठाकर इन्होंने बिहार की महिलाओं को प्रोत्साहन देते हुए बतला दिया कि वे किस प्रकार तिर पर आँचल रखकर भी गांधीजी के आन्दोलन में जुट सकती हैं। बड़ी बूढ़ी होने पर भी इनमें ऐसा साहस और उत्साह देखकर अनेक महिलाएँ सुशीलता के साथ घर-घर घूमकर नर-नारियों से शुद्ध त्वादी पहनना का अनुरोध करने लगीं। इन्हीं से

राजेन्द्र बाबू की बड़ी बहन :: हम सब की 'पूआ जी' स्वर्गोपा श्रीमती भगवती देवी
(परिचय : पृ० ३३४)

उन्हें ऐसी प्रेरणा मिली कि वे ग्रामोद्योग को जाग्रत करने के लिए गाँव गाँव में कुटीर-शिल्प के धन्धे में अपना सारा समय लगाने लग गयीं।

ये विहार-विधानसभा की सदस्या भी रह चुकी थीं। उससे जो पैसे मिले, उन्हें जमा रखकर अपने गाँव (जीरादेई) में श्रीलक्ष्मीनारायणजी का एक सुन्दर मन्दिर बनवा दिया। इनकी यही आन्तरिक इच्छा थी। इनकी यह भी कामना थी कि राजेन्द्र बाबू के नामन ही मेरा प्राणान्त हो। इनकी भगवद्भक्ति के पुण्य प्रभाव से इनकी यह दोनों आकांक्षाएँ पूरी हो गयीं। इनका आश्रित पवित्र जीवन ऐसा प्रभावशाली था कि जो कोई महिला इनके ससर्ग में आयी, वह इनके आदर्श से अनुप्राणित हुए बिना न रही। जीवन भर कभी मछली माँग और प्याज लहसुन नहीं खाया। किसी प्रकार की मादक वस्तु का कभी स्पर्श तक न किया। यहाँ तक कि इस युग में रहते हुए भी सातुन का कभी उपयोग नहीं करती थी। रेलयाना इन्हें प्युट करनी पड़ी, पर गाड़ी के डब्बे में इन्होंने कभी भोजन नहीं किया। हमेशा शुद्ध आसन पर बैठकर खाने का नियम नियाहती रहीं। बिना स्नान ध्यान और पूजा-पाठ किये कभी अन्न जल ग्रहण नहीं किया। पूजा पाठ के सामान के सिवा दूसरी कोई चीज खरीदती भी नहीं थीं। असहयोग आन्दोलन के समय जो खट्टर धारण करने का व्रत लिया, उसे अन्त तक बड़ी निष्ठा से निगाहा। हर एक काम और बात बात में स्वच्छता एवं पवित्रता पर इनका विशेष ध्यान रहता था। इसीलिए, छुआछूत भी मानती थीं। किन्तु, महात्मा गान्धी के सम्पर्क में आने के बाद असस्पृश्यता के भाव-विचार को पाप तो मानने लगीं, पर सब तरह की सफाई पर इनका आग्रह बराबर बना रहा। गान्धीजी समझते थे कि इनका सबसे बड़ा त्याग है अपने भाई को देश सेवा के लिए खुशी-खुशी भेंट कर देना और उनकी लोक सेवा में स्वयं भी यथाशक्ति सहायता करते रहना, जिसको आखिरी साँस तक ये करती रहीं।

पूज्य राजेन्द्र बाबू तो अपनी छानाबख्शता से ही देश के सार्वजनिक कामों में गहरी दिलचस्पी रखते रहे और स्वदेशी-आन्दोलन के आरम्भ से ही उन्होंने स्वदेशी-व्रत का अटल सक्लप ग्रहण कर लिया था, पर स्वाधीनता-समर्पण का आरम्भ होते ही जब वे सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में उतर पड़े, तब उनके सर्वस्व समर्पण का प्रत्यक्ष प्रतिबिम्ब उनके अपने परिवार पर भी पड़ा। उनके आदर्श अग्रज लोकसेवक श्रीमद्देव प्रसादजी ने भी उनके इस अभिनव अभिमान में भरपूर सुविधा सहायता देने की उमंग-मरी उदारता दिखायी और पूजा जी तो विहार के नारी समाज में राष्ट्रीय चेतना जगाने के साथ-साथ राजेन्द्र बाबू के जीवन और शरीर की रक्षा में भी निरन्तर तत्पर रहीं। हरदम ये उनकी तन्दुरुस्ती की निगरानी करती रहती थी और उनके स्वास्थ्य और जीवन को ये राष्ट्र की पूँजी मानती रहीं। क्यों न हो, सारा परिवार ही गान्धीजी की तपस्या की आँच में तपा हुआ था। राजेन्द्र बाबू ने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश पाने के साथ ही अपने पदापीथ परिवार को देशसेवा के उन्मुक्त क्षेत्र में सबसे आगे ला खड़ा किया और अपनी बहन, पत्नी, पुत्रवधू आदि की गान्धीजी के

गायत्री-आभय में भोज दिया। यह परिवार तो पुराना गनातनधर्मी है ही—इसके घाटे काम बाज हिन्दू-नीति-नीति पे अनुसार ही होते चले जायें और हर मौके पर बात बात में पूजा-पाठ का आयोजन हाता ही रहता है, किन्तु महात्माजी के निकटतम घुसने में वह यशस्वरागत धर्म भावना और भी निस्सर गयी। पूआ जी और माता राजवरी देनी ठम धर्मभाषना की प्रतीक थीं। इन दोनों देवियों की देग-रेग में राजेन्द्र बाबू के अग्रमोल जीवन का संरक्षण यही मायघानता के माथ मदा होता रहा, किन्तु नियति की प्रवलता से आज इन दोनों के अभाव का कष्ट उनके बोलस हृदय को हर घड़ी महसूस हो रहा है। पूआ जी तो अपने प्राणों से भी अधिक उनपर नेह-छोह और माया-भ्रमता रखती थीं। उनकी शरयस्थता में डॉक्टर-पैद्य की दवा से अधिक इन्हीं की निगरानी काम करती थी। इन्हीं की देखभाल से 'तो दवा न एक पगदेज' की कहानत स्पष्ट चरितार्थ होती थी। इनके परोपकारी स्वभाव और निष्कपट हृदय के कारण समाज में सर्वत्र इनका बहुत आदर होता था। गण्टवादिनी तो ऐसी थी कि गच या दो टूक बात कहने में कभी हिचकती नहीं थी। शिष्टाग्रद या उपदेशग्रद बातें बेलीम दंग से कह डालती थीं। ममस्त बिहार के लोग इन्हें 'पूआ जी' ही कहा करते थे।

इनके पुरय-प्रताप से इनकी मृत्यु बड़े शानदार ढंग से हुई। उस समय इनके पास इन पत्तियों का लेखक भी मौजूद था। जब इनकी अन्तिम सांस चल रही थी, इनके परिवार की सभी छोटी-बड़ी स्त्रियाँ इसकी शय्या के पास उपस्थित थीं। स्वयं राजेन्द्र बाबू भी वहीं बैठे रामधुन कर रहे थे। एक कोने में लड़कियाँ रामायण पाठ कर रही थीं। जीरादेई गाँव से दो-तीन बड़े-पड़े पंडित आ गये थे, जो श्रीमद्भागवत का पाठ कर रहे थे। राजेन्द्र बाबू के दोनों सुपुत्र—मृत्युञ्जयजी और धनञ्जयजी—तथा उनके प्रिय भतीजा भीजनार्दन प्रसादजी चिकित्सा एवं सेवा शुभ्रया में संलग्न थे। उन लोगों ने डॉक्टर और नर्स से अनुरोध किया कि अब सुई लगाकर इन्हें अन्तिम क्षण में पीडित न किया जाय, बल्कि पूर्ण शान्ति के साथ इन्हें स्वर्गयात्रा करने दें। पंडित ने जब गोदान कराने के क्षण का ध्यान दिलाया, तब यह कठिनाई सामने आयी कि राष्ट्रपति-भवन की तीसरी मजिल पर गाय कैसे लायी जाय। अतः, उस कमरे के नीचे गाय लायी गयी और उसकी पूँछ में सूत बाँधकर पूआ जी के हाथ में पकड़ाया गया। इतने में राष्ट्रपतिजी के अग्ररक्षक स्वयं अपने कंधे पर एक बछड़ा तिमजिले कमरे में ले आये। इस तरह मोहान होते ही उनके प्राण पल्लव उड़ गये। यह घटना सन् १९६० ई० की २५ जनवरी को रात में घटी थी। दूसरे ही दिन २६ जनवरी का राष्ट्रीय महोत्सव होनेवाला था, जिसमें राष्ट्रपतिजी का सम्मिलित होना अनिवार्य रूप से आवश्यक माना जाता है। अतः, राजेन्द्र बाबू यथानियम सैनिक सलामी लेने गये ही। जनता की अवार भीड़ यह न समझ पायी कि राष्ट्रपतिजी का यह आन्तरिक रूप नहीं—वाह्य रूप है, क्योंकि मातृ-सुल्लय बड़ी बहन के बिछुड़ने का दुःख अपने हृदय में दबाये हुए वे जन समूह के उल्लासपूर्ण स्वागत को चुपचाप स्वीकारते चले जाते थे। मृत्यु-समाचार

केवल प्रधान मंत्री नेहरूजी को ही दिया गया था। इसलिए, जब राष्ट्रपतिजी शाही जलूम से लौटकर आये, तब फूआ जी का शव उस कमरे से निकाला गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खादी से टकी और फूलों से लदी लाश पर कई पुष्प-गुच्छ चढ़ाये। सबकी आँखें गीली थीं। राष्ट्रपतिजी नौ बजे सुबह जिम रास्ते से राष्ट्रीय समारोह में गये थे, उसी रास्ते से शव का जलूम दिल्ली के भिगमबोध घाट की ओर चला। शाम हो रही थी; पर भीड़ छँटी न थी। राष्ट्रपतिजी का मादा बेश देर लोग और भी विक्षिप्त थे। आगे-पीछे मोटर-साइकिल पर फौजी पायलट चल रहे थे। घाट पर आरम्भ से अन्त तक राष्ट्रपतिजी बैठे रहे।

फूआ जी मत् १६५० ई० में २६ जनवरी की दुपहरी में दिल्ली के राष्ट्रपति-भवन में आयी थीं और ठीक दस वर्ष बाद उसी तारीख की दुपहरी में बाद वहाँ से उनका मृत शरीर बाहर निकला। अपने परिवार और सम्बन्धियों तथा प्रान्त-भर के लोगों में इनका जैसा आदर-मान रहा, वैसा ही इन्हे मरने पर भी मिला। इनका सम्मानपूर्ण जीवन-भरण इनकी जीवन-भर की तपस्या और देशसेवा की सफलता का सबैत करता है। राष्ट्रपतिजी ने अपने एक परिष्क मित्र के समवेदना सूचक पत्र के उत्तर में लिखा था—“मेरे लिए तो वे बहन से भी अधिक माता के तुल्य थी। आजीवन उनकी ममता की छाया हम सब पर बनी रही। जितना बन पड़ा, उन्होंने देश की भी सेवा की। बापू के साथ उन्होंने काफी पैदल यात्रा की। उनका सारा जीवन साधना और त्याग-तपस्या का रहा। जबतक जीवित रहें, लगन और निष्ठा से अपना बर्त्तव्य करती रहें। उनकी धार्मिक निष्ठा अपूर्व थी। उनकी ममता में सब एकाकार हो जाता था। हमारे परिवार के लिए इस उम्र में भी वे मजबूत स्तम्भ थी। आज वह स्नेह की कड़ी टूट गयी। इस विछोह से मेरा हृदय भी टूटता है। पर आप-जैसे साथियों से ही मुझे सहारा और बल मिलता है।” राजेन्द्र बाबू के ये कारुणिक और मार्मिक वाक्य ही ‘हम सबकी फूआ जी’ का वास्तविक महत्त्व प्रकट कर देने के लिए यथेष्ट हैं।

रशीदन बीवी

श्रीसुहृल अजीमाबादो, आकाशवाणी, पटना

बिहार के लोग सदा से पुराने खयाल पर जमे रहनेवाले हैं। किसी मामले में वे तेज़ी से आगे बढ़म नहीं बढ़ाते, औरतों के मामले में तो वे और भी कट्टर रहे हैं। औरतों को जरा भी आज्ञादी नसीब नहीं थी, घर की चारदीवारी के अन्दर ही उनकी ज़िन्दगी शुरू होकर ख़त्म हो जाती थी। और, समझा जाता था कि घर से बाहर दुनिया में औरतों के लिए कुछ भी काम नहीं, उनके लिए शिक्षा भी जरूरी नहीं समझी जाती थी। जो औरतें पढ़ती-लिखती थीं, वे भी धर्म की कुछ जरूरी बातों से ज्यादा कुछ भी नहीं जानती थीं, और लिखना तो बग पाप ही था। और तो और, अपने पति को चिढ़ी लिखना पाप समझा जाता था। ऐसी परिस्थिति में कोई प्रतिभाशील महिला पैदा भी होती, तो उसकी

प्रतिभा बुझाकर रह जाती, और घर कुछ भी न कर पाती। इसी कारण से विहार के इतिहास में किसी ऐसी महिला का नाम नहीं मिलता, जिनमें कोई बड़ा काम किया हो, और विहार में याहर भी मशहूर हो। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं कि विहार में कोई ऐसी महिला पैदा ही नहीं हुई, जिनमें बड़ा काम किया हो। कुछ महिलाएँ ऐसी ज़रूर पैदा हुईं, जो घर की चारदीवारी के अन्दर और बन्धनों में रहकर भी बड़े काम कर गयीं, उन्होंने अंधेरे में शान के दीप जलाये और दुगरा तब रोशनी पहुँचायी। अब जब शिक्षा फैल रही है, तब पता चलता है कि इन महिलाओं ने अपने समय में कितना बड़ा काम किया था, ऐसा काम, जो आज भी आगमन नहीं, उनका जलाया हुआ दीप आज भी रोशनी दे रहा है और यशस्व देता रहेगा। 'रशीदन बीबी' भी ऐसी ही एक महीयती महिला थी। उनका असल नाम 'रशीदतुन्निस बेगम' था। उन्होंने घर के अन्दर रहकर भी यह काम किया, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे पहली महिला थीं, जिन्होंने उर्दू में उपन्यास (नॉवल) लिखा। उनसे पहले किसी महिला ने कम से-कम उर्दू में नॉवल नहीं लिखा था। इस नॉवल का नाम 'इमलाहुननिगा' (रानी सुघार) था। जब नॉवल छपा, तो इसके कई संस्करण हुए और देश भर में इसकी प्रशंसा हुई। अब यह किताब बाज़ार में नहीं मिलती। यह नॉवल उन्होंने सन् १८८१ ई० में लिखा था, पर छपा सन् १८८४ ई० में। वे सन् १८५५ ई० में, पटना में पैदा हुई थीं। उनके पिता शमसुल ओलमा खान बहादुर सैयद धींदुद्दीन मदर आला थे। वे बड़े विद्वान् और प्रगतिशील पुरुष थे। रशीदन बीबी के एक भाई शमसुल ओलमा नवाब सैयद इमदाद इमाम खसर थे, जो अपने समय के बड़े विद्वान्, कवि और आलोचक थे। इन्हीं नवाब इमदाद इमाम के बेटे 'सर अली इमाम' और 'इमन इमाम' थे, जो दश के बड़े बैरिस्टर और मशहूर नेता हुए और बड़ा नाम भी कमाया। रशीदन बीबी इन दोनों की पूछी थी।

एक चिराता से दूसरा चिगागा जलता है। इस कहावत को रशीदन बीबी ने पूरा कर दिखाया। उनके पिता ने उन्हें अच्छी शिक्षा दिलायी और जब उन्हें मौका मिला, उन्होंने औरों को भी पढ़ाना शुरू किया। अपनी शादी से पहले भी वे घर पर रिस्तेदार लड़कियों को पढ़ाती थीं। जब उनकी शादी मौलवी यहया साहब बकौल से हुई, तब उनको काम करने का मौका मिला। यहया साहब भी प्रगतिशील आदमी थे और शिक्षा-प्रचार के काम में अपनी पत्नी का दिल बढाया। रशीदन बीबी ने अपने घर पर एक छोटा-सा मकतब लड़कियों के लिए कायम किया। पहले तो उन्होंने आप ही पढ़ाना शुरू किया, पर जल्द ही लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी। तब उन्होंने कुछ और भी पढ़ी-लिखी औरतों को बुलाकर काम करने को कहा। वे शहर में लोगों के घरों में जा-जाकर मौलवी से कहती कि अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजें। उनके शीहर मौलवी यहया साहब के बड़े अच्छे वकील थे। शहर में उनका बड़ा मान था। रशीदन बीबी सदर-आला साहब की बेटी और नामी वकील की पत्नी थी। फिर, उनका अपना भी नाम था। उनके

कहने से शरीफ मुसलमान घरानों में शिक्षा का चलन हुआ। धीरे-धीरे यह मदरसा बढ़ने लगा। उस समय बिहार के गवर्नर सर फोर्जर थे। उनकी स्त्री लेडी फोर्जर न सन् १६०६ ई० में स्कूल को जाकर देखा और रशीदन बीबी के काम की बड़ी तारीफ की। इससे उनकी दिल आर भी बढ़ा। उन्होंने स्कूल को बढ़ाने का फैसला कर लिया। उस ज़माने में पटना में एक रईस थे बादशाह नवाब। वे धनी आदमी थे। उनकी कोई सन्तान भी नहीं थी। रशीदन बीबी ने उनको खत लिखा। लड़कियों का बड़ा स्कूल कायम करने में उनकी मदद चाहो। बादशाह नवाब ने उनकी मदद की और उन्हें रुपये भी दिये और काफी ज़मीन भी दी। बेतिया की महारानी ने एक बहुत बड़ा मकान स्कूल के लिए दिया। इसीलिए, स्कूल का नाम तो बादशाह नवाब रिज़वी-स्कूल पड़ा; मगर इस स्कूल के मकान का नाम 'बेतिया-हाउस' पड़ गया, अब यह स्कूल तरकी बरके 'बादशाह नवाब रिज़वी ट्रेनिंग कॉलेज' है, जहाँ केवल लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा दी जाती है। पर, अब भी इसका दूसरा नाम 'बेतिया हाउस' ही मशहूर है। पटना सिटी में गंगा के किनारे यह बड़ी खुशनुमा जगह है। अगर यह कहा जाय कि रशीदन बीबी बिहार में नारी-शिक्षा की अग्रणी थी, तो बिलकुल सही बात होगी। उनसे पहले बिहार की किसी महिला ने नारी-शिक्षा के लिए इतना काम नहीं किया था। यह महिला-विद्यालय जो बिहार में नारी-शिक्षा का सबसे पहला केन्द्र है, उनकी सबसे बड़ी यादगार है। यह बड़े दुःख की बात है कि वह सड़क भी उस महीयसी महिला के नाम पर नहीं, जिस पर यह कॉलेज है।

रशीदन बीबी के नामने एक मिशन था—श्रीरक्षों का सुधार। इसी कारण उनकी नविल भी सुधारवादी है। यह नविल उन बुराइयों पर प्रकाश डालता है, जो उस समय हमारे समाज में, खासकर मुसलिम समाज में थीं। इसमें एक लड़की 'बिमिल्लाह' की कहानी है, जिसकी माँ अनपढ़ थी। यह भी माँ-जैसी ही बनकर रह गयी। इसका विवाह अपने भाते के एक लड़के 'इमत्याज़' से हुआ। वह पढ़ा-लिखा और मेक लटका था, पर इमने अपने गैरपढ़ने से उसे तग-तग कर डाला। वह धररा गया। आखिर, उसने इसकी इसके माँ-बाप के घर भेज दिया और पैसला कर लिया कि तलाक़ देकर उससे छुटकारा हासिल कर लेगा। पर, उसी समय बिमिल्लाह की मुलाकात भाते की एक पढ़ी-लिखी महिला से हो गयी। इमने उसे समझाया बुझाया और पढ़ने-लिखने पर लगाया। जब इमने पढ़-लिख लिया, तब इसे अपनी भूल का भी अनुभव हुआ। फिर, इसी महिला ने सारी बिगड़ी सुधारी और बिमिल्लाह अपने पति के साथ सुख का जीवन बिताने लगी। इसीलिए, यह कहानी उस ज़माने में बड़ी दिलचस्प साबित हुई और जब यह नविल छपा, इसकी धूम मच गयी। घर-घर में यह चर्चाया पढ़ा जाने लगा। जल्दी जल्दी इसके कई संस्करण हुए। इस तरह आज से करीब अस्सी साल पहले बिहार की इसी महिला ने उर्दू में नविल लिखा। सारी ज़िन्दगी वे औरतों के सुधार और उनको आगे बढ़ाने के काम करती रहीं। आखिर, सन् १९२६ ई० में ७१ साल की उम्र में इस दुनिया से विधायी।

उनसे कई बेटे और बेटियाँ थी, एक बेटा मो० सुतीमान बैंगलूर में। उनकी एक बेटी का विवाह दुमरी (पटना) के मीर अली करीम* के बेटे मीर रज़ा करीम से हुआ था, जिनकी बेटी लेडी शमीम इमाम हैं। मीर अली करीम दुमरी (पटना) के ज़मीन्दार थे, जिन्होंने सन् १८५७ ई० में बाबू कुँवर सिंह के साथ मिलकर अंगरेजों से लड़ाई की थी। उनकी गारी ज़मीन्दारी अंगरेजों ने जप्त कर ली थी। खुद मीर अली करीम कई साल तक हुपे मारे-मारे फिरते रहे। बाबू कुँवर सिंह उन्हें माई और अपनी बहि-बान्धु बहते थे।

तीन भगवद्भक्त महिलाएँ

श्रीसीताराम शरण रघुनाथ प्रसाद 'प्रेमबमल'; आर० एम्० एस्०, पटना

श्रीमती पार्वती देवी—आप बिहार के खनामधन्य अवधवासी सन्त श्रीसीताराम-शरण भगवानप्रसाद 'रूपकला' जी की माता थीं। मुबारकपुर (गारन) के मुन्शी तपस्वी-लालजी की आप दुमरी महधर्मिणी थीं। पति-पत्नी दोनों ही भगवद्भक्ति में लीन रहते थे। आप नियमित रूप से प्रति दिन शिव पार्वती की विधिवत् पूजा और अपने पतिदेव की सेवा अपने ही हाथों किया करती थीं। आप जैसी रूपवती थीं, वैसी ही धर्मपरायणा और पतिनता भी। आपके अनुरोध से आपके पति ने पुत्रेष्टि-यज्ञ बड़ी धूमधाम से किया। प्रसिद्ध है कि यज्ञ के क्षण में एक विद्वान् ब्राह्मण-दम्पती अचानक आ पहुँचे। उन्हें वैष्णव धर्म में देख पति पत्नी ने उन्हें सादर भोजन कराया। चलते समय विप्रदेव ने यज्ञ का उद्देश्य पूछा। आप दोनों प्राणी अपना मनोरथ प्रकट कर उनसे आशीर्वाद माँगा। विप्र-दम्पती ने कहा कि तुम दोनों हम लोगों की पत्तलों से प्रसाद-स्वरूप कुछ अन्न-कण ले लो। आप दोनों व्यक्ति दोनों ने भ्रष्टार्थक प्रसाद ग्रहण किया। रात में मुन्शीजी ने सपने में राम-जानकी के दिव्य रूप की झोंकी देखी। वे भक्ति-विह्वल हो जाग उठे। आप भी उठकर पतिदेव से भाव-विमोह होने का कारण पूछने लगीं। उन्होंने आप से ज्योतिर्दर्शन की बात कही। दोनों ने आपें बन्द करके ध्यानस्थ भाव से हाथ जोड़ 'रामचरितमानस' की यह ओपाई पढ़ी—'जानहु मोर मनोरथ नीके, बगहु सदा घर पुर गये ही के।' उसी समय आपके कानों में सीताजी की वाणी का यह स्वर गूँज उठा कि मैं ही भक्ति लपिणी सन्तान होकर पुन के रूप में तेरी गोद भरूँगी। इस देवी अनुभूति से दोनों आनन्द मग्न हो गये। दोनों को यह भी आशान मिल गया कि दिन में जो विप्र दम्पती आये थे, वे 'युगल-सरकार श्रीसीतारामजी' ही थे। भगवत्कृपा से सन् १८४० ई० में भावण कृष्ण नवमी को श्रीरूपकलाजी का शुभ जन्म हुआ। माता-पिता की भक्ति भावना ही साकार होकर प्रकट हुई। 'पुत्रवती सुवती जग सोई, सुवरमक जासु सुत होई।' महात्मा तुलसीदास

१ मीर अली करीम के विशेष परिचय के लिए देखिए 'कुँवरसिंह अमरसिंह' (हिन्दी), प्र० बिहार-राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, पृ० १२६।

बालवाड़ी की रचालिका और बालवाड़ी वर्ग के कुछ शिशु

'समिति' के आँगन में बालवाड़ी के बच्चों का खेल कूद

उनसे कई बेटे और बेटियाँ थी, एक बेटा मो० गुलामान धीरगुप्त थे। उनकी एक बेटी का विवाह हुमरी (पटना) के मीर अली करीम के बेटे मीर रज़ा करीम से हुआ था, जिनकी बेटी रीझी शरीफ इमाम हैं। मीर अली करीम हुमरी (पटना) के ज़मीन्दार थे, जिन्होंने सन् १८५७ ई० में बाबू कुँवर गिह के साथ मिलकर अंगरेजों से लड़ाई की थी। उनकी मारी ज़मीन्दारी अंगरेजों ने ज़प्त कर ली थी। खुद मीर अली करीम कई साल तक हुपे मारे-मारे फिरते रहे। बाबू कुँवर गिह उन्हें भाई और अपनी बहि-बानू कहते थे।

तीन भगवद्भक्त महिलाएँ

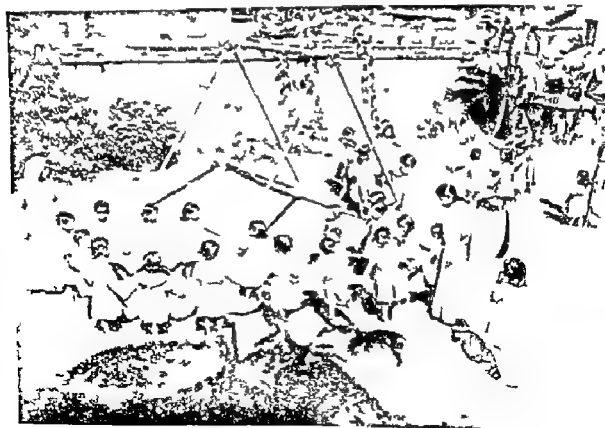
श्रीसीताराम शरण रघुनाथ प्रसाद 'प्रेमकमल'; आर० एम्. एम्., पटना

श्रीमती पार्वती देवी—आप बिहार के खनामपन्य अग्रधारी गन्त श्रीसीताराम शरण भगवानप्रसाद 'रूपकला' जी की माता थी। मुबारकपुर (शारन) के मुन्शी तपस्वी-लालजी की आप हुमरी महामिस्त्री थी। पति-पत्नी दोनों ही भगवद्भक्ति में लीन रहते थे। आप नियमित रूप से प्रति दिन शिव पार्वती की विधिवत् पूजा और अपने पतिदेव की सेवा अपने ही हाथों किया करती थीं। आप जैसी रूपवती थीं, वैसी ही धर्मपरायणा और पतिप्रता भी। आपके अनुरोध से आपके पति ने पुनर्विद्य-यज्ञ यही धूमधाम से किया। प्रसिद्ध है कि यज्ञ के अन्त में एक विद्वान् ब्राह्मण-वम्पती अचानक आ पहुँचे। उन्हें वैष्णव धर्म में देख पति पत्नी ने उन्हें सादर भोजन कराया। चलते समय विप्रदेव ने यज्ञ का उद्देश्य पूछा। आप दोनों प्राणी अपना मनोरथ प्रकट कर उनसे आशीर्वाद माँगा। विप्र-दम्पती ने कहा कि तुम दोनों हम लोगों की पत्तलों से प्रवाद-स्वरूप कुछ अन्न-कण ले लो। आप दोनों व्यक्तियों ने अठ्ठाध्वंश प्रसाद ग्रहण किया। रात में मुन्शीजी ने सपने में राम-जानकी के दिव्य रूप की मौकी देखी। वे भक्ति-विह्वल हो जाग उठे। आप भी उठकर पतिदेव से भाव विमोह होने का कारण पूछने लगीं। उन्होंने आप से प्योतिर्दर्शन की बात कही। दोनों ने आखिरी बंद करके ध्यानस्थ मान से हाथ जोड़ 'रामचरितमानस' की यह चौपाई पढ़ी—'जानहु मोर मनोरथ नोके, बगदु मदा घर पुर मय ही के।' उसी समय आपके कानों में सीताजी की बाणी का यह स्वर गूँज उठा कि मैं ही भक्ति रूपिणी सन्तान होकर पुन के रूप में तेरी गोद भरूँगी। इस दैवी अनुभूति से दोनों आनन्द भग्न हो गये। दोनों को यह भी आभास मिल गया कि दिन में जो विप्र दम्पती प्राये थे, वे 'युगल-मरकार श्रीसीतारामजी' ही थे। भगवत्कृपा से सन् १८४० ई० में भावण कृष्ण नवमी को श्रीरूपकलाजी का शुभ जन्म हुआ। माता-पिता की भक्ति भावना ही माकार होकर प्रकट हुई। 'पुनवती ज़ुबती जग सीई, रघुवरमत्त जासु सुत होई।' महात्मा तुलसीदास

१ मीर अली करीम के विशेष परिचय के लिए देखिए 'कुँवरसिंह अमरसिंह' (हिन्दी), प्र० बिहार-राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, पृ० १२६।

बालबाड़ी की रचालिका और बालबाड़ी वर्ग के कुछ शिशु

समिति' के अंगन में बालबाड़ी के बच्चों का खेल कूद

की यह यात्री सार्थक हुई। सन् १८६४ ई० में प्रभु का ध्यान करते हुए आप साकेतवासिनी हुई थीं।

श्रीमती रामप्यारी देवी—आप श्रीरूपकलाजी की धर्मपत्नी थीं। आपका शुभ जन्म मारन (छपरा) जिले के 'रेपुता' ग्राम में हुआ था। आपके पिता मुन्शी ठाकुरप्रसादजी एक नामी वकील थे। भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई सन् १८५७ ई० में हुई थी और उसी साल आपका शुभ विवाह श्रीभगवानप्रसादजी से हुआ था। उस समय वे छपरा-जिला-स्कूल के छात्र थे। वकील साहब लड़के की तलाश में उस स्कूल में गये, तो उनके सामने से ही एक सुशील बालक गुमरा, जो बंगल में कितारों दराचे राग-नाम सुमिरता जा रहा था। उन्होंने उसी बालक को पसन्द करके उनके भक्त पिता से मिलकर शादी ठीक कर दी। उस समय देश में बड़ी हलचल थी। ब्याह होने की आशा नहीं की जाती थी। तब भी यही शान्ति और सादगी से ब्याह हो गया। आप जब ससुराल में आयीं, तब दिन-रात अपने भक्त पति की सेवा में तन्मय रहने लगीं। आपको अपने पीहर में भी धर्मावरण की शिक्षा अपने साधु स्वभाव के माता-पिता से मिली थी। सात-गसुर और पति को श्रम की सेवा में आपने ऐसा सन्तुष्ट किया कि यह परिवार में तबकी हथेली का पूरा धन गयी। पति के आदेशानुसार आप भी निरन्तर पूजा पाठ और परोपकार में रत रहने लगीं। अपने कमी पति के जप-ध्यान में त्रिगी तरह की बाधा नहीं होने दी। उनको बाधन का शरत और चने का सत्तू बहुत प्रिय था, इसलिए आप उनकी सुखति के अनुकूल पवित्रता से भोगन-नामग्री सदा प्रस्तुत रखती थीं। आपको गच्छी पतिप्रसा और ईश्वर भक्ति की अनुरागिणी समस्त रूपकलाजी आजीवन आपका प्रेमपूर्ण आदर करते रहे। वे सन् १८६३ ई० में सरकारी नौकरी छोड़कर जब अयोध्या जाने लगे, तब आपने पति की भक्ति-साधना में बाधा देना उचित नहीं समझा। आपकी ऐसी अनन्य पतिभक्ति का प्रभाव रूपकलाजी के हृदय पर इतना गहरा पड़ा कि आप जयत्क जीवित रहें, तबतब वे अपनी पेंशन में से प्रतिमाग आपको एकावन रुपये नियमित रूप से भेजते रहे। आपने कभी अयोध्या जाकर पति की तपस्या में बाधा नहीं डाली, बल्कि घर में ही पति के चित्र की पूजा में मगन रहा करती थीं। पति की प्रगल्भता ही आपके जीवन का लक्ष्य था। पति भी ऐसे आदर्श पुरुष थे कि वैरागी सन्त होने पर भी आपकी जीवन-रक्षा का बराबर ध्यान रखते थे। ऐसे आदर्श पति पत्नी धन्य हैं। आपका साकेतवासन सन् १८६० ई० में और आपके पति का सन् १८३२ ई० में हुआ था। आप सदासीहासिन रही।

श्रीमती बाबो देवी—आप 'दावों' (विहिया, शाहाबाद) के मुन्शी हजारीलाल की पुत्री (जन्म १८६२ ई०) थी। मुन्शीजी बंगाल के एक अमीन्दार के मैनेजर थे और परमभक्त वैष्णव होने से उनकी लालसा थी कि मेरी एकमात्र बन्धा का ब्याह किसी धर्म-प्राण परिवार में रामभक्त लड़के से हो। रामकृपा से ऐसा ही हुआ। तेषरा (शाहाबाद) के श्रीखजीवन लाल धार्मिक स्वभाव और विचार के सदाचारी नरमुक्त से आपका विवाह

हो गया। अपने पिता की प्रेरणा से आप सचपन से ही पूजा-पाठ और प्रतीप्याग किया करती थीं। गमुराण में भी यही धर्म चमत्कार रहा। आपके छ पुत्र और तीन पुत्रियाँ हुईं। जब आपके पति भगवान् की आराधना करने लगते थे, तब आप अपने कन्ची को भी उनके पास सुपचाप बैठकर हाथ जोड़ने का उपदेश देती थीं और पति से कहती थीं कि ईश्वर भी प्रभु की सेवा-विधि मिलाइए तथा अपने साथ ही श्रीरत्न-भजन भी कराइए। सन् १९१३ ई० में आपके बड़े लड़के प्लेग से बीमार पड़े। गाँव-भर के बहनें पर भी आप घर छोड़ बाहर मोड़ड़ी में नहीं गयीं। अपने पति की 'रूपकला' भी के पास अधोप्या मेला। यहाँ से महात्मा रूपकला का आशीर्वाद लेकर लौटते समय रास्ते में एक जगह एक चिड़ना-चमकीला पत्थर अनायास उन्हें मिल गया। उसे घर लाकर ये रोज पूजने लगे। रामकृष्ण से लड़का तो सातवें दिन अच्छा हो गया, मगर वह सुन्दर पत्थर गायब हो गया। यह बात पटना हाइकोर्ट के जज सर फ़ालाप्रसाद ने अपने गाँव (भैंसरा, बिहारा) में सुनी। उन्होंने मुख्यजी की बुलाकर सब हाल सुना और आश्चर्य प्रकट किया कि ईश्वर की लीला विचित्र है तथा यह भी कहा कि मन्त्रों के आशीर्वाद से अनहोनी बात भी होती है। सन् १९२१ ई० के अगस्त-श्रावण-मास में महात्मा गान्धी और पूज्य राजेन्द्र बाबू बिहार-प्रान्त का दौरा करते हुए बिर्साटी (शाहपुर, शाहाबाद) ग्राम की गंगा में स्नान करने गये थे, तो आप पति के साथ उन महापुरुषों के दर्शन के लिए वहाँ गयी थीं। आप कहा करती थीं कि ये दोनों नेता राम सन्तान हैं और अंगरेजी राखण राज्य का सहारा करेंगे। आपने जीते-जी स्वराज्य देख लिया। निम्नानवे साल की उम्र होने पर आपने कहा कि अगले साल मैं रामजी की शरण में जाऊँगी। गत वर्ष (१९६१ ई०) २१ अमैल (शुक्रवार) को पीने पॉन्च बजे शाम (वैशाख शुक्ल ६) को आप चल बसीं। आपकी शय्या के सामने राम-पञ्चायतन का चित्रपट था। एक ओर हरिकीर्तन और दूसरी ओर श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस का पाठ हो रहा था। अन्तिम क्षण तक आप सचेत रहीं और हरदम राम-राम बटती ही रह गयी। आम-वाम मारे परिवार के स्त्री पुरुष घेरे हुए थे, उन लोगों से भी बराबर कहतीं कि रामधुन बरते रहो। रामजी मैं आपकी ऐसी अनन्य भक्ति थी कि जीवन-काल में तीर्थयात्रा के लिए कहने पर सदा नहीं कहती थी कि जहाँ मेरे प्रभु राम हैं, वहीं सब तीर्थ और अधोप्या है। अन्तिम दिन तक आपका सन मन स्वस्थ रहा। स्वर्ग गया-मनान तथा देव-दर्शन को पैदल जाती थी। घर का कामकाज भी कर लेती थीं। पटना में ही आपका प्राणत हुआ था।

श्रीमती अघोरकामिनी देवी

श्रीदिगम्बर भा

श्रीमती अघोरकामिनी देवी का जन्म सन् १८५६ ई० (बैंगला संवत् १२६३, वैशाख) में, बंगाल के चौबीस-परगना जिले के भीपुर ग्राम में, हुआ था। आपके पिता

श्रीविपिनचन्द्र वसु और पति श्रीप्रकाशचन्द्र राय बड़े पुण्यपात्र और परोपकारी व्यक्ति थे। श्रीराय आवकारी इन्स्पेक्टर से डिपुटी मजिस्टर हुए थे। वे ब्रह्मसमाजी और ईश्वरोपासक थे। आप भी ब्रह्मसमाज की उपासिका थीं। शिक्षिता न होने पर भी आप अन्तर के आलोक और ज्ञान के प्रकाश से दीप्त थीं। पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री और भारत-प्रसिद्ध पीयूषपाणि चिकित्सक श्रीविद्यानन्द राय (स्व०) आपका ही सुपुत्र थे। आपके नाम पर पटना में 'अघोरकामिनी-शिशुालय' नामक महिलाश्रमिका संस्था सन् १९३८ ई० में स्थापित हुई थी, जो आज भी बिहार-वासिनी महिलाओं में हस्तशिल्प की शिक्षा का प्रचार कर रही है। आप दोनों पति पत्नी के नाम पर खजांची रोड (पटना-४) में एक 'अघोर-प्रकाश-शिशु-मन्दिर' नामक बालवाड़ी संस्था भी है। यह आपके निजी निवास-गृह में ही है। इसके लिए उक्त श्रीविद्यानन्द राय ने एक न्याय (ट्रस्ट) भी बना दिया है। इसका संचालन श्रीमती सुपमा सेनगुप्त करती हैं। इसमें छोटे बच्चों को उपयोगी शिक्षा दी जाती है। उक्त शिशुालय का निजी स्वतंत्र भवन म्यूजियम रोड पर है।

श्रीमती विन्ध्यवासिनी देवी

आपका जन्म हरियापुर नौर ग्राम (नवादा, गया) में, विनमाब्द १९१९ (सन् १८८२ ई०) में, हुआ था। आप अपने पिता मुन्शी पोषणलाल की एकमात्र पुत्री हैं। आपके तेरह भाई हुए, जिनमें एक विश्वेश्वरदयालुजी ही जीवित रहे, जिनके सुपुत्र श्रीनारायणप्रसाद 'नगीना' अपने छेन के एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं। जब आप सात वर्ष की थीं, तभी आपका ब्याह पलाटपुरा (पटना) के मुन्शी शिवचरण लाल वकील के पुत्र नवधर्मीय श्रीब्रह्मिकाचरण से हुआ था। आपके पति जब जापान से 'माइनिङ्ग इन्जीनियरिंग' की शिक्षा प्राप्त कर तीन साल पर (१९०७ ई० में) स्वदेश लौटे और उसी समय गया-निवासी श्रीपरमेश्वर लाल भी इङ्ग्लैंड से बैरिस्टर होकर आये, तब इन दोनों की प्रथम विदेश-यात्रा के कारण सामाजिक बहिष्कार का आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। अपने पति का साथ देने में आपने अपूर्व साहस दिखाया। उनके साथ घर से निकलीं, तो फिर घोर सकटों का सामना करते रहने पर भी कभी घर नहीं लौटीं। उस समय 'माइनिङ्ग' की कद कम थी, अतः आपके पति को प्राइवेट कम्पनियों और देशी रजब्राह्मों में भटकना पड़ा, जिससे आपको भी उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश राजस्थान, चम्पई आदि के पति के साथ ही कठिनाईयाँ फैलनी पड़ीं। उत्तरप्रदेश में आप आर्यसमाज के सम्पर्क में आयीं। पर, तब भी मूर्तिपूजा से आपकी आस्था न डिगो। किन्तु, रूढ़िवादियों और अन्धविश्वासियों को आपने ठुकरा दिया। मन्तानों की मृत्यु हुई, अर्थकष्ट सहना पड़ा; पर न कभी कोई मनौती मानी और न काङ्क्षुक या टोटके में विश्वास किया। विन्धवाड़ा (म० प्र०) और झालरापाटन (रा० स्था०) में रहते समय नारी-समाज में जीरदार भाषण करके बाल-विवाह, पर्दा, अशिक्षा आदि पर स्त्रियों को प्रकाश देती रहीं। सन् १९१९ ई० के अमैल

में आपको यादू के दर्शन वगैरह में हुए। उनसे आपको सिद्ध मंत्र मिल गया। कुछ दिन वगैरह में ही भीमती अत्यन्तिका याद गोपाल आदि के साथ रहकर आपने प्रचार-कार्य किया, और सन् १९२१ ई० में बिहार छोड़कर देशमुख राजेन्द्र यादू के नेतृत्व में देशसेवा करने लगी। सन् १९२२ ई० (दिगम्बर) में, गया-कांग्रेस में, पर्व-प्रथा के वाक्पटु, स्वयंसेविका-दल संगठित कर आपने दक्षता से समका नेतृत्व किया। उसके बाद विदेशी वस्त्र-वहिव्याज और शराबपन्दी के लिए धरना देने का काम आपकी देखरेख में होने लगा। आपके विश्राम पर भद्र परिवार के लोग भी शराब की दुकानों पर पिकेटीङ्ग करने के लिए अपनी अलग-अलग बधुओं और लड़कियों को आपके हवाले कर देते थे। सन् १९३० ई० के नमक-मसामाद में आप महिला-दल के साथ गिरफ्तार हुईं और भागलपुर जेल में छ महीने रही। वगैरह-प्रचार के आरम्भिक काल से ही आपने खादी को अपनाया और आज तक उस मन पर दृढ़ है। सन् १९३२ ई० में कांग्रेस स्वयंसेविका-दल गैरबानूनी घोषित हुआ, तो आप अपने दल समेत स्वयंसेविका बनकर हजारबाग जेल गयीं। जब विदेशी गन्धार से समझौता होने पर बहुत से बड़े लोग विधान-सभा में गये, तब आपने विधायिका होने से इनकार कर दिया। कहा कि मुझे सेवा का पुरस्कार नहीं लेना है, पुरस्कार तो स्तराज्य ही होगा। आप भारतीय कांग्रेस समिटी की सदस्या भी रह चुकी हैं। कराची, अहमदाबाद, नागपुर आदि के कांग्रेस-अधिवेशनों में महिलाओं में आपका प्रमुख स्थान रहा। बिहार में चर्खा और खादी के प्रमुख प्रचारक भीलदमी बाबू के समय आपने घर-घर घूमकर और खादी-फेरी करके प्रचार-कार्य किया था। सन् १९३४ ई० से आप काशीबाग बन रही हैं। भी वहाँ भी भी सम्पूर्णानन्दजी के साथ आपने देश और समाज की काफी सेवा की। वहाँ भी स्त्रियों को कांग्रेस-मेम्बर और खादी-चर्खा की अनुरागिणी बनाने का संगठित प्रयास किया। कांग्रेस के अध्वक्ष की हैसियत से जब प० जवाहरलाल नेहरू बनारस आए थे, तब आपके नेतृत्व में महिलाओं का बड़ा सुन्दर श्रुलूम उनके स्वागतार्थ गया था। पूज्य राजेन्द्र बाबू ने अपने सस्मरण में आपका नामोल्लेख करके आपको अमर कर दिया है।

श्रीमती शरनन बहन

इनका जन्म सन् १८६७ ई० में, भुसुआ (शाहानाद) में, हुआ था। इनका ब्याह सन् १९१२ ई० में जमानिया (गाजीपुर) में हुआ। सन् १९१५ ई० में समुराल गयीं और सन् १९२२ ई० तक वहीं रहीं। विधवा होने पर अपने मायके में चली गयीं। सत्रह-अठारह साल तक वहाँ पढ़ें में रहीं। इनके पति बड़े खादीप्रेमी थे। उनके आग्रह से इनके मन में खदर और चर्खा बस गया था। बयालीस वर्ष की उम्र (सन् १९३६ ई०) में इनके परिवार के लोग तीर्थयात्रा पर निकले। ये भी उनलोगों के साथ गयीं। अयोध्या में इनको खादी और चर्खा के प्रचार में ही जीवन बिताने की अन्तःप्रेरणा हुई और ऐसी लगन लगी कि चुपचाप दरमंगा के लिए चल पड़ीं। वहाँ से टमटम (एक्का) पर भीलदमीनारायणजी के पास

‘सिमरी’ गयीं। वहाँ खादी-चर्खा का महिला-शिक्षण-शिविर चल रहा था। उसमें ये शामिल हो गयीं। सन् १९४० ई० में श्रीजयप्रकाशजी की धर्मपत्नी श्रीमती प्रभावती देवी चर्खा और खादी के माध्यम से विहार की महिलाओं में नवजीवन संचार का काम करने लगीं। उन्हीं के सम्पर्क में आने से इनकी बहुत दिनों की अभिलाषा पूरी हुई। सन् १९४१ ई० से ये महिला-चर्खा-समिति (पटना) के सहारे बड़े मनोयोग से खादी-चर्खा का प्रचार-प्रसार करने में तत्पर हो गयीं। महात्मा गान्धी के इस रचनात्मक कार्यक्रम में इनकी भ्रष्टा ऐसी जमी कि इस क्षेत्र में इनकी मन्त्री सेवा का आदर बढ़ने लगा।

सन् १९३६ ई० में अपने परिवार से अलग होने पर ये तीन साल तक अज्ञातवास्त में रहीं। जब भीमती प्रभावती देवी के तत्वावधान में इनकी खादी-सेवा का मर्म स्थिर हो गया, तब इन्होंने अपने परिवार को सूचना दी और सन् १९४२ ई० में बिहृड़े कुटुम्बी फिर मिले। अब ये अपने घर में ही रहकर चर्खा-गृह की धुन में लगी हुई हैं। इनके आसपास के गाँवों में सात सौ चर्खें इन्हीं की देखरेख में चल रहे हैं। इसके मिषा ‘महिला-शिक्षण-संघ’ और ‘चर्खा-उद्योग-संघ’ का संचालन भी इन्हीं का हाथ में है। जिस समय इनके पति ने खादी की दो साड़ियाँ इन्हें दी थी, उस समय इन्होंने मन्दूक में बन्द करके रख छोड़ा था, क्योंकि उस समय इनकी बारीक रंगीन कपड़े ही पसन्द थे, किन्तु पति के आद के दिन इन्होंने सादा कपड़ा को पहनने के बखले उभी पति-प्रदत्त साड़ी को पहनने का हठ किया। आखिर, साड़ी का छपा किनारा फाड़कर उसी को पहना। इस तरह इनके पति ने इनके हृदय में खादी प्रेम की जो आग सुलगायी थी, वह उनसे मरने पर वियोग की ज्वाला बनकर धधक उठी। उसीमें तपकर इनका जीवन-कञ्चन निराल दीप्तिमन्त हो उठा। अब नारी-समाज की सेवा ही इनकी तपस्या है।

श्रीमती रमावती देवी

ये गया के प्रसिद्ध जमीन्दार धीनन्दकिशोर लालजी की पुत्री हैं। इनका जन्म सन् १९०० ई० में हुआ और विवाह सन् १९१८ ई० में। पटना के प्रसिद्ध सुल्तान श्रीशुवर दयाल (स्व०) के सुपुत्र श्रीकमलेश्वरी प्रसाद सुल्तान इनके पति थे, जो सन् १९३६ ई० में स्वर्गीय हो गये। इनके चार पुत्र और दो कन्याएँ हैं। विधवा होने पर इन्होंने बापू के पथ को अपनाया। चर्खा ही इनके जीवन का चिरसंगी बन गया। पटना में मुहल्ले-मुहल्ले इन्होंने चर्खा-प्रचार किया। घर-घर जाकर और रुई सूत की भी सुविधा देकर चर्खा चलाना सिखाने में अथक परिश्रम किया। सूत कातने-कताने में इनका ऐसा अदभ्य उत्साह है कि न कभी थकती हैं, न निराश होती हैं। बुढ़ापे में भी इनकी कर्मठता और हिम्मत देखकर महिलाओं को स्वतः प्रेरणा मिलती है। सदा प्रसन्न और कार्यरत रहना ही इनका जीवन है। इस समय ये महिला-चर्खा समिति (पटना) के गृह उद्योग-विभाग की संचालिका हैं। इनकी सेवाएँ नयी पीढ़ी की नारियों के सामने अनुकरणीय आदर्श उपस्थित कर रही हैं।

श्रीमती प्रियंवदा नन्दकयूलियार

श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव; सचालिका, महिला-चर्चा-समिति, पटना

इनका जन्म विजयानन्द १९५६ में आश्विन शुक्ल-नवमी (१० अक्टूबर, १९०२ ई०) को हुआ था। दरियापुर-गौर (गया) इनका ननिहाल है। इनके पिता मुन्शी अम्बिका-चरणजी पलटपुरा (बिहारशरीफ, पटना) के निवासी थे, जो जापान से 'माइनिंग इन्जीनियरिंग' की शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। इनका विवाह मत् १९२० ई० में ६ फरवरी को गया के बैरिस्टर श्रीरामकेशोरलाल नन्दकयूलियार से हुआ, जिन्होंने गान्धीवादी होने के कारण बैरिस्टरी की प्रैक्टिस नहीं की। इन्होंने मत् १९१६ ई० में ६ अप्रैल को वापू के निदान्तों और विचारों को ग्रहण किया। गया में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए मत् १९२१ ई० से खादी-पारण का प्रत लिया। मत् १९४१ ई० में व्यक्तिगत सत्याग्रह कार्य जेल गयीं और मत् १९४२ ई० के भारत मुक्ति-ग्रान्दोलन में भी जेल-यात्रा की। मत् १९४५ से १९४४ ई० तक माता कतूर बा-निधि का काम करती रहीं। मत् १९४४ से १९४८ ई० तक इलाहाबाद में हरिजन-सुधार और अछूतोंद्वारा का काम किया। मत् १९४८ ई० से 'महिला-चर्चा समिति' (कदमरूँछा, पटना) में सेवा कार्य कर रही हैं। शुद्ध सेवा-प्रत में इनकी निष्ठा बड़ी उदात्त भावना की है।

श्रीमती विमला देवी 'रमा' साहित्यचन्द्रिका

श्रीपाण्डेय जगन्नाथप्रसाद सिंह; हिन्दी-मन्दिर, शीतलपुर (सारन)

इनका जन्म आरा के महादेवा मुहल्ले में, मत् १९०२ ई० में, हुआ था। इनके पिता श्रीमण्डल सहाय आरा में आर्यसमाज के एक नेता थे। वे एक नामी वकील, सितार-वादक और संगीत-मर्मज्ञ भी थे। उनका घर उस युग के प्रतिष्ठित उस्तादों का श्रद्धा था। स्त्री शिक्षा के हिमायती होने के कारण उन्होंने इनकी शिक्षा-दीक्षा पर विशेष ध्यान दिया। मत् १९१६ ई० में इनका विवाह दुमराँव राज के मुन्तजिम मुन्शी लक्ष्मीप्रसाद के कनिष्ठ पुत्र श्रीमदनमुकुन्दप्रसाद से हुआ। इनके ज्येष्ठ पुत्र श्रीसुधाशुक्रान्त रजन (शिवाजी) का विवाह हिन्दी साहित्यसेवी श्रीशिवपूजन सहाय की कनिष्ठा कन्या से हुआ है। इनकी बड़ी बहन श्रीमती कमलादेवी 'कमल' आपके पति के अग्रज श्रीदेवेन्द्र प्रसाद (स्व०) से व्याही गयी थीं। दोनों बहनें द्विवेदी युग में साहित्य-सेवा करती रहीं। कमलाजी तो गृहस्थी की व्यवस्था में व्याप्त हो गयीं, पर इन्होंने हिन्दी-पत्र पत्रिकाओं में लेख कवितादि लिखना जारी रखा। इनकी दो पुस्तकें प्रकाशित हैं—'शिक्षा-सौरभ' और 'विमलपुष्पाञ्जलि'। पहली तो विहार में पाठ्य पुस्तक के रूप में भी स्वीकृत थी। दूसरी पुस्तक में कविता संग्रह है। 'शिशुजननी' आदि कई पुस्तकें अप्रकाशित पड़ी हैं। विहार-हिन्दी साहित्य सम्मेलन के तीसरे महाधिवेशन (सीतामढ़ी) में इनको 'साहित्य पर राष्ट्र का प्रभाव' शीर्षक निबंध के

लिए रजत पदक मिला था। इनकी बड़ी लड़की श्रीमती महाविद्या बी० ए०, बी० टी० अनेक वर्षों तक प्रयाग के एक महिला-विद्यालय में अध्यापिका रहकर इस वर्ष (सन् १९६२ ई० में) आगरा में ब्याही गयी हैं, वे भी संगीत वाद्य में बहुत निपुण हैं। इनके घर में खासी अच्छी जमीन्दारी थी, पर अद्य समय के फेर से अपने पति के साथ प्रयाग में कुछ जीविका-व्यवसाय करके निवैणी सेवन करती हैं।

इन दोनों बहनों ने विवाह के बाद पदा प्रथा तोड़कर नारी-समाज में साक्षरता और शिक्षा का प्रचार किया था। इन्होंने कई भद्र परिवारों की महिलाओं से पदा-वन्दन की फ़िक्र छुड़वायी थी। इनकी साम सदा ठाकुरजी की पूजा सवा में लगी रहती थी और बड़े आचार-विवेचन से घर में ही विरक्ति के साथ रहकर हर साल तीर्थयात्रा करती थीं। वे हर महीने लगभग दो तीन सौ रुपय दान पुण्य में खर्च करती थीं। 'रमा' जी के देवर श्रीगुप्तेन्द्रनाथ भी हिन्दी के पुराने कहानी लेखक हैं और कमलाजी के बड़े पुत्र प्रोफेसर राणाजी न दर्जनो एकांकी नाटक लिखे हैं, तथा रंगमंच निर्देशन में भी बड़े दक्ष हैं।

श्रीमती कामाख्या देवी

आपका जन्म 'धुराछ' (समस्तीपुर, दरभंगा) में सन् १९०३ ई० में हुआ था। आपके पिता श्रीनिवेश्वरप्रसाद सिन्हा साधु प्रवृत्ति पुरुष थे। आपके पति भीमवलप्रसाद (स्व०) पटना में ऐडवोकेट थे। आपको स्कूली शिक्षा तो न मिल सकी, पर जब बिहार में पदा प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन चल पड़ा, तब आप भी उसे जोरदार बनाने के लिए आगे बढ़ीं। सन् १९३० ई० में महात्मा गान्धी के भद्र अवज्ञा-आन्दोलन में आपने प्रमुख रूप से सहयोग किया। विकेटिङ्ग (घरना) और खादी-बिक्री के लिए फेरी करने में आपका योगदान बड़े महत्व का रहा। सन् १९३२ ई० के सत्याग्रह में महिलाओं का समर्थित जुलूस निकालने का अभियोग में आपको छ महीने का बठोर कारावास हजारीबाग सशुल जेल में भोगना पड़ा। सन् १९३५ ई० में आप कांग्रेस की ओर से बिहार विधानसभा की विधायिका पटना-क्षेत्र से निर्वाचित हुई। आप ही बिहार की सबसे प्रथम विधायिका हैं। सन् १९४२ ई० के 'भारत छोड़ो'-आन्दोलन में जेल जानेवाले क्रान्तिकारी स्वतन्त्रता सेनिकों, क परिवारों, के, मरण, पोषण के लिए आपने काफी दान दिया था।

आपके पति बिहार के एक बड़े विद्वान् अधिवक्ता थे जो सन् १९२० ई० से ही महात्मा गान्धी के मत्त और खादी के हिमायती हो गये थे। वे राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र के सार्वजनिक कार्यों में बड़ी दिलचस्पी से हाथ बँटाते तथा मुक्तहस्त हो दान भी देते रहे। आपने भी अपने पति के आदर्शों का अनुकरण सच्ची कर्तव्य निष्ठा के साथ किया। आपके सुपुत्र श्रीसुरेन्द्रप्रसादजी पटना-हाइकोर्ट के ऐडवोकेट हैं। आपकी सेवावृत्ति आधुनिक नारियों के लिए शुभ प्रेरणा देनेवाली है।

गंगा-नी की भी, जो दो वर्षों तक कलकत्ता ब्रिटीश शासकों से बंद हो गया।
 का नाम भीमपुरी मढ़ाया है, जो मढ़ाचार्य जीद, पटना में रहते हैं। यह
 का एक गामाजिन परिवार है। आपका शिक्षा-प्रेम, शिक्षा-प्रभा के प्रति
 और गामाजिन-वार्त्त महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है।

श्रीमती प्रभावती देवी

श्रीमती गनोरमा श्रीवासन ; सचालिका, महिला-चर्चा-मन्त्रि, पटना

आपका जन्म सन् १९०६ ई० के जून में, भीमपुरी (भीवान, गामन) में हुआ।
 आपके पिता भीमजी प्रसादजी बिहार के एक धंधेदार और कर्मठ नेता थे। का
 माता का नाम भीमती पुष्पमयी देवी था। महात्मा गान्धी जब सभारन में पधारें,
 आपके पिता उनके प्रथम गद्योगी हुए। वे एक प्रगति और पशुनी बकल तथा भाव
 संस्कृति के पोषक थे। युगों के पुञ्जीभूत कुसरकारों से सर्वथा निलीत रहते थे। उन
 विचार बड़े मान्तिवारी थे। उन्होंने आपको स्वतन्त्र-कॉलेज के छात्रावरण से दूर रखकर
 अपने ही तत्त्वावधान में घर पर ही शिक्षा-दीक्षा दी। उन्हीं के निर्देशन में आपके जीवन
 का निर्माण हुआ। उनके आदेशानुसार आपके अध्ययन का विषय था—नीता-माविर्-
 चरित्र, भारत का गौरवपूर्ण इतिहास, विपमता में गाम्य दिखानेवाला दर्शन, नीरसता में
 सरसता का संचार करनेवाला साहित्य और जगतीतलक्ष्य देवियों का जीवन-वृत्तांत।
 फलस्वरूप, आपमें सदिष्णुता, त्यागपरता, कर्त्तव्यनिष्ठा, भौतिक वस्तुओं के प्रति उदासीनता,
 देग एव गमाज की सेवा आदि सद्गुणों का विकास हुआ। उस पिछड़े युग में, जब विहारी
 महिलाएँ अनेक प्रकार के गामाजिक प्रतिबन्धों में जकड़ी हुई थीं, आपने घर के आँगन की
 नीमा लाँघकर दक्षिणायनी सत्कारों की चारदिवारी तोड़ते हुए समुक्त आकाश और व्याप-
 वसुन्धरा में निर्मय विचरण करने का साहस दिलाया। बिहार की नारियों के लिए यह
 एक मान्तिवारी घटना थी।

सन् १९२० ई० में आपका विवाह मिताय-दियारा (मारन) के निवासी
 श्रीहरप्रदायलजी के सुपुन भोजयप्रकाशनारायणजी से हुआ, जो आज भारत में विश्वविख्यात
 सर्वोदय नेता और जीवन-वलिदानि हैं। ऐसे महापुरुष की पत्नि के रूप में पाकर आपकी
 मानमिक और चारित्रिक प्रभा उत्तरोत्तर निखरती चली गयी। जैसे सबल और सघन वृक्ष के
 चतुर्दिक् लिपटकर लता शोमती है, वैसे ही वे दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व के पूरक हुए।
 आपके उदारमना, विद्याव्यसनी और देशभक्त पिता ने आरम्भ से ही आपके मन में जैसे
 भारतीय संस्कारों को जमाया था, वैसे ही आपके पतिदेव ने भी आपके समस्त जीवन
 और विचारों को स्वदेश की परिस्थितियों के अनुकूल सँवारने का प्रयास किया। अपने
 तिके अमेरिका चले जाने पर आप राष्ट्रपिता बापू के आश्रम (सावरमती) में विरह के
 यों को बापू के समान निकालातीत गुरु और धर्मपिता की छनछाया में —

श्रीमती सारिणी देवी

श्रीमती प्रियवदा नन्दनयुलियार; महिला-चर्चा-समिति, पटना

आपका जन्म विनायक १९६१ में आश्विन शुक्ल-पक्षी की (क्रमशः १६०५ ई० में) हुआ था । आप गया के प्रतिष्ठित जमीन्दार श्रीनन्दकिशोरलालजी (स्व०) की पतिव्रता पुत्री हैं । ये एक नामी वकील और बड़े दायग तथा निष्ठर व्यक्ति थे । उद्योगिक और गाँदा व्यवहार से वे बहुत प्रिय थे । उन युग में भी ये दुश्चाष्ट नही मानते थे । धनी-मानी होने पर भी उन्होंने अपने लड़के लड़कियों की तढ़क मढ़क और दिवावे से दूर रखा । उस समय की राजनीति में भी वे दगल रहते थे । बिहार का बंगाल से अलग करने और बिहार-नगनल (बी० एन्०) कॉलेज (पटना) के निर्माण में उनका सक्रिय हाथ था । ऐसे आदर्श पिता के सत्यापधान में आपका लालन-पालन और प्रशिक्षण हुआ । वन् १९२० ई० में आपका विवाह श्रीअधेशनन्दन महायजी से हुआ, जो पटना हाइकोर्ट के एक नामी ऐडवोकेट हैं । जैसे गया नगर में आपका वैतृक परिवार सुप्रतिष्ठित घराना माना जाता है, वैसे ही आपके पतिदेव का परिवार भी पटना जिले का एक प्रसिद्ध कायस्थ कुल समझा जाता है । आपका ससुर श्रीमहावीर साहाय (स्व०) कलकत्ता-हाइकोर्ट के एक नामी वकील थे, जिनके भाई बाबू कृष्णसाहाय भी अपने समय के बड़े उस्ताही समाजसेवी और एरिक्स्ट्रिब कीसिल के प्रथम बिहारी मेम्बर भी थे । उन्होंने ही आपके ससुर के मरने पर आपके पति का पालन-पोषण किया था । आपके पतिने सन् १९२० ई० में महात्मा गान्धी की पुकार पर कॉलेज छोड़कर कलकत्ता में राजनीतिक कार्यक्षेत्र में पदार्पण किया । आपने भी पति का अनुसरण किया ।

इस प्रकार, आप दो दशमक परिवारों की धरोहर हैं । सत्यप्रियता, निर्भीकता, सादगी, विनोदशील और अभ्यपन का अनुराग आपका मौलिक गुण है । कठिनाइयों और संघर्षों में भी आप घनराती नहीं हैं । अविचल धैर्य और सहिष्णुता आपकी स्वाभाविक विशेषता है । भगवान् का बक्का भरोसा रखते हुए आप अपने गिद्धांत पर सदैव अटल रहती हैं । खादी चर्चा प्रचार और पर्दा-प्रथा के उन्मूलन में तथा स्त्रियों में स्वावलम्बन का भाव जगाने में आपका बलिष्ठ हाथ रहा है । आप कई सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की मानद सदस्या हैं । यथा - लघु ग्रह-उद्योगशाला, अखिल कामिनी-शिक्षासंस्थान, गान्धी स्मारक निधि, हरिजन सेवा संघ, खादी-बोर्ड आदि । गत चार वर्षों से आप बिहार-विधानपरिषद् की सदस्या (एम्० एल्० सी०) हैं । विगत अनेक वर्षों से आप महिला-चर्चा-समिति (पटना) की सचिनी हैं । आपकी मधुर और विमल प्रकृति तथा अहर्निश समाज सेवा की अटूट लगन वर्तमान युग की समता-पीढी की नारियों के लिए सर्वथा अनुकरणीय है ।

स्थापना की थी, जो दो वर्षों तक चलकर कतिपय व्यक्तियों से बन्द हो गया। आपके पति का नाम श्रीगुरुशु भट्टाचार्य है, जो भट्टाचार्य रोड, पटना में रहते हैं। यह परिवार पटना का एक गणमान्य परिवार है। आपका शिक्षा-प्रेम, श्रुत्य-बला के प्रति आपकी अभिरुचि और समाज-सेवा-कार्य महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है।

श्रीमती प्रभाप्रती देवी

श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव ; सचालिका, महिला-चर्चा समिति, पटना

आपका जन्म सन् १९०६ ई० के जून में, भीनमर (सीवान, गारन) में हुआ था। आपके पिता श्रीमजकिशोर प्रसादजी बिहार के एक धेष्ट और कर्मठ नेता थे। आपकी माता का नाम श्रीमती फूलमरी देवी था। महात्मा गान्धी जब चम्पारन में पधारे, तब आपके पिता उनके प्रथम सहयोगी हुए। वे एक प्रसिद्ध और यशस्वी वकील तथा भारतीय सङ्घर्ष के पोषक थे। युगों के पुञ्जीभूत कुसत्कारों से सर्वथा निःलिप्त रहते थे। उनके विचार बड़े क्रान्तिकारी थे। उन्होंने आपको स्कूल कॉलेज के वातावरण से दूर रखकर अपने ही तत्त्वावधान में घर पर ही शिक्षा दीक्षा दी। उन्हीं के निर्देशन में आपके जीवन का निर्माण हुआ। उनके आदेशानुसार आपके अध्ययन का विषय था—सीता मावित्री-चरित्र, भारत का गौरवपूर्ण इतिहास, विपत्ति में माय्य दिखानेवाला दर्शन, नीरसता में सरसता का संचार करनेवाला साहित्य और जगतीतलधन्य देवियों का जीवन-वृत्तान्त। फलस्वरूप, आपमें सहिष्णुता, त्यागपरता, कर्त्तव्यनिष्ठा, भौतिक वस्तुओं के प्रति उदासीनता, देश एवं समाज की सेवा आदि सदगुणों का विकास हुआ। उस पिछड़े युग में, जब बिहारी महिलाएँ अनेक प्रकार के सामाजिक प्रतिबंधों में जकड़ी हुई थीं, आपने घर के आँगन की सीमा लाँघकर दकियानूमी संस्कारों की चारदिवारी तोड़ते हुए समुक्त आकाश और व्यापक वसुंधरा में निर्भय विचरण करने का साहस दिखाया। बिहार की नारियों के लिए यह एक क्रान्तिकारी घटना थी।

सन् १९२० ई० में आपका विवाह मिताव बियारा (सारन) के निवासी धीरप्रदयालजी के सुपुत्र श्रीजयप्रकाशनारायणजी से हुआ, जो ज्ञान भारत ॥ विश्वविविधता सर्वोदय नेता और जीवन-बलिदानी हैं। ऐसे महापुरुष का पति स्वरूप में पाकर आपकी मानसिक और चारित्रिक प्रभा उत्तरोत्तर निखरती चली गयी। जैसे सबल और सघन वृत्त के चतुर्दिक् लिपटकर लता शोभती है, वैसे ही ये दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व के पूरक हुए। आपके उदारमन, विद्याव्यग्री और देशभक्त पिता ने आरम्भ में ही आपके मन में जैसे भारतीय संस्कारों को जमाया था, वैसे ही आपके पतिदेव ने भी आपके सुसम्पन्न जीवन

स्थापना की थी, जो दो वर्षों तक चलकर कतिपय कार्यों से मन्द हो गया। आपके पति का नाम श्रीगुणेशु मट्टाचार्य है, जो मट्टाचार्य रोड, पटना में रहते हैं। यह परिवार पटना का एक गणमानित परिवार है। आपका शिक्षा-प्रेम, शिल्प-कला के प्रति आपकी अभिरुचि और गमाज-सेवा-कार्य महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है।

श्रीमती प्रभाती देवी

श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव ; गचालिका, महिला-चर्चा-समिति, पटना

आपका जन्म सन् १९०६ ई० के जून में, धीनगर (गीतान, सारन) में हुआ था। आपके पिता श्रीमजफिजोर प्रसादजी बिहार के एक भ्रष्ट और कर्मठ नेता थे। आपकी माता का नाम श्रीमती फूलकरी देवी था। महात्मा गान्धी जब चम्पारन में पधारे, तब आपके पिता उनके प्रथम सहयोगी हुए। वे एक प्रसिद्ध और यशस्वी वकील तथा भारतीय संस्कृति के पोषक थे। सुगों के पुष्टीभूत कुसरकारों से मर्दथा निर्लिप्त रहते थे। उनके विचार बड़े क्रान्तिकारी थे। उन्होंने आपको स्कूल कॉलेज के वातावरण से दूर रखकर अपने ही तत्त्वावधान में घर पर ही शिक्षा दीक्षा दी। उन्हीं के निर्देशन में आपके जीवन का निर्माण हुआ। उनके आदेशानुसार आपने अध्ययन का विषय था—सीता माध्वी-चरित्र, भारत का गौरवपूर्ण इतिहास, विपमता में साम्य दिखानेवाला दर्शन, नीरसता में सरसता का संचार करनेवाला साहित्य और जगतीसलघन्य देवियों का जीवन-वृत्तांत। फलस्वरूप, आपमें महिष्णुता, त्यागपरता, कर्त्तव्यनिष्ठा, भौतिक वस्तुओं के प्रति उदासीनता, देश एवं समाज की सेवा आदि मद्गुणों का विकास हुआ। उस पिछड़े युग में, जब बिहारी महिलाएँ अनेक प्रकार के सामाजिक प्रतिषेधों में जकड़ी हुई थीं, आपने घर के आंगन की सीमा लाँघकर दक्षिणायनी सत्कारी की चारद्वारी तोड़ते हुए उन्मुक्त आकाश और व्यापक समुन्धरा में निर्भय बिखरने करने का साहस दिखाया। बिहार की नारियों के लिए यह एक क्रान्तिकारी घटना थी।

सन् १९२० ई० में आपका विवाह सिताब दियारा (सारन) के निवासी श्रीहरप्रदायलजी के सुपुत्र श्रीजयप्रकाशनारायणजी से हुआ, जो आज भारत में विश्वविख्यात सर्वोदय नेता और जीवन-वर्णालिनी हैं। ऐसे महापुरुष को पति के रूप में पाकर आपकी मानसिक और चारित्रिक प्रभा उत्तरोत्तर निरंतरी चली गयी। जैसे सख्त और सघा वृक्ष के अतुर्दिक् लिपटकर लता शोभती है, वैसे ही ये दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व के पूरक हुए। आपके उदारमनसा, विद्यान्यसनी और देशमत्त पिता ने आरम्भ से ही आपके मन में जैसे भारतीय सत्कारी को जमाया था, वैसे ही आपके पतिदेव ने भी आपके सुसंस्कृत जीवन और विचारों को स्वदेश की परिस्थितियों के अनुकूल सँवारने का प्रयाग किया। अपने पति के अमेरिका चले जाने पर आप राष्ट्रपिता बापू के आश्रम (सावरमती) में विरह के क्षणों को बापू के समान त्रिकालातीत गुरु और धर्मपिता की छत्रच्छाया में उनकी

धर्मपुत्री बनकर दिताने लगीं। उनकी आध्यात्मिक पाठशाला में प्रवेश करके आपने सेवा, समय और साधना द्वारा जीवन-सागर का मन्थन कर जो अमृत प्राप्त किया, वही आपके पवित्र, सरल और मधुर व्यक्तित्व को नारी-समाज के लिए आकर्षक एवं आदर्श बनाने-वाला मिद्ध हुआ। आश्रम के निर्मल वातावरण में कठोर दिनचर्या के साथ साथ कताई, धुनाई, बुनाई, गृहशिल्पोद्योग आदि का प्रशिक्षण सुव्यवस्थित रीति से चलता रहा। फलस्वरूप, आपमें जितने सद्गुण बीज-रूप में छिपे थे, वे क्रमशः बापू के स्नेह-सिञ्चन के सहारे अकुरित, परलवित और पुष्पित तथा फलित होकर समाज के सामने प्रकट हो गये। आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, कार्यकुशलता, स्वभिमान, देशभक्ति, कठूना, सेवा आदि अलग-अलग प्रकाशित हो उठे। पूज्य बापू और मातृ तुल्य कस्तूर बा का साहचर्य पाकर आप ईश्वरोन्मुख हो आत्मचिन्तन की दिशा में अनुदिन प्रगति करने लगीं। आपकी प्रवृत्ति विशेषतः बापू के रचनात्मक कार्यक्रम की आश ही रही। आपने राष्ट्रीय आन्दोलन में भी सक्रिय योगदान किया। सन् १९३२ ई० में पहली बार लखनऊ में गिरफ्तार हुईं विदेशी धन-वहिष्कार में, और दूसरी बार सन् १९४२ ई० में पकड़ी गयीं, तो भागलपुर-सेक्टर जेल में तीन वर्ष रहें तथा पूना के आगा खौं मजल में भी तीन महीने बापू के पास रहें। सन् १९५८ ई० में पाँच महीने विदेश-यात्रा में बीते-इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, युगोस्लाविया, मिस्र आदि में भ्रमण किया। श्रीमती कमला नेहरू का सामीप्य भी आपको प्राप्त रहा और चन्द्रकान्ता सहन की मैत्री भी। दक्षिण भारत में योगी अरविन्द और रमण महर्षि के दर्शन तथा उपदेश भी आपकी उपलब्धियों में उल्लेख्य हैं। बचपन से ही शिवभक्ति की लगन लगी और आज भी भक्ता-विश्वास-पूर्वक पूजा पाठ का नियमित अभ्यास जारी है। आपकी सारी समस्या केवल अपने पति की कल्याण कामना से प्रेरित है और अहर्निश पति की सेवा में तल्लीन रहना ही आपके जीवन की एकमात्र साधना है। आपके पिता ने चम्पारन में आपको गान्धीजी की सेवा में सौंपा था, जब आप उनके आश्रम में पहली बार दस महीने रही थीं और उसी आश्रम जीवन का प्रभाव है कि पति के साथ विचार साम्य रखते हुए आप ब्रह्मचर्यपालन पूर्वक वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही हैं।

श्रीमती सती सम्पत्ति देवी

पण्डित मथुरानाथ शर्मा 'श्रोत्रिय', साहित्यवाचस्पति, बेढना (पटना)

'बाढ़' स्टेशन (ई० आर०) से तीन मील दक्षिण 'बेढना' ग्राम पटना-जिले के बड़े-बड़े गाँवों में प्रसिद्ध है। गाँव में नौ मौज या टोले हैं। सबसे बड़ा मौजा 'बुलुंग' है। उसमें श्रोत्रिय ब्राह्मण ५० मेघमणि शर्मा एक प्रकारह विद्वान् थे। इन्हीं के वंश में पारण्डेय केशव शर्मा हुए, जिनकी पत्नी रामेश्वरी देवी से प्रथमा पुत्री 'सम्पत्ति देवी' का जन्म विममाब्द १९६४ (सन् १९०७ ई०) में, चौथी शुक्ला पक्षी (गुरुवार) को, हुआ था। इनका विवाह 'सरया' (पटना) के १० विश्वेश्वर पारण्डेय के द्वितीय पुत्र ९० सिद्धेश्वर शर्मा से

हुआ था। उस समय इनकी अवस्था मात वर्ण की और इनके पति की नौ वर्ण की थी। पति वचपन से ही कुशाम्बुद्धि थे। पन्द्रह वर्ष के थे, तो मध्यमा परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। काशी में पढ़ने गये। कुछ ही दिनों बाद राज्यह्मा से आक्रान्त हो गये। तब घर चले आये। चिकित्सा होने लगी। पति की सेवा-शुश्रूषा के लिए इनकी, शुभ मुहूर्त्त न रहने पर भी मायके से मसुराल आना पड़ा। पूरु तडके उठ घर आँगन बुहारना, स्नान कर रसोई बनाना, मयकी भोजन कराना, पथ्य बनाकर पति को खिलाना, पति के आरोग्य लाभार्थ दो-तीन बजे दिन तक देवी-कवच, संकटाष्टक, महाविद्या-स्तोत्र आदि के पाठ करना, पति की सेवा में रात-भर उनके सिंगहाने बैठ मिठाम के साथ उन्हें धीरज बँधाते रहना—यही इनका निरव-नियमित कार्य था।

किन्तु, इनकी श्रद्धामतिपूर्व सेवा के बावजूद मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी (२१ नवम्बर, १९२७ ई०) को सिद्धेश्वरजी के प्राणपत्येक उठ गये। घर में कुहराम मच गया। ये मृत पति के मिरहाने निश्चल बैठी थीं। एक स्त्री ने इनकी चूड़ियाँ फोड़ दीं। दूसरी ने सिर की सिन्दूर-रेखा मिटा दी। जब इनकी चेतना जगी, तब बोलों—‘मेरी चूड़ियाँ किमने फोड़ दीं, मैं विधवा कहाँ हुई हूँ’। फिर, आकाश की ओर देख बोलों—‘अच्छा देव। किञ्चिन् उहरो, दासी अविलम्ब आ रही है।’ वस, धड़फड़ाकर उठने लगीं। अचानक साड़ी से आग घबक उठी। घर की ‘लखिया’ दाई ने पानी का घड़ा ज़टेल दिया। उसे शाप देने को सती छतत हुई। सती-चरखों पर दाई गिर पड़ी। उसे क्षमा मिल गयी। ये सती होने के आग्रह पर हट रहीं। जब आधी रात में शव बाढ़ कचहरी में पहुँचा, एस्० डी० ओ० धी के० सी० मजूमदार ने इन्हें बहुत समझाया। दारोगा हरनन्दन सिंह और जमादार नूर महम्मद खाँ ने भी कानून का भय दिखाया। पर, इनका स्वल्प न डिगा। पुलिस ने गौद्वेथान स्मशान में शव को भेजकर चिता सजबायी। किन्तु, उसके जलने से पहले ही ये गगा तट पहुँच गयीं। हजारों आदमी इनके साथ थे। विप्रधर्मा भगल-पाठ कर रहा था। इन्होंने गगास्नान कर लखिया दाई से कपड़ा माँगा। पुलिस ने साड़ी-कचुकी की जाँच-पड़ताल की। यहाँतक कि सिन्दूरदानी में भी अँगुली डाल देखी। दारोगा ने इन्हें चिता पर बैठने की आज्ञा दी। पति शव की घाँई जाँघ पर रख चितारूढ़ हुईं। पाठ करने के लिए ‘गीता’ माँगी। उसक पन्ने भी कई बार छलट पलट दारोगा ने छानवीन की। कुछ श्लोकों के पाठ के बाद इनके काँपते हाथों से ‘गीता’ छूट पड़ी। ज्योंही इन्होंने भगवान् सूर्यनारायण की ओर देख मिर मुकाया, त्यों ही निर्धम चिता चारों ओर से घबक उठी। सती के लयघोष में दिग्-मण्डल गुँज उठा। जो मिपाड़ी चिता के पास गगा में नाव पर बैठे थे, दारोगा का इशारा पाते ही सती पर पानी उलीचने लगे। कुछ सिपाही तावड़तोड़ बालू पेंकने लगे। कुछ ने लाठियों से चिता को गगा की ओर बियेर दिया। पति के शव की खोजने कमर-भर जल में वे चली गयीं। किन्तु, गगा में गयी अथजली लाश न मिली। सब लोग इनसे बाहर आने की करबद्ध प्रार्थना करने लगे।

किनारे आयो, तो देह में पड़े छाले दीए पड़े। वही एस्० डी० ओ० अस्पताल चलने का अनुरोध करने लगे। ये कतई तैयार न हुई। जब एस्० डी० ओ० ने अपनी जवाबदेही की कठिनाई बतलाई, तब ये जेल जाने को तैयार हुई। २३ नवम्बर (१९२७) को जेल में गयी। इनकी सेवा के लिए 'लखिया' दाई को भी आशा मिली। दूसरे ही दिन इनके तन का तेज तीव्र प्रकाश के रूप में आकाश में विलीन हो गया। बड़े ही समारोह के साथ हवनादि के उपरान्त समानाय घाट के उत्तर इनका शव गंगा में प्रवाहित कर दिया गया।

श्रीमती रामप्यारी देवी

श्रीरामसिंहासन सिंह 'विद्यार्थी'; गया

आपका जन्म 'जिहुली' (चम्पारन) में, सन् १९११ ई० में ७ अक्टूबर को हुआ था। गाँव के बालिका-विद्यालय से सन् १९२२ ई० में मिडिल पास किया। उसी समय से देशसेवा की लगन लगी। पढ़ने में तेज होने से गुरु से ही छानबूझ मिली। चम्पारन में महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रभाव प्रत्यक्ष पड़ा। भारतीय काँग्रेस कमिटी का महाधिवेशन गया में सन् १९२२ ई० में ही देखा। चम्पारन के नामी देशभक्त अपने भाई श्रीमुखदेवप्रसाद वर्मा के साथ मोतीहारी में रहकर अपनी सहिलियों-सहित परीक्षा की तैयारी की। सन् १९२२ से १९२६ ई० तक कभी महिला विद्यापीठ (प्रयाग) और कभी साहित्य सम्मेलन (प्रयाग) की परीक्षाओं के लिए प्राइवेट तौर पर तैयारी करती रहीं। काँग्रेस भक्त होने से स्कूल में दाखिल होना कठिन था। मगल सेमिनरी-स्कूल ने आपको प्राइवेट पढ़ने की आज्ञा दी। संस्कृत की मध्यमा परीक्षा में प्रथम स्थान पाया। महिला-विद्यापीठ से बिदुपीरत्न हुई।

सन् १९३० ई० में आपका ब्याह श्रीजयतनारायण सालजी से हुआ, जो उस समय काँग्रेस के एक नेता और भारतीय हिन्दू महासभा के प्रधान मंत्री थे। पदों और तिलक दहेज के युग में भी समाज सुधार का अनुकरणीय आदर्श उपस्थित किया। पारिवारिक और सामाजिक विरोध-बाधाओं का सामना बड़े साहस से करती रहीं। १२ मार्च को आपकी शादी हुई और ३० मार्च को नमक मत्वाग्रह (१९३०) में सम्मिलित हो गयीं। पटना और हजारिबाग में एक साल जेल में बिताया। करौंची-काँग्रेस में स्वामी सहजानन्द को हराकर भारतीय काँग्रेस-कमिटी की सदस्या हुई और तब से रामगढ़ काँग्रेस तक सदस्या रहीं। पटना जिला काँग्रेस की द्वितीय डिप्टी के रूप में पूरे जिले का कातिकारी दौरा किया। कतरीसराय (बिहारसरीफ) में भाषण करते समय गिरफ्तार हो गयीं। आपकी लोकप्रियता ऐसी थी कि जनता ने विद्रोह मचा दिया। पुलिस के दो बड़े अफसर मारे गये। दंगे के मामले में लगभग दो सौ व्यक्ति पकड़े गये। एक मास तक आपको हिरासत में रखकर हाजत में ही कोर्ट बैठाया। चार मास की कैद और चार हजार बुखाना हुआ, जिसे न देने पर चार मास और भी सजा सुगतनी पड़ी। पर, बीच में ही गांधी इरविन पैक्ट के अनुसार

रिहाई हो गयी। सन् १९३२ ई० में बाढ़ (पटना) में भाग्य करने के कारण गिरफ्तारी का योग्य हुआ, पर आप 'डेरा इस्माइल खाँ' (अर पाकिस्तान) और दिल्ली तक दौरा करती रही। हिन्दू-महासभा-मकान (दिल्ली) में हिन्दू नेता भाई परमानन्द के यहाँ गिरफ्तार हुई, परन्तु पटना लाकर छोड़ दी गयी। सन् १९३० से '३६ ई० तक लगातार भारतीय कांग्रेस-काँग्रेस की मददगार रही। पटना-जिला-काँग्रेस की उपाध्यक्षा तीन बार बनायी गयी और उसनी ही अवधि तक पटना नगर-काँग्रेस की अध्यक्ष भी थीं। सन् १९२८ ई० में श्रीमगनलाल गांधी बिहार में पर्दा-ग्रथा का उन्मूलन करने यापू के आदेश से आये थे। आप और लेडी अनीस इमाम तथा जस्टिस मनोहरलाल की पत्नी घर-घर घूमकर स्त्रियों को उन्माहित करती थीं। पीली कोठी (पटना) में मगन भाई का कैम्प था—उनका देहान्त भी पटना में ही हुआ। सन् १९३६ से '३६ ई० तक आप पटना-जिला बोर्ड की भी सदस्या रहीं। सन् १९४२ ई० में अपने तीन-चार बच्चों के साथ गिरफ्तार हो गयीं। सन् १९४३ ई० की फरवरी में रिहा हुईं और छठी मास में आपकी पुत्री आशाकुमारी का जन्म हुआ, जो आज बी० ए० (ऑनर्स) की छात्रा हैं। रामगढ़-काँग्रेस (१९३६) के समय आपने महिला उद्य की स्थापना की, जिसका उद्घाटन श्रीमती विजयालक्ष्मी पांडे ने किया था। बिहार-राज्य में इस सस्था की आठ शाखाएँ नारी समाज के विकास और कल्याण का कार्य कर रही हैं। आप ही इसकी अध्यक्ष हैं। विख्यात अन्तरराष्ट्रीय सस्था मारस-रकाउट्स गाइड्स की राज्य-कमिश्नर (गाइड) आप सन् १९५३ ई० से ही हैं। गाँव से शहर तक में इसका सेवा क्षेत्र विस्तृत है। इसके माध्यम से आप स्त्रियों की उन्नति और समाज-सेवा के कार्य निरन्तर कर रही हैं। जब बिहार में समाज कल्याण-बोर्ड नहीं बना था, तब आप एजेण्ट के रूप में विभिन्न सस्थाओं का निरीक्षण कर उन्हें अनुदान दिलवाती थीं। जब बोर्ड बना, तब शुरू से ही आप सदस्या हुईं और अब गत तीन-चार साल से उपाध्यक्षा हैं। आपने बर्मा, जापान, थाइलैण्ड आदि देशों में भ्रमण कर समाजसेवी सस्थाओं का अध्ययन करके काफी अनुभव प्राप्त किया है। महिला चर्खा समिति (पटना) के निर्माण और विकास में आपका सहयोग चिरस्मरणीय है।

श्रीमती भवानी मेहरोत्रा

इनका जन्म मुजफ्फरपुर के पुरानीबाजार मुहल्ले में सन् १९१२ ई० में डॉ० पुरुषोत्तम नारायण नन्दे के घर हुआ था। सन् १९२५ ई० में श्रीगोपीकृष्ण मेहरोत्रा के पुत्र श्रीचनवारी लालजी से विवाह हुआ। इनके पति भ्रातृकारी दल के थे और पन्द्रह वर्ष की उम्र में ही पक्के गये थे। आगे चलकर वे गान्धीवादी बन गये। सन् १९३४ ई० के भूकम्प में उनका निधन हुआ, जिससे इनका जीवन अथाह शोक में निमग्न हो गया, किन्तु ईश्वर की कृपा से उसी समय गान्धीजी वहाँ गये और उनके सपर्क से देश-सेवा की इन्दीने ऐसी भद्रा से अपनाया कि नगर में नारी-जागरण का प्रथम श्रेय इन्दी को प्राप्त है। स्वाधीनता की लड़ाई में भी सक्रिय योगदान किया। उस युग में नगर की प्रमुख आदर्श महिला यही थीं। इनका साहस

और उत्साह आदम्य है। नगर के नर नारी समाज में ये बहुत लोकप्रिय हैं। बिहार-कस्तूर बा-निधि की सेवा दस साल तक कर चुकी हैं। इनका हृदय अत्यंत कोमल और दीन-दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूतिपूर्ण है।

श्रीमती विद्या देवी

इनका जन्म सन् १९१६ ई० के नवम्बर में, अपने नाना के घर (पशुपुरा, बेगूसराय, मुँगेर) में हुआ था। इनके पिता भोगीताप्रसाद मिश्र किसान थे। ये उनकी पहली सन्तान थी, अतः बड़े साहजिक से पाली-पोसी गयीं। इनका नाम 'जानकी' रखा गया। चौदह वर्ष की कच्ची उम्र में ही इनका ब्याह 'पुनाम' (दरभंगा) के श्रीप्रजनन्दन शर्मा से सन् १९२६ ई० में हुआ। विवाहोपरांत अक्षरारम्भ हुआ और नाम भी बदल गया—जीवन की दिशा ही बदल गयी। पारिवारिक बाधाओं के बीच हिन्दी साहित्य सम्मेलन (प्रयाग) की मध्यमा परीक्षा ('विशाल') उत्तीर्ण हुई। शादी के कुछ दिनों बाद ही पढ़े का प्राचीर तोड़कर सार्वजनिक सेवा कार्य करने के लिए बाहर आयीं। श्रीकार्यानन्द शर्मा के नेतृत्व में लखीमराय (मुँगेर) के चित्तरजन आश्रम में काम करने लगीं। वहीं से १४ घंटा तोड़कर हजारों की भीड़ का नेतृत्व करती जेल गयीं। वहीं इनका परिचय उड़ीसा की प्रमुख प्रसिद्ध महिला श्रीमती रमा चौधरी और श्रीमती मालती चौधरी से हो गया। जेल से निकलने पर पति के साथ राष्ट्रीय प्रचार के लिए दक्षिण भारत गयीं। वहाँ की भाषा तेलुगु सीखकर स्त्रियों में हिन्दी प्रचार करती रहीं। सन् २९३३ ई० में दक्षिण से आकर राम-गढ़-काँगराम में स्वयंसेविकाओं के दल का नेतृत्व और सन् १९४६ ई० में कस्तूर बा-महिला-प्रशिक्षण कन्द्र (मधुबनी तथा गँगी) का काम संभाला। सन् १९४६ ई० में ही अपने पति के सहयोग से बालिका विद्यापीठ (आवासीय शिक्षण संस्था) की स्थापना लखीमराय में की। अब उसी की सचालिका हैं। उसी के विकास और अभ्युदय में तन मन लगा रखा है। अब वही इनके जीवन की एकमात्र साधना है। सन् १९५६ ई० से ही बिहार राज्य समाज कल्याण बोर्ड की सदस्या हैं। सन् १९६१ ई० से ही बिहार राज्य स्त्रीशिक्षा परिषद् की भी सदस्या हैं। इनकी एकमात्र पुत्री डॉक्टर हैं और तीन पुत्रों में एक लेक्चरर, दूसरे सरकारी कर्मचारी तथा तीसरे एम्० ए० के छात्र हैं। इनके द्वारा संचालित संस्था महिलापयोगी शिक्षा देने में अद्वितीय है।

श्रीमती विन्ध्यवासिनी देवी

श्रीपाण्डेय कलिल एम्० ए०, अनुवाद विभाग, सचिवालय, पटना

इनका जन्म सन् १९१८ ई० में हुआ था। बचपन में ही मातृहीन हो गयीं। ननिहाल (मुजफ्फरपुर) में अपने भगवद्भक्त नाना के पास रहकर थोड़ी-बहुत शिक्षा प्राप्त की। जब वे हरिकीर्तन करते थे, तब ये भी हरिगुण गाती थीं। लोकगीतों से ता

यचपन से ही अतुराग रहा, अतः ग्रामगीत भी गाती रहती थी। रांगगीत मग़द का भी व्यसन था। आज इनके पास हजारों हजार लोकगीतों का बेनोट मग़द तैयार है। इनका विवाह दिवसारा (मारन) के श्रीमहदेवेश्वरचन्द्र वर्मा के माय सन् १९३१ ई० में हुआ था। समुर यायू रामग्रमादजी पटना हाईकोर्ट के नामी वकील थे। उनके पण्डित के नाद पुरे परिवार के साथ सन् १९४५ ई० में पटना चली गयीं। उभी साल आर्यभट्ट-विद्यालय में शिक्षिका हो गयीं। इनके पनि ने इन्हें माहित्य और संगीत के अध्ययन मनन की ओर प्रवृत्त किया। हिन्दी-विश्वविद्यालय (प्रयाग) में 'विद्यारद' श्री द्वितीय विद्यापीठ (दिवपर) से 'माहित्यभूषण' की उपाधि परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। पति स्वयं संगीतज्ञ हैं— उन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा दी, फिर इन्होंने मातृपण्डे विश्वविद्यालय का लगभग चार साल का प्रशिक्षण प्राप्त कर लखनऊ-पद्धति में कण्ठ-संगीत की विधिवत् शिक्षा प्राप्त की। शास्त्रीय शिक्षा पाकर लोकगीतों की स्वरलिपियाँ तैयार कीं। 'मानव' इनकी एक उत्तम कलाकृति है, जो प्रकाशित होने के पूर्व ही अभिनोद और प्रशंसित हो चुकी है। इसका अभिनय देखकर तत्कालीन शिक्षा सचिव और हिन्दी के यशस्वी नाटककार भीजगदीश चन्द्र माथुर आ६० सी० एस्० गेहे सन्तुष्ट हुए थे और जब वे भारतीय आकाशवाणी के महानिदेशक हुए, तब पटना केन्द्र में लोकगीतों की प्रोद्भाविका (प्रोड्यूसर) के पद पर इनकी नियुक्ति हो गयी। तत्कालीन लोकशिक्षा-निदेशक ने भी कहा था कि जो काम धौंगरेजी जीवन के लिए बर्नाड शॉ ने किया था, वही 'मानव' ने विहागी जीवन के लिए कर दिखाया। अनेक लोकगीतों और लोकनृत्यों से सम्पन्न यह संगीत-रूपक विहार-सरकार द्वारा स्वीकृत और अनेक सुअवसरों पर अभिनीत हो चुका है। इसके अभिनय से दो वर्ष पूर्व, सन् १९४६ ई० में, पति पत्नी ने मिलकर पटना में विन्ध्य-कला मन्दिर की स्थापना की थी, जिसकी अब केन्द्रीय और प्रांतीय सरकार से आर्थिक अनुदान भी मिलने लगा है। इसमें संगीत नृत्य के सिवा सिलाई बसीदा-कटाई आदि भी सिलायी जाती है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए 'सुबोध विद्यालय' भी है। उक्त संस्था ने लोकगीतों का आधार पर कई रूपक भी तैयार किये हैं, जो प्रायः खेले जाते हैं।

इनकी कण्ठमाधुरी प्रभावित होकर 'हिज मास्टर्स वॉयस' में मासलिक अवसरों के कितने ही लोकगीत इनसे गायकर रेकर्ड कराये हैं, जो ऐसे लोकप्रिय हुए कि देश भर में फैल गये। पटना-रेडियो के माध्यम में भी इनके सन्नित गान प्रान्त के लोक कण्ठ में बस गये हैं। विहार की महिलाओं में संगीत, नाच, नृत्य, हस्तशिल्प आदि कलाओं की चेतना को उद्वुद्ध करने में इन्होंने अथक परिश्रम किया है। सन् १९५६ ई० से ही ये भारत-सरकार की संगीत नृत्य-नाट्य अकादमी की जेनरल कौन्सिल की मानद सदस्या हैं। मैथिली, भोजपुरी और मगही की इस सुमधुर गायिका का जन्म हुआ मैथिली-व्यञ्जल में, ब्याह हुआ भोजपुरी क्षेत्र में और काम करने का अयसर मिला मगही क्षेत्र में। अतः, इनकी हृदयहारिणी कण्ठकला का वरदान इन तीनों प्रमुख लोकभाषाओं को मिला। तीनों के लोकगीतों को मधुमय बनाया और

उनके पारस्परिक सम्बन्ध की सरणि भी स्पष्ट की। इनकी संगीत कला सम्बन्धी सेवा सर्वथा श्लाघ्य है।

श्रीमती मोहिनी सिन्हा

प्रोफेसर श्रीरमेशचन्द्र; हिन्दी विभागाध्यक्ष, सहरसा-कॉलेज

आपका जन्म सन् १९२४ ई० में, आपाढ-बृष्णाष्टमी को मुजफ्फरपुर में हुआ था। आपके नाना रायसाहब विद्यानन्द वहाँ पुलिस के डिपुटी-मुपरिण्टेण्डेण्ट थे। आपका घर बिहटा के करीब रामतरी गाँव में है। आपके पितामह रायबहादुर रामप्रसाद और पिता श्रीअखिलेश्वरीप्रसाद सिन्हा पूरिया में दोनों धकील रहे। सन् १९३३ ई० तक आपकी शिक्षा वहीं हुई। उसी साल वहाँ हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता हुई, जिसमें आपका स्थान द्वितीय रहा। सन् १९३४ ई० में आप गल्स'-हाइ-स्कूल में प्रविष्ट हुईं। सन् १९३८ ई० में पिता की मृत्यु के बाद आपकी शिक्षा का भार नानाजी पर आ गया। सन् १९४० ई० में आपने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसी साल गया निवासी श्रीसच्चिदानन्द सिन्हा (सहरसा कॉलेज के वर्तमान प्रिन्सिपल) से आपका विवाह हुआ। पढ़ाई का क्रम भग्न हो गया। फिर भी, शिक्षा में अत्यधिक रुचि रखने के कारण आप अध्ययन करती रहीं और सन् १९४५ ई० में आपने आइ० ए० की परीक्षा पास की। उच्च शिक्षा के लिए अपने पतिदेव से आपको अनवरत प्रोत्साहन मिलता रहा। उन्होंने सभी विषयों का अध्यापन भी किया। सन् १९४७ ई० में आपने बी० ए० की परीक्षा पास की। सन् १९५० ई० में एम्० ए० (हिन्दी) की परीक्षा में उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण हुईं। सन् १९५४ ई० में नवबालिका-विद्यालय (गया) की अवैतनिक प्राचार्या हुई—इसकी स्थापना में भी आपका प्रमुख हाथ रहा। सन् १९५६ ई० में सहरसा आने पर राजकीय विद्यालय में प्रधान के पद पर रहीं। इस विद्यालय की स्थापना का भेद भी आपको ही है। सन् १९५८ ई० में यह राजकीय विद्यालय घोषित हुआ और आपने त्यागपत्र दे दिया। सन् १९६० ई० से आपकी नियुक्ति सहरसा-कॉलेज के हिन्दी विभाग में हो गयी। आपके तीन लड़के और तीन लड़कियाँ हैं, जिनमें दो लड़के इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। दैनिक 'आचार्य' और मासिक 'छात्रगु' (पटना) में आपके निम्न छपा करते हैं। कॉलेज पत्रिका में भी आप बराबर लेख देती हैं। स्त्री-शिक्षा, समाज सेवा और साहित्यिक कार्यों में आपकी विशेष अभिरुचि है। जीवन सीधा सादा है। रोज के घरेलू कार्यों को बँरते हुए अध्ययन-अध्यापन कार्य भी बड़े मनोयोग और बड़ी सफलता से करती हैं। आपके समाज सुधार सम्बन्धी विचार बड़े उदार हैं। भारतीय संस्कृति में आपका स्वामाबिक अनुराग है। नारी जाति की सेवा करते रहने में आपकी खास दिलचस्पी है।

श्रीमती आशा सहाय

इनका जन्म चितौली (ससराम, शाहाबाद) में सन् १९२५ ई० में हुआ था। इनके पिता श्रीमन्त्रिलास प्रसाद पूरिया में लगातार नव वर्षों तक मुखिया, सदराला और जज थे।

वही इन्होंने मैट्रिक तब शिक्षा पायी। फिर, स्नात्याय के नियमित अभ्यास से अपनी योग्यता काकी यदा रही। छपरा नगर (भगवानराजार) के रईस श्रीयदुनाथ सहाय के सुपुत्र श्रीमजनाथ सहाय, एम्० बी० बी० एम्० के साथ सन् १९४३ ई० में इनका विवाह हुआ था, जो इस समय बिहार-राज्य के उद्योग गवर्न-विभाग में डॉक्टर हैं। पति के साथ बोरिङ रोड (पटना) में रहकर माहिल्य सेवा करती हैं। विश्वमित्र, विश्वबन्धु (कलकत्ता), हुंकार, योगी, ज्योत्स्ना (पटना), आज (काशी), प्रभात (मुंगेर) आदि पत्र पत्रिकाओं में इनकी कहानियाँ छप चुकी हैं। 'एकाकिनी' मौलिक उपन्यास अन्तरराष्ट्रीय प्रकाशन-मण्डल (पटना) से प्रकाशित हो चुका है। आवरण, प्रश्न और विन्दु, समर्पिता—तीन उपन्यास अप्रकाशित हैं। पद्मरत्न नाटक (अभ्युपगच्छी) भी अप्रकाशित है, किन्तु अभिनीत हो चुका है। सफल कथाकार की प्रतिभा इनमें पर्याप्त मात्रा में है। माहिल्याराधन ही इनका व्यसन है।

श्रीमती छाटो देवी

इनकी सप्त आज तीस साल की है। खुरापुर (पटना) में जन्म और मोर्सेजापुर (बाढ़, पटना) में विवाह हुआ था। सन् १९५६ ई० में बिहार के खादी-ग्रामाधीन सच की बाढ़-शाखा द्वारा सालिमपुर बिहटा (वस्तिपारपुर) में कताई बुनाई की शिक्षा पायी। सन् १९५७ ई० में नवीनगर (गया) में चार मास और फिर तिलीथू (शाहाबाद) में नव मास काम किया। बाढ़ पटना खादी बोर्ड में आ गयी और गौहरपुर (पटना) में चार मास खादी सेवा करने के बाद राँची में साल-भर के लिए उदती हो गयी। उधर धनबाद और पलामू में भी खादी-चर्खा प्रचार किया। जसीडीह (ई० आर०) के विद्यालय में भी दस महीन तक कच्ची कताई सिखाती रहीं। मुंगेर के बाढ़-पीडित क्षेत्र में भी सेवा कार्य अपनी सहनों के साथ कर चुकी हैं। ग्राजकल कार्गरेस व सेवा कार्य में सलग्न हैं। युवावस्था में ही विधवा हो जाने पर पर्दा-प्रथा-भंग करके समाज सेवा में उत्तर हो गयीं और तब से आज तक समाज सुधार और खहर-प्रचार में लगी हुई हैं। इनकी देशभक्ति नयी पीढ़ी के लिए अतुकरणीय है।

श्रीमती रामरती देवी

इनका जन्म खुरापुर ग्राम (पटना) में हुआ था। ये साधारण शिक्षित हैं। इनका सम्बन्ध आर्यसमाज से रहा। अतः, इनमें समाज-सुधार की भावना जाग्रत हुई। इन्होंने अपने क्षेत्र में नारी जागरण का अच्छा काम किया। सन् १९४७ ई० में ये श्रीकस्तूर बा गांधी स्मारक निधि के कार्य करने लगीं। ग्रामीण स्त्रियों के विकास के लिए 'निधि' के अन्तर्गत जो कार्यक्रम चलते रहे, उनमें इनकी अमूल्य सेवाएँ उल्लेखनीय हैं। बहुत दूर दूर के गाँवों में, ठेठ देहात के कोने-कोन में, जहाँ किसी सवारी की कोई सुविधा नहीं है, तीस चालीस मील तक पैदल चलकर, इन्होंने बड़े उत्साह से देहाती स्त्रियों के बीच काम किया। ये बढ़ी

ही निर्माक, स्पष्टवादिनी, भ्रमशीला और निष्ठावती महिला है। इन्हें जाननेवालों के हृदय में इनसे प्रति स्वामाविक ध्रुवा है।

श्रीमती सुनीति देवी

इनका जन्म और ब्याह मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। सन् १९२८ ई० में पिता के घर से समुराल न जाकर अपने पति श्रीविश्वेश्वरप्रसाद सिंह के पास (मुजफ्फरपुर) आयीं। उस समय की जबरदस्त पर्दा प्रथा तोड़कर पति के साथ कॉलेज की सेवा करने लगीं। काम करने की ऐसी पक्की धुन लगी कि भूख, नींद, सर्दी, गर्मी, सरदी और हैरानी-परेशानी का ध्यान ही नहीं रहता था। कई साल दिन रात खटते रहने से बीमार हो गयीं। आर्थिक संकट के कारण यथेष्ट चिकित्सा या सेवा-शुश्रूषा न हो सकी। देशसेवा की अटूट लगन का आदर्श छोड़ यह कार्यशील कमठ महिला असमय ही चल बसी। मुजफ्फरपुर जिले की अन्य तीन देशसेविकाओं का नाम भी उल्लेख्य हैं—सन्ध्या देवी, रामतनुक देवी और राधिका देवी।

डॉक्टर कृष्णकामिनी रोहतगी

श्रीमहावीर प्रसाद 'प्रेमी'; लालकोठी, दानापुर कैण्ट (पटना)

जिस पाठशाला (पटना) को प्राचीन काल से 'कोशा'—जैसी पद्मिनी और नैतिक गुणालङ्कृता नारी को जन्म देने का गौरव प्राप्त है, उसी की आधुनिक युग में आप जैसी प्रतिभा सम्पन्न महिला का जन्म स्थान होने का भी सम्मान उपलब्ध है। पटनासिटी के लब्धप्रतिष्ठ नागरिक श्रीविनयकृष्ण रोहतगी, एम्० ए० की आप सुपुत्री हैं। अपने व्यक्तित्व और कृतित्व द्वारा आपने सारे बिहार का महत्क ऊँचा किया है। आपका आदर्श जीवन प्रत्येक महिला के लिए प्रेरणा प्रदायक है। ऊँची संस्कृति, नैतिक अनुशासन और स्वस्थ वातावरण में आपका पालन पोषण हुआ। विज्ञान-विषय लेकर आपने प्रवेशिका परीक्षा में प्रथम श्रेणी में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त कर शिक्षा-विभाग से स्वर्णपदक और छानकृति पायी। धनाध्यय धराने की होने से छानकृति-द्रव्य का उपयोग आपने निर्वन सहायिनी छानाओं की सहायता में ही किया। जिस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय भर में आप प्रथम हुई, मैं वहीं 'जायति' के सम्पादकीय विभाग में था। आई० एस् सी० से सी० एस् सी० और एम्० एस् सी० तक की परीक्षाओं में आप लगातार विश्वविद्यालय भर में सर्वप्रथम होती रहीं। मैंने 'जायति' में सचिन टिप्पणी द्वारा आपको बधाई दी थी। उसके बाद ऑक्सफोर्ड-युनिवर्सिटी में तीन वर्षों तक शिक्षा पाकर सन् १९५३ ई० में आप डी० फिल्० हो स्वदेश लौटीं। फिर, अमेरिका प्रवास में एक वर्ष रहकर और वहाँ की सरकार द्वारा प्रदत्त 'पुल-ब्राइट एवं स्मिथ मुण्ड' फेलोशिप लेकर आप भारत आयीं तथा कलकत्ता-साइन्स कॉलेज में विज्ञान के सांख्यिक अन्वेषण का कार्य, 'सर पी० सी० राय रिसर्च-फेलो' के रूप में,

करने लगी। साथ ही, दत्तबन्धु-विश्वविद्यालय में अध्ययनिक रूप में, चार वर्षों तक प्रशिक्षण कार्य भी करती रही। अब आप पादवपुर-विश्वविद्यालय (पश्चिम बंगाल) में 'रीटर्न' के रूप में, प्रायोगिक रसायन-शास्त्र सम्बन्धी अध्यापन कार्य कर रही हैं। आपने निर्देशन में तीन चार छात्र रसायन विज्ञान के अन्वेषण कार्य कर रहे हैं। आपने गिटान्त-मूलक रसायनशास्त्र में अनेक महत्त्वपूर्ण अनुसंधान किये हैं। देश-विदेशों की वन-पर्वतवासियों में आपने रसायन-विज्ञान विषयक निबन्ध प्रकाशित और सम्मेलन हुए हैं। आपकी यह भावना है कि 'गाहिरा में रंग और विज्ञान में रसायन—दोनों की ओर प्राचीन भारत जागरूक था। ज्ञान के भूम में तो शायद गाहिरा का रंग भी रसायन में आ गया है। भूक में एक महत्त्व रसायनिक समरस्य हमारे जीवन का सुन्दर, सुन्दर और स्वास्थ्यकर मानने के लिए प्रारुण है। कभी है तो मानव की विषय-सृष्टि की।' आज आप अपने अभिवृत्त विषय के क्षेत्र में अग्रणी हैं। शिला, मन्दृति, समित कला और हस्त-शिल्प के क्षेत्र में भी आपकी अग्रगण्य ज्ञान-गतिमा है। आपने विहार की महिलाओं का मुख उज्ज्वल किया है।

श्रीमती गरस्वती मिन्हा

श्रीमहावीर प्रसाद 'प्रमी'

नागपुर-विश्वविद्यालय से बी० ए०, बी० टी० की सराधि पाने के बाद आपने पटना-विश्वविद्यालय में एम्० ए० टी० की डिग्री पायी। यहशास्त्र विषय लेकर परीक्षोत्तीर्ण होनेवाली आप सर्वप्रथम विहारी महिला हैं। आजकल आप सरस्वती-माध्यमिक बन्धा-विद्यालय (पटना) की सर प्राचार्या हैं। कई मार्गदर्शनक गत्याओं के सरपायक और राष्ट्रमत्त नेता श्रीरामलखनजी चन्द्रापुरी की आप पत्नी हैं। स्थानीय मन्दिरों मुहल्ले में रहती हैं। आपका पिता स्थानीय राजापुर के निवासी हैं, जो बहुत दिनों से नागपुर में निवृत्त राजन हैं। आप अंगरेजी की अच्छी लेखिका हैं। यहशास्त्र-विज्ञान-विषयक आपके दो निबन्ध अंगरेजी दैनिक 'सर्चलाइट' (पटना) में छपे थे, जिनकी बड़ी प्रशंसा हुई थी। कई माल से आप यही योग्यता और सफलता के साथ बन्धाओं को शिक्षा प्रदान करती आ रही हैं। आप यह-ग्रन्थ में भी बहुत कुशल हैं। कोटोमाफी की कला में अत्यन्त निपुण हैं। 'वेडमिण्टन' की मिहल्लत खिलाड़ी भी हैं। आपकी दोनों बहनें सुशिक्षिता हैं—श्रीमती कमला मिन्हा, एम्० ए०, बी० टी० और श्रीमती सरला मिन्हा, एम्० ए०।

श्रीमती श्यामकुमारी देवी

आप अधिक शिक्षा-प्राप्त नहीं हैं, पर हस्त-शिल्प-कौशल में पूर्ण पारंगत और आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हैं। वस्त्रों की सुन्दर कटाई, सिलाई और बुनाई का उत्तम शान है। कलकत्ता-प्रवास के समय से लेकर पटना और दानापुर में अध्यापि रहने तक आपने

अनेक बालिकाओं और महिलाओं को शिला-कौशल और सिलाई मशीन चलाना सिखाकर स्वावलम्बी बनाया है—उन्हें शील सम्मान की रक्षा के साथ ही बेकारी, बेरोजगारी और जीविका-चिन्ता से मुक्त कर दिया है। आप स्वयं साधन हीन होते हुए भी हस्तकला उद्योग सीखने की जिज्ञासु कन्याओं और अभावग्रस्त दुखिया बहनों की सेवा-सहायता के लिए यथासाध्य तैयार रहती हैं। अपने कलात्मक गुणों का सदुपयोग करते हुए आप एकान्त भाव से नारी समाज की सेवा में दत्तचित्त हैं। आपका स्वभाव बड़ा सरल और मिलनसार है। स्त्रियों में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है।

श्रीमती सुनी देवी ग्रामसेविका

श्रीरामतगीना पाण्डेय, शिक्षक, अपर प्राइमरी स्कूल, मुहल्ला कटरा, छपरा

इनका जन्म दौलतगंज मुहल्ले (छपरा) में हुआ था। माता सीता देवी और पिता हरिहरप्रसाद पांडेय इन्हें बचपन में ही अनाथ कर गये। इनके यद्दोई गोपीनाथ पांडेय इन्हें अपने घर (रेपुरा, दिघवारा, सारन) ले गये। इनकी बड़ी बहन भगवती देवी ने इन्हें पढाया लिखाया। किसी तरह मिडिल की परीक्षा पास कर गयीं। आगे पढने की सुविधा न रही। बगडौला निवासी श्रीयशानन्द पांडेय के साथ इनका विवाह हुआ। घर के पदों में बन्द रहकर समाज सेवा से निमुख रहना इन्हें पसन्द न था। पति को सामाजिक सेवा के लिए उत्प्रेरित करने लगीं। फलतः, पति भूदान आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने लगे। इनकी भी सुयोग मिला। पति के साथ कस्तूर बा गान्धी-ट्रस्ट द्वारा संचालित ट्रेनिङ्ग (पूना, दरभंगा) में भरती हो गयीं। दो साल तक ग्रामसेविका का प्रशिक्षण पाकर ढालटनगंज (पलामू) से चौदह मील दूर जंगल में भीतकीला केन्द्र जाना पड़ा। वहाँ तीन साल तक ग्रामीण जनो में काम करके अपूर्व जागरण पैदा कर दिया। वन्य जातियों में सन्धता सस्कृति के विकास के साथ ही उनकी स्त्रियों में शिक्षा, सफाई, कटाई, बुनाई का भी पूरा प्रचार किया। वहाँ की नारियाँ अपने ही हाथों बुने कपड़े पहनने लगीं। खादी चर्ला-उद्योग के स्वनामधन्य उन्नायक और अनन्य सेवक श्रीलक्ष्मीनारायणजी का ध्यान इनकी ओर आकृष्ट हुआ। ये भूदानी ग्राम (खोजकीपुर, दरभंगा) में बुलायी गयीं। वहाँ भी उन्होंने सौत्साह कार्य किया। सब क्षेत्र के ग्रामीण हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों में इन्होंने अधिकार की रोगग्रस्त देखा। बस, होमियोपैथी चिकित्सा-विधि का अध्ययन शुरू कर दिया। उसमें इन्हें काफी सफलता मिली। दवा दारु के लिए रोगी लोग इनकी शरण में आने लगे। ट्रस्ट के नियमित दैनिक कार्य करने के बाद ये उन गरीबों की देखभाल करने लग गयीं। मढ़रिया गाँववाले ने इनका यश सुना, तो ट्रस्ट से बह मुनकर इनकी बदली अपने गाँव में करा ली। इनकी दिनचर्या में इनकी सेवा निष्ठा मलकती है। चार बने तड़के ही सड़कर नित्य-नृत्य और पूजापाठ छूटने तक कर लेती हैं। सात बने तक

गाढ़ा भोजन भी यन्त्र लेती हैं। तब बाल-बाढ़ी का काम देवती हैं। दग बजे तब पटाती हैं। फिर, रोगियों की दगर-रेख के बाद बागह बजे भोजन करती हैं। विश्राम के बाद तीन बजे से पाँच बजे तब स्वाध्याय में सीन रहती हैं और आगन्तुकों को भी योद्धा समय देती हैं। मीठ महिलाओं को सफाई रखने, वस्त्रों को धोने, रोगी-परिचर्या करने आदि की शिक्षा देते रहना इनका निश्चित कार्यक्रम है। आजकल मट्ठरिया (दम्भगा) में कार्यरत हैं। सेवाकार्य में इन्हें बहुत आनन्द मिलता है। यदा कहती हैं—“मेरे भैया ने मिठाया है : सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ।”

श्रीमती तारा रानी श्रीवास्तव

श्रीविपिनविहारी 'नन्दन'; मुलनाचक, कुम्हारार, पटना

इनका जन्मस्थान है महाराजगंज याने (तारन) का बालबैंगरा गाँव। इनके पति श्रीकुलैनाप्रसाद श्रीवास्तव भारत के अहिंसात्मक स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए थे। अगर उनकी शहादत की कोई तस्वीर आँकी जायगी, तो इनके साथ ही आँकना पड़ेगा। प्रकाश और छाया के सहारे ही चित्र आँका जा सकता है। प्रकाश की आधार होती है छाया। पुलैना की छाया थी तारा—शान्त और शीतल। ये मचमुच क्रांति की एक चिन्मगारी हैं। पुलैना बाबू ने जो कुछ कर दिखाया, सबके पीछे इन्हीं की प्रेरणा-शक्ति थी। जिस समय वे मातृभूमि की बलिबेदी पर बलिदान हुए, उन चतुर्-विध शरीर को अपनी गोद में लिये बैठी थीं। इनके चेहरे पर न विषाद की रेखा थी और न आँखों में आँसू थे। इनके चेहरे से एक विचित्र आभा टपक रही थी। ताम्राज्यवादियों की गोलियों के शिकार बने पति के मुखड़े पर विराजते हुए तेज को एकटक देख रही थीं। कितना मजबूत कलेजा है इनका कि लुटते हुए मुहाग की पड़ी में भी समीर धैर्य धारण किये बैठी थीं। इन्हें आत्मसतोष था कि मातृभूमि के मुहाग की रक्षा के लिए इन्होंने अपना मुहाग छुटा दिया। पति के रक्ताक्त शरीर से निकली रसधारा से इनकी अलकावली रसरंजित हो गयी थी। इनके आँखों से रक्त टपकता था। रक्त के पनाले बहते देख भी तनिक घबरायी नहीं। पाम ही खड़ी थी इनकी माता राधिकाकुँवरी रोती चिल्लाती। फिर भी, इनका कलेजा जैसे कोई अग्रह मसुद्र हो, जिसमें सारी धेदनाएँ बूंदों की तरह विलीन हो गयी हों। तब अकम्पित चरणों से धीरे धीरे उठीं। माता और अपने दो बच्चों की सहायता से पति का शव उठाकर आगे बढ़ी। गंगा-तट दूर था, जरूरी सामने पड़ी थी। भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोगों की आँखें छलछलाने लगी थीं, इनके चेहरे से दृढ़ सकल्प की दीप्त ज्योति पूटी पड़ती थी। अरथी जब आगे बढ़ी, इन्होंने उसमें अपना कंधा लगाया। बोली—‘बन्दे’। पीछे से भीड़ बोली—‘मातरम्’। असंख्य ज्वालामुखी अपने अन्तस्तल में दबाये अरथी उठाये बढ़ी जा रही थीं। गंगातट की चिवा पर पति के शव को निरखती

चुप खड़ी रहों। आग की लपटें उठी। इन्होंने अपना तिर मुका लिया। भीड़ से बुलन्द आवाज उठी—हम इसका बदला चुकाकर दम लेंगे। इन्होंने शांत स्वर में कहा—अहिंसक रीति से। जैसे उबलते दूध में किसी ने ठंडे जल का छीटा डाल दिया। यह अलौकिक वीरागना पूज्य बापू के आह्वान पर ध्येतिगत सत्याग्रह में अपने पात के कदम से कदम मिलाकर जेल में बन्दिनी का जीवन बिताते हुए जो यातनाएँ सह चुकी थी, उनके कारण तथा लखनऊ और फतहगढ़ सेशुल जेलों में नजरबन्द रहने से असह्य दुःख मेलन को मानों अभ्यस्त हो गयीं। सभी तो अब भी विपोग वेदना का दुस्मह भार उठाय दुःखों की चट्टान पर खड़ी हैं। जो कभी मातृमन्दिर की पुजारिन थी, आज सरस्वती की पुजारिन हैं। एकांत ग्रामवासिनी बनकर साहित्य-सेवा की धुन में बिना पतवार की जीवन-नौका खेती जा रही हैं। पौरुष प्रतीक फुलेना बाबू चले गये—अपनी प्रेरणा-शक्ति को छोड़कर, ताकि हमारा आपका पुरुषत्व अनुप्राणित होता रहे।

श्रीमती रामदुलारी सिंह

इनके पिता श्रीमहेन्द्र सिंह एक ध्रुव समाज सेवी और कट्टर देशभक्त थे। महात्मा गांधी की पुकार पर आजादी की लड़ाई में खुशी-खुशी सपरिवार ढेल यातना सह चुक थे। इनके पिता, भाई, भतीजा, ससुर और पति ने कुरांनी की मिशाल कायम की। इनका मायके और ससुराल परिवारों से समाज-सुधार—पर्दा विरोध, स्त्री शिक्षा, अछूतोंद्वारा आदि—आन्दोलनों की बड़ा खेल मिला। इन्होंने काशी-हिन्दू विश्वविद्यालय और पटना विश्व-विद्यालय दोनों से एम्. ए. पास किया। ये बिहार की प्रथम और एकमात्र डबल एम्. ए. महिला हैं। अँगरेजी और हिन्दी के पत्रों में समय-असमय पर आपका सारगर्भ लेख छपते रहते हैं। जब ये बोलन के लिए खड़ी होती हैं, इनकी जिह्वा पर सरस्वती विराजती है। इनका भाषण सजीव और प्रभावशाली होता है। ये प्रेमचन्द की भाषा बोलती हैं। व्याख्यान में इनकी निष्ठा देख पड़ित नेहरूजी ने लिखा था—“सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की प्रोत्साहन मिलना चाहिए, यम्बई में ऑल-इण्डिया कॉंग्रेस कमिटी के अवसर पर श्रीरामदुलारी सिंह ने जिस निर्भयता से भाषण किया, उससे मैं प्रभावित हूँ।” इस प्रकार यम्बई, मेरठ, जयपुर, भावनगर और पटना के कॉंग्रेस अधिवेशनों में इनके उच्च कोटि के भाषणों ने इनके निर्मल यश पर चार चाँद लगा दिये हैं। वर्षों तक ये गांधी राष्ट्रीय स्मारक-निधि (बिहार शाखा) की मन्त्रिणी रहें। जब सन्त विनोदबाजी बिहार आये, इन्होंने सीतामढ़ी इलाके में यात्रा करके सैकड़ों एकड़ जमीन के दानपत्रों का संग्रह किया और राष्ट्रीय राजन्द्र बाबू के शुभागमन के अवसर पर उन्हें अर्पित कर दिया। सन् १९४४-४५ ई० में बिहार कस्त्र बा-छात्र समिति की उपाध्यक्षा रहकर श्लाघ्य कार्य किया था। सुँगेर की प्रलयकारी बाढ़ में घर-घर से कपड़े और धन मोगकर पीड़ितों की सहायता की। बिहार-विधानसभा की सदस्या के रूप में इनका सम्पूर्ण भाषण सभी प्रमुख विधेयकों पर होता है।

श्रीमती पार्वती वर्मा

श्रीदिगम्बर भा

इनके पति डॉक्टर बी० पी० वर्मा आरा-निवासी हैं। अग्निनागातीय बीमेंस कान्फरेन्स की सदस्या सन् १९२५ ई० से ही हैं और सन् १९५६ ई० में उपाध्यक्षा। राष्ट्रीय वनत-प्रभियान की प्रबन्ध समिति में सन् १९५८—६० ई० तक रहकर इन्होंने प्रायः दो लाख रुपये इकट्ठे किये। सन् १९२७ से २६ ई० तक महिला-समिति (पुरुलिया) की सदस्या रही। उहाँ की स्त्रियों को अवैतनिक रूप से सुनाई, बसीदा और पाकशास्त्र की शिक्षा दी। सन् १९३८-३५ ई० के भूकम्प में इन्होंने सुनैर में रिस्कीफ का आँख बाल कल्याण-केन्द्र का काम किया था। आग के गहम प्राइमरी-स्कूल की उपाध्यक्षा दश वर्षों में हैं। नारी-समाज की सेवा में इनकी ग्राही दिलचस्पी है।

श्रीमती कुमुद शर्मा

इनका जन्म सन् १९२६ ई० में २४ मार्च को पटना में हुआ था। ये स्वनामधन्य विद्वान् महामहोपाध्याय प० रामावतार शर्मा की पुनर्वधू और पटना विश्वविद्यालय के भूतपूर्व हिन्दी-विभागाध्यक्ष आचार्य नलिनबिम्बोचन शर्मा की धर्मपत्नी हैं। इनका विवाह सन् १९४१ ई० में २६ जून को हुआ था। इनके पिता प० अमरनाथ शर्मा सारस्वत भीमती एनीबेसेण्ट के साथ रहते थे और अदयार (मद्रास) में उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई थी। इनके वृद्धपितामह गया (बिहार) के ही निवासी थे, जो कपूरथला (पंजाब) के पास एक गाँव में जा बसे थे। ये अपने घर में ही 'रत्नावती विद्या-मन्दिर' नामक शिशु-पाठशाला चला रही हैं, जिसकी स्थापना इनके पति द्वारा इनकी सास के नाम पर सन् १९६१ ई० में १६ जनवरी (सोमवार) को हुई थी और जिसमें तीन से दस वर्ष के बालक-बालिकाओं का हिन्दी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। उन्हें शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाया जाता है। भाषा की शुद्धता पर ध्यान रखते हुए उनकी चारित्रिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है, जिससे उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्मलता पैदा हो। आर्थिक सुविधा होते ही सरकृत-शिक्षण की व्यवस्था करने का भी सकल्प है। इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से शिशु वर्ग-परिचय लिखा है, जो अभी अप्रकाशित है। इस समय अपने स्वर्गाय पति की समस्त रचनाओं का संग्रह करके उनके प्रकाशन के प्रयत्न में प्रयत्नशील हैं। इनके एकमात्र पुत्र श्रीराजीव शर्मा पटना-कॉलेज में बी० ए० के छात्र हैं। अपनी कुल परम्परा के अनुसार ही ये अत्यंत प्रतिभाशालिनी विदुषी हैं। विद्वद्गुरु पति के सहयोग से इनकी साहित्यिक चेतना का गुरु विकास हुआ है। इनकी उत्त पाठशाला की लोकप्रियता दिन दिन बढ़ रही है। एकान्त भाव से भीन शिक्षा-सेवा करनेवाली ऐसी देवियों की आज यही जरूरत है।

प्रो० श्रीमती मोहिनी सिन्हा
(परिचय - पृ० ३५७)

श्रीमती पावली बर्मा
(परिचय : पृ० ३६८)

श्रीमती प्रियवदा नन्दक्यूलियार
(परिचय - पृ० ३६६)

श्रीमती सरस्वती सिन्हा चन्दापुरी
(परिचय पृ० ३६०)

बिहार के चीनी-मिल मजदूरों के संगठन की नींव नरकटियागंज (सम्भारन) में इन्दी की अध्यक्षता में पड़ी थी । अखिलभारतीय श्रम्युमीनियम बर्गचार्जियों के फंडरेशन का प्रथम सम्मेलन इन्दी के गभापतित्व में हुआ था । अनेक कारखानों और बग़नियों के बर्ग-चार्जियों तथा मजदूरों के यूनियनों (मधों) की ये सदस्या हैं । बिहार भूमि-शिल्प सम्मान की मन्त्रिणी भी हैं । काँग्रेस के अध्यक्ष भीरंजीव रेड्डी सन् १९६० ई० में पटना पधारें थे, ठी मजदूर रैली में कहा था—‘इस प्रकार की महिला मजदूर-नेत्री मागत में एक भी नहीं है ।’ किसान-आन्दोलन को भी आपके प्रान्तव्यापी दौरे और व्याख्यानों से बढ़ा चल मिता है । सन् १९४९ ई० में ये बिहार-महिला-नमिति की संगठन मन्त्रिणी थी । अब भी बिहार-काँग्रेस महिला-नमिति की सदस्या हैं । सन् १९४७-४८ ई० में बिहार युवक-काँग्रेस की मन्त्रिणी के रूप में कई जिलों का दौरा किया था और आज भी बिहार युवक समाज की मन्त्रिणी हैं । बिहार-विश्वविद्यालय, पटना रेडियो, बिहार पुस्तकालय तथा महिला ट्रेनिंग-स्कूल, बालिका-विद्यालय आदि संस्थाओं की सदस्या भी हैं । हिन्दू-अरब मैत्री-संघ की समानेत्री हैं । बम्बई-काँग्रेस के समय ‘हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड’ ने लिखा था—‘काँग्रेस के आकाश में एक नयी तारिका का उदय हुआ है, जो धाराप्रवाह वाली, जिसमें काफी समझ की बातें थीं ।’ इसी तरह सन् १९४८ ई० में उस नरकटियागंज-सम्मेलन के समय ‘इण्डियन नेशन’ ने लिखा था—‘इनक मापन से पता चलता है कि इनका दिमाग रचनात्मक है और ये मजदूर-नमस्या की सूक्ष्मत्वदर्शिनी हैं ।’ लगभग बीस वर्षों से ये लोकहित के सार्वजनिक आन्दोलनों में सक्रिय भाग ले रही हैं ।

श्रीमती मुनेश्वरी देवी

श्रीमती यमुना देवी, सरथा, हरनौत (पटना)

इनका जन्म भोगाढी (हिल्मा, पटना) में हुआ था । अपने माता पिता की इकलौती पुत्री थीं । सरथा के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सैनिक और साहित्यसेवी श्रीरामवरण सिंह ‘सारथी’ से इनका विवाह सन् १९२८ ई० में हुआ था । मथुराल में ही पति द्वारा मिडिल तक की योग्यता प्राप्त की । बुद्धि और प्रतिभा तीक्ष्ण थी । जब इनके पति स्कूल से अवसहयोग करके हिल्मा में दारू ताड़ी गॉने की दुकानों पर स्वयंसेवकों के जत्थे के साथ घटना देने गये, तब दारूगो से थाने में उन्हें बुलाकर लाठी से पिटाया और हिरासत में भेज दिया । यह सुनकर इन्होंने अपनी सहेली प्रेमलता सिन्हा के साथ वहाँ जाकर घटना दिया और बाजार में घूम घूमकर विदेशी कपड़ों की होली जलायी । सन् १९३० ई० में सखी-सहित गिरफ्तार हो तीन मास के लिए जेल गयीं । वहाँ श्रीनगत्तारायण लाल की पत्नी रामप्यारी देवी, श्रीपुण्यदेव शर्मा की पत्नी मनोरमा देवी तथा चन्द्रावती देवी से इनका परिचय हुआ । जेल से छूटने पर इन्होंने सरथा में रामप्यारीजी और चन्द्रावतीजी को बुलाया । उन दोनों के साथ गाँव गाँव घूमकर देहाती छियों को स्वयंसेविका बनने के लिए उत्साहित किया । सरथा,

बेलछी, वेटना और वटौना गाँवों में सत्याग्रही स्वयंसेविकाओं के प्रशिक्षण-शिविर खोले गये। ग्रामीण नारियों को चर्खा चलाना सिखाया जाने लगा। पटना जिले की स्त्रियों में राष्ट्रीय चेतना, साहस और उत्साह जगाने का श्रेय सक्त रामप्यारीजी और चन्द्रावतीजी को ही है। उन्हीं दोनों देवियों की शिष्या ये दोनों सखियाँ थीं। रामप्यारीजी की मंनणा से ही ये दोनों सहेलियाँ सन् १९३०-३२ ई० के सत्याग्रह-आन्दोलन में शामिल होकर जेल गयीं। बाँकीपुर जेल में छ मास की कैद भोगते हुए विषमज्वर से इनका देहान्त हो गया। आज भी प्रेमलताजी इनके क्लेश और बलिदान की कथन कहानी सुनाती हैं। इनके शहीद हो जाने पर भी इनके पति इनकी प्रेरणा के फलस्वरूप सन् १९४२ ई० के नान्तिकारी आन्दोलन एक देशसेवा में तत्पर रहकर नौ बार जेल गये और पटना कैम्प जेल में देश के राजनीतिक हलचल का इतिहास लिखने लगे, जो दै० 'आज', सा० 'कर्मवीर' एय 'हुकार' में क्रमशः प्रकाशित हो चुका है। सच्चमुच, मुनेश्वरीजी त्याग और सेवा की भ्रष्टा से सम्पन्न आदर्श महिला थीं।

श्रीमती सुदामा सिन्हा

श्रीरामसिंहासन सिंह 'विद्यार्थी'; गया

इनके पिता श्रीहरदेवन सिंह सरल प्रगति के सत्कारी व्यक्ति हैं। उन्हीं की प्रेरणा से इनको देश और समाज की सेवा की लगन लगी। ये सूल कातने की कला में परम प्रवीण हैं और छत्ती से जुनी खादी पहनती हैं। ऐसी सादगी पसन्द हैं कि शरीर पर कोई प्रमाण नहीं, केवल समाज सेवा ही आभूषण है। इनका ब्याह दलसिंहसराय (दरभंगा) के पास 'वक्का' ग्राम में हुआ है। समुरालवाले भी पर्दा विरोधी हैं। इन्हें सिर्फ काम ही करते रहने की धुन है। आराम को हराम मानती हैं। किसी दल की सदस्या नहीं हैं। राजनीति से दूर और समाज कल्याण के अति समीप रहती हैं। नानपुर (पुपरी, मुजफ्फरपुर) की समाज कल्याण विस्तार परियोजना की अध्यक्ष हैं। इसमें बालवाड़ी, प्रौढ महिला शिक्षा केन्द्र, कताई-हस्तकला केन्द्र, सांस्कृतिक केन्द्र आदि विभाग हैं, जिनमें एक मुख्य सेविका के सिवा छ ग्रामसेविकाएँ, चार परिचारिकाएँ, छ बालवाड़ी शिक्षिकाएँ सम्प्रति कार्यरत हैं। समय समय पर शिशु-दिवस, नृत्य, संगीत आदि के व्यायोजन होते रहते हैं। इसका मुख्यालय जानीपुर में है, जहाँ से पुपरी और बेला जाकर इन्होंने कभी शिक्षा प्राप्त की थी। मैट्रिक तक पढ़कर इन्होंने चन्दबाग (मुज०) के महिला विद्यालय में प्रशिक्षण पाया। स्नाउट-गाइड की शिक्षा भी पायी। बिहार-समाज-शिक्षा-परिषद् की ओर से धूम-धूमकर जब श्रीमती गोरी चक्रवर्ती महिलाओं को शिक्षा दे रही थी, तब इन्होंने भी उनके शिविर (लागीराराय) में जाकर समाज-सेवा और सलिल-कला की शिक्षा पायी थी। ये कोरी सिद्धांतवादिनी नहीं हैं, सम्पूर्णतया व्यावहारिक और कार्य तत्पर नारी हैं।

श्रीमती ए० एनाहम

प्रो० वत्सननुमार पाठन 'नलिल'; (दि० वि०) करीम-गिटी कॉलेज, जमशेदपुर

इन्होंने मद्रास-विश्वविद्यालय में शिक्षक में एम० एम्. भी पास किया था। इनका कार्यक्षेत्र बिहार-राज्य का छोटानागपुर प्रदेश रहा। पहले पहले हजारीबाग में एक बोमैंग कॉलेज गयोला, पर वहाँ से इनके चले जाने पर वह नहीं चला। जमशेदपुर (तातानगर) आकर एक नाइट कॉलेज गयोला, जो आज कोऑपरेटिव-कॉलेज के रूप में विस्तृत है। पुन इन्होंने वरुन कॉलेज में प्राचार्या का पद भार ग्रहण किया। सम्प्रति ये करीम गिटी-कॉलेज की प्राचार्या हैं। ग्यारह साल पहले जमशेदपुर में कोई कॉलेज नहीं था, आज ये चतुर्थ कॉलेज का संचालन कर रही हैं। लड़कियों के लिए एक हाइ-स्कूल भी चलाती हैं। ये एक सफल प्रशासिका और कुशल समाजसेविका विदुषी हैं। विहार के भूतपूर्व सहकारिता-मंत्री श्रीजगतनारायण लाल ने इनके विषय में कहा था—'इनमें एक साध गार्मी से वस्त्र वा तक के गुण आ गये हैं।' नाटे कद की गौर वरुण, हँसमुख और अपेक्ष यह महिला भारतीय माटी पहने देवी तुल्य जान पड़ती-हैं।

श्रीमती कमरुद्दिमा बेगम

श्रीदिगम्बर भा

इनका जन्म छपरा नगर में हुआ था। ये विहार राष्ट्रीय विद्यापीठ की स्नातिका हैं। इन्होंने प्रयाग में काँस्थवट कॉलेज में शिक्षिका का प्रशिक्षण पाया है। पहले बाँकीपुर गर्ल्स-हाइ स्कूल में उर्दू शिक्षिका हुईं। फिर, मुजफ्फरपुर में प्रशिक्षण-कार्य किया। पुन उस स्कूल में शिक्षिका हुईं। तत्र आरा के गर्ल्स-हाइ-स्कूल में बदली हो गयी। वहाँ प्रधानाध्यापिका होकर गयीं। सन् १९५६ ई० में फिर पहलेवाले उस स्कूल में प्रधानाध्यापिका होकर पदना आयी और सन् १९६१ ई० में अबसर ग्रहण कर सेवा निवृत्त हुईं। वन्दे-मन्त्रियों की घरेलू प्यार से पढ़ाने के कारण ये एक आदर्श शिक्षिका मानी जानी रहीं। विशेषतः बालिकाओं को समाज सेवा की प्रेरणा देती रहती हैं।

श्रीमती अमला मुखर्जी

इनका जन्म सन् १९०५ ई० में, मुनामगज (तिलहट, अब पूर्वे-पाकिस्तान) में हुआ था। घर पर ही इन्हें संस्कृत और बँगला की शिक्षा अपने पिता से मिली थी। विवाहोपरान्त प्राध्यापक पति से ही अँगरेजी, अथशास्त्र, इतिहास और राजनीति-वैज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। सन् १९४६-४७ ई० में महात्मा गान्धी की मजिशी सुश्री मृदुला सारामाई ने मुसलमानों के बीच काम करने के लिए इन्हें स्वयंसेविका चुना, क्योंकि ये पुरानी दशसेविका थीं। सन् १९२१-२२ ई० में अपने पति के साथ मुजफ्फरपुर में रहते हुए इन्होंने पर्दा प्रथा-वहिष्कार आन्दोलन का सूत्रपात किया था। इनक पति सरकारी नौकर थे, अत इन्हें

बिहार के विभिन्न भागों में रहने का अवसर मिला। सर्वत्र इन्होंने नारी-समाज के जागरण का काम जारी रखा। देहातों और आदिवासियों में भी इनका यह सेवा-कार्य चलता रहा। सन् १९३४ ई० में पति के साथ पटना आयीं, तो 'अधोर-कामिनी-शिल्पालय' के विकास में अन्तकाल तक संलग्न रहीं। सन् १९६० ई० में इनकी अचानक मृत्यु हो गयी; पर इनकी सेवा-साधना कितनी ही बहनों को शुभ प्रेरणा दे गयी।

श्रीमती सरस्वती देवी

श्रीभागवत पोद्दार, विशारद; भागलपुर

इनके पति सधौर (भागलपुर) के नियासी भीषदाकर का बिहार के पुराने खादी-विशेषज्ञ हैं। वे महात्मा गान्धी के साबरमती-आश्रम से रचनात्मक कार्यक्रम की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे अनन्य गान्धी-मक्त पति के ससर्ग से इन्हें भी देश और समाज की सेवा की ऐसी धुन सवार हुई कि दिन-रात जनता के बीच खादी-चर्खा-प्रचार में ही लगी रहीं। एक बार हाथ में राष्ट्रीय झंडा और गोद में दूध पीता बीमार बच्चा लिये मेरे घर आयीं। मैंने बच्चे के आराम होने तक इन्हें विश्राम करने के लिए कहा। पर, इन्होंने मुहल्ले मुहल्ले घूमकर महिलाओं को उत्साहित करते रहने में ही अपना सारा समय लगाया। रात में लौटने पर ये श्रान्त होकर मूर्च्छित हो गयीं। प्रातःकाल कुछ स्वस्थ होते ही ये सत्याग्रह-आश्रम (बिहपुर) चली गयीं। 'खादी, आजादी की दादी' इनका नारा था। जनता के दिल से भय का भूत निकालना इनका सकल्प था। सोते-जागते हिन्दू-मुस्लिम-एकता, अछूतोंद्वारा और खादी-प्रचार की ही धुन में लगी रहती थीं। गांधी-आश्रम (मधुपुर) में लगभग पंद्रह हजार लोगों के बीच इन्होंने ऐसा ओजस्वी भाषण किया था कि स्वाधीनता की भावना से लोग उत्तेजित हो उठे थे। जिस समय बिहपुर (बीरपुर) के स्वराज्य-आश्रम के सामने सत्याग्रही सैनिकों का परेड हो रहा था, पुलिस ने पीछे से आकर लाठी-चाज शुरू कर दिया, इनकी ललकार पर जवान डटे रह गये, तब दारोगा ने बारण्ट दिखाकर इन्हें पकड़ लिया। सन् १९३१ ई० में, ५ फरवरी को, भागलपुर की जजी कचहरी में इन्हें लेट्ट साह का कठोर कारावास और पाँच सौ का अर्थदण्ड मिला। जब के बहुत समझाने पर भी इन्होंने साफ कह दिया— सत्य और अहिंसा के मार्ग से राजद्रोह फैलाकर क्रान्ति करना मैं अपना धर्म समझती हूँ। इनके प्रोत्साहन से भूखी-नगी और गर्भवती स्त्रियाँ भी इनके जंघे में शरीक हो जाती थीं। जिस दिन इनकी रिहाई होनेवाली थी, जेल के फाटक पर अपार भीड़ थी; अतः पिछले फाटक से पुलिस ने इन्हें मोटर से बाहर पहुँचा दिया। उसी दिन शाम को इनका बड़ा ही जोरदार भाषण हुआ, जिससे जनता में फिर जोश जाग उठा और भाषण समाप्त होते ही पुलिस ने पुनः इन्हें गिरफ्तार कर लिया। दूसरे ही दिन तीन मास की कैद सुना दी गयी।

श्रीमती ए० एनाहम

प्रो० वरचनकुमार पाठक 'मसिन'; (दि० वि०) करीम-मिटी-कॉलेज, जमशेदपुर

इन्होंने मद्रास-विश्वविद्यालय में फिजिक्स में एम० एम् सी० पास किया था। इनका कार्यक्षेत्र बिहार-राज्य का छोटीनागपुर-प्रदेश रहा। पहले-पहल हजारीबाग में एक योगेन्द्र कॉलेज खोला, पर वहाँ से इनके चले आने पर वह नहीं चला। जमशेदपुर (तातानगर) जाकर एक नाइट-कॉलेज खोला, जो आज की ऑफरेंटिज-कॉलेज के रूप में विख्यात है। पुनः इन्होंने वरुण कॉलेज में प्राचार्या का पद भार धारण किया। सम्प्रति ये करीम-मिटी-कॉलेज की प्राचार्या हैं। ग्याह गाल पहले जमशेदपुर में कोई कॉलेज नहीं था, आज ये अनुपम कॉलेज का संचालन कर रही हैं। लड़कियों के लिए एक हाई स्कूल भी चलाती हैं। ये एक सकल प्रशासिका और कुशल समाजसेविका विदुषी हैं। बिहार के भूतपूर्व सहकारिता-मंत्री श्रीजगतनारायण लाल ने इनके विषय में कहा था—'इनमें एक साथ गार्गी से कस्तूर बा तक के गुण आ गये हैं।' नाटे कद की गौर वरुण, हँसमुख और अपेक्ष यह महिला भारतीय माझी पहने देवी-तुल्य जान पड़ती हैं।

श्रीमती कमरुन्निसा बेगम

श्रीदिगम्बर भग

इनका जन्म छपरा नगर में हुआ था। ये बिहार राष्ट्रीय विद्यापीठ की स्नातिका हैं। इन्होंने प्रयाग के फ्रांस्वेट-कॉलेज में शिक्षिका का प्रशिक्षण पाया है। पहले बँकीपुर गवर्न-हाई-स्कूल में उर्दू-शिक्षिका हुईं। फिर, मुजफ्फरपुर में प्रशिक्षण-कार्य किया। पुनः उक्त स्कूल में शिक्षिका हुईं। तत्र आरा के गवर्न-हाई-स्कूल में बदली हो गयी। वहाँ प्रधानाध्यापिका होकर रहीं। सन् १९५६ ई० में फिर पहलेवाले उक्त स्कूल में प्रधानाध्यापिका होकर पटना आयीं और सन् १९६१ ई० में अवसर ग्रहण कर सेवा-निवृत्त हुईं। बरचे-बच्चियों की घरेलू प्यार से पढ़ाने के कारण ये एक आदर्श शिक्षिका मानी जाती रहीं। विशेषतः बालिकाओं की समाज-सेवा की प्रेरणा देती रहती हैं।

श्रीमती अमला मुखर्जी

इनका जन्म सन् १९०५ ई० में, मुनाम्माज (सिलहट, अथ पूर्व-बाकिस्तान) में हुआ था। घर पर ही इन्हें संस्कृत और बँगला की शिक्षा अपने पिता से मिली थी। विवाहोपरान्त प्राध्यापक-पति से ही अँगरेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास और राजनीति-विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। सन् १९४६-४७ ई० में महात्मा गान्धी की मनिषी सुश्री श्रद्धालु मारामाई ने मुलामानों के बीच काम करने के लिए इन्हें स्वयंसेविका चुना, क्योंकि ये पुरानी देशसेविका थीं। सन् १९२१-२२ ई० में अपने पति के साथ मुजफ्फरपुर में रहते हुए इन्होंने पदां प्रधा-वहिष्कार-आन्दोलन का सूत्रपात किया था। इनके पति सरकारी नौकर थे, अतः इन्हें

प्रौ० श्रीमती मोहिनी सिन्हा
(परिचय पृ० ३५७)

श्रीमती पावती बमा
(परिचय पृ० ३६८)

श्रीमती प्रियव्रता नन्क्युलिया
(परिचय पृ० ८६)

श्रीमती सरस्वती सिन्हा चन्नापुरा
(परिचय पृ० ६०)

श्रीमती पार्वती यमां

श्रीदिगम्बर मा

इनके पति श्रीवट्टर बी० पी० यमां द्वारा-निर्वाणी हैं। अखिलभारतीय पीमेन्स-कान्फरेन्स की सदस्या मन् १९२५ ई० में ही हैं और मन् १९५६ ई० से उपाध्यक्षा। राष्ट्रीय यन्त्र-प्रमिषान की प्रबन्ध समिति में मन् १९५८-६० ई० तक रहकर इन्होंने प्रायः दो लाख रुपये इकट्ठे किये। मन् १९२७ से २९ ई० तक महिला-समिति (पुरलिया) की सदस्या रही। यहाँ की स्त्रियों को औपनिवेशिक रूप में बुनारें, कमीदा और पाकशान्द्र की शिक्षा दी। मन् १९६४-६५ ई० के भूकम्प में इन्होंने मुम्बै में गिरीश का और बाल-कल्याण-केन्द्र का काम किया था। आग के गर्म प्राइमरी-भूतम की उपायक्षा दान यमां में हैं। नारी-समाज की सेवा में इनकी तानी दिलचस्पी है।

श्रीमती कुमुद शर्मा

इनका जन्म मन् १९२६ ई० में २४ मार्च को पटना में हुआ था। ये रत्नामधन्य विद्वान्, महामहोपाध्याय पं० रामायतार शर्मा की पुत्रवधू और पटना-विश्वविद्यालय के भूतपूर्व हिन्दी-विभागाध्यक्ष आचार्य नलिनिलोचन शर्मा की धर्मपत्नी हैं। इनका विवाह मन् १९४१ ई० में २६ जून को हुआ था। इनके पिता पं० अमरनाथ शर्मा सारस्वत श्रीमती एनीबेसेन्ट के साथ रहते थे और अदयार (मद्रास) में उनकी शिक्षा-नीक्षा हुई थी। इनके दृढप्रशिक्षण गंगा (मिहार्) के ही निवासी थे, जो कपूरथला (पंजाब) के पास एक गाँव में जा बसे थे। ये अपने घर में ही 'रत्नावती-विद्या-मन्दिर' नामक शिशु-पाठशाला चला रही हैं, जिनकी स्थापना इनके पति द्वारा इनकी मास के नाम पर मन् १९६१ ई० में २६ जनवरी (गोमवार) को हुई थी और जिसमें तीन से दस वर्ष के बालक-बालिकाओं को हिन्दी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। उन्हें शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाया जाता है। माया की शुद्धता पर ध्यान रखते हुए उनकी चारित्रिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है, जिससे उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पैदा हो। आर्थिक सुविधा होते ही संस्कृत-शिक्षण की व्यवस्था करने का भी संकल्प है। इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से शिशु-वर्ग-परिचय लिखा है, जो अभी अप्रकाशित है। इस समय अपने स्वर्गीय पति की समस्त रचनाओं का सम्पद करके उनके प्रकाशन के प्रबन्ध में प्रयत्नशील हैं। इनके एकमात्र पुत्र श्रीराजीव शर्मा पटना-नैलैज में बी० ए० के छात्र हैं। अपनी कुल परम्परा के अनुसार ही ये अत्यन्त प्रहिमाशालिनी विदुषी हैं। विद्वद्भर पति के ससर्ग से इनकी साहित्यिक चेतना का दृढ़ विकास हुआ है। इनकी उक्त पाठशाला की लोकप्रियता दिन-दिन बढ़ रही है। एकाग्र भाव से भीन शिक्षा-सेवा करनेवाली ऐसी स्त्रियों की आज वही सम्मान है।

प्रा० श्रीमती मोहिनी मिश्रा
(परिचय पृ० ३५७)

श्रीमती णवती कुमा
(परिचय पृ० ३६८)

श्रीमती प्रियंका नन्दकुमार
(परिचय पृ० ३६९)

श्रीमती सरस्वती सिंह चंदापुरा
(परिचय पृ० ३६०)

चौधराइन, पता-दण्डायधि-तिथि वही; ५. देवराणी देवी, अछात, चार मास (२५।१।३२); ६. मियावती देवी (सब कुछ वही); ७. मुरजया देवी, गरेरिया, इमामगंज, गया, दो मास (३०।१।३२); ८. मग्गती देवी, घासीटोला, कोतवाली, गया, दो मास, (२।२।३२); ९. गारायणी देवी, पारनवादा, नवादा, गया, छ मास (तिथि वही); १०. महारानी देवी, रोहिनी, देवघर, सं० प०, एक मास १५ दिन और ५०) अर्धदण्ड (वही); ११. ठेठरी देवी, मगधुमपुर, गया, एक वर्ष दो दिन (२।५।३२); १२. राधाकिशुन चौधरानी, गोल-पथक; कोतवाली, गया, दो मास (३०।६।३२); १३. राधा गालिन, लखावर, घांसी, गया, एक मास (१।१।३२); १४. रामस्वरूप देवी, अमुना, मिर्जापुर, सारन, एक वर्ष, बारह मास (१।१०।३२); १५. चन्द्रावती देवी, अईरा, अरवल, गया, एक मास (१।८।३२); १६. शान्तिदेवी, मारुफगंज, कोतवाली, गया, एक मास (२५।११।३२); १७. कौस्तुभ देवी, मँगरा, शेरघाटी, गया, दो मास (वही); १८. मुरजा देवी, अछात, दो मास (३०।११।३२); १९. राममल्ली देवी, काईनील, छपरा, सारन, दो मास (वही); २०. सावित्री देवी, कालपटी, शिजपुर, शाहाबाद, दो मास (वही); २१. देवराणी उर्फ महारानी देवी, इस्लामपुर, गया, चार मास (७।१२।३२); २२. विद्यावती देवी, औरंगाबाद, गया, तीन मास (२३।१२।३२); २३. राजवती देवी (सब वही); २४. कमला देवी, पबारी, बेलगंज, गया, दो मास (६।३।३३); २५. लीलावती देवी, मंझियामा, झुर्गा, गया (शेष वही); २६. दुर्गा देवी (सब वही); २७. शान्ति देवी, गोह, गया, दो मास, बीस दिन (७।८।३३); २८. मुनिया देवी, पीपरपत्ती, कोत०, गया, छ मास (२६।६।४२); २९. शान्ति देवी, रमना, कोत०, गया, छ मास १४ दिन (१८।६।४२); ३०. शान्ति देवी, घोसाखाप, मरहवरा, सारन, छ मास (१३।८।४२); ३१. जनककुलारी देवी, सलैमपुर, छपरा-टाउन, तीन मास (वही); ३२. शारदा देवी, मलखाचक, दिघवारा, सारन, चार वर्ष (५।१०।४२); ३३. सरस्वती देवी, पता वही, तीन वर्ष (६।१०।४२); ३४. रामस्वरूप देवी, आमीर, मरहवरा, सारन, चार वर्ष (१०।१०।४२)।

बिहारी नारियों की लगानेवाली अन्यग्रान्तीय महिलाएँ

श्रीरामनवमीप्रसाद, एडवोकेट; जून छपरा (मुजफ्फरपुर)

महात्मा गान्धी के चम्पारन-आन्दोलन के समय, जो सन् १९१७ ई० में हुआ था, बिहार की महिलाओं की सामाजिक अवस्था बहुत पिछड़ी हुई थी। उनमें उस समय न शिक्षा का विशेष प्रचार था और न वे पदों से बाहर आकर कोई काम कर सकती थीं। अलखत आन्दोलन के अन्त में महात्मा गान्धी की धर्मपत्नी के अतिरिक्त, गांधीजी के प्रवन्ध से, महाराष्ट्र तथा गुजरात की कुछ महिलाओं ने, चम्पारन के गाँवों में रहकर, वहाँ की महिलाओं के बीच, शिक्षा तथा सफाई इत्यादि का प्रचार किया था, जिनके नाम सादर स्मरणीय हैं—१. भीमती करतूरी वाई गान्धी (महात्माजी की धर्मपत्नी), २. भीमती

कुमारी सुपमा सेनगुप्त

आप श्रीमहेन्द्रकुमार सेनगुप्त (बिहार इन्जीनियरिंग कॉलेज, पटना) की पुत्री हैं । आपका जन्म सन् १९०४ ई० में २१ दिसम्बर को हुआ था । गल्स-हाइस्कूल (पटना) से मैट्रिक पास करके छात्रवृत्ति लेकर आइ० ए० पढ़ने कटक (उड़ीसा) गयीं । कलकत्ता जाकर बी० ए० पास किया और महारानी गल्स-हाइस्कूल (दार्जिलिङ्ग) में सन् १९२८ ई० की पहली जुलाई से अध्यापिका हुईं । वहाँ बारह वर्षों तक बड़े सम्मान के साथ काम करती रहें । सन् १९४० ई० में ३० अक्टूबर को, अपने भाई डॉक्टर सुबिनय सेनगुप्त की देख-भाल करने के लिए, पटना चली आयीं । आपके एक भाई उस समय पटना-मेडिकल कॉलेज के तृतीय वर्ष के छात्र थे, जो बड़े यशस्वी डॉक्टर हुए । उनके साथ पूरे नव वर्ष रहने के बाद आपने उन्हें एम्० आर० सी० एस्० होने के लिए सन् १९४६ ई० में १९ सितम्बर को लम्बन भेजा, पर वहाँ वे सिर्फ सोलह महीने ही रह सके, बीमार होकर सन् १९४८ ई० में धातुयान से कलकत्ता होते हुए २७ मार्च को पटना पहुँचे और १५ मई को स्वर्गवासी हो गये । उसके एक साल बाद आपने स्वर्गपति भाई की स्मृति में 'शिशु-सदन' की स्थापना की । सन् १९६० ई० के ६ दिसम्बर तक इस शिक्षा संस्था का यही नाम रहा । आपने यह सोचकर कि प्यारे भाई का पालन पोषण अधोर परिवार में ही हुआ था, इसका नाम बदलकर 'अधोर-प्रकाश शिशु सदन' रख दिया । इसमें जाति, सम्प्रदाय या धर्म का भेदभाव न रखकर सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा दी जाती है । इस समय शरणार्थी और गरीब बच्चों की संख्या २२५ है । बालक बालिकाओं को हिन्दी, बँगला और अँगरेजी पढ़ायी जाती है । उनके चरित्रोत्कर्ष पर बराबर ध्यान दिया जाता है । अपने आसपास के क्षेत्र में यह संस्था उगती पीढ़ी के विकास का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है । आप ही इसकी संचालिका और सरक्षिका हैं ।

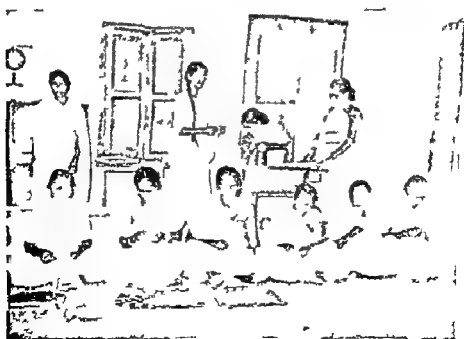
स्वतंत्रता-आन्दोलन में जेल जानेवाली कुछ महिलाएँ*

१. सारा बालादासी हिरनडॉंगा, पाकीट, सन्तालपरगना, छ मास (१।८।३०),
२. विद्यावती देवी, दाबेशपुर, गिरियक, पटना, एक वर्ष (१९।१।३०), ३. जानकी देवी,
धामीटोला, कोतवाली, गया, एक वर्ष, एक मास, ग्यारह दिन (२०।१।३२), ४. राधाकिशोरी

* महिलाओं के नाम के साथ जन्म, जिला, कलकत्ता-दण्ड को अवधि और दण्ड प्राप्ति का तिथि दी गयी है । बिहार-राज्य के प्रायः सभी छोटे-बड़े कारागारों के अधिकारियों को पत्र भेजकर अनुरोध किया गया था कि राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के क्रम में कारा दण्ड जानेवाली महिलाओं को नामावली विवरण-सहित भेजने की कृपा करें । केवल गया के सेण्ट्रल जेल और छपरा के जिला-जेल के अधीक्षक महोदय ने ही कृपा की । हम संख्या २६ तक के नाम गया स और ३० से ३४ तक के नाम छपरा स प्राप्त हुए, जो यहाँ प्रकाशित हैं । इसी विवरण स समस्त बिहार राज्य की महिलाओं के त्याग और साहस का अनुमान किया जा सकता है । चिकित्सा विभाग से भी बिहारी महिलाओं की विवरण-सूची माँगी गयी थी, पर मिल न सकी । —स०

‘समिति’ क गहायाग विभाग की एक क्रांकी

‘समिति’ का सिलाई विनाई विभाग

अवन्तिका बाई (श्रीवधन गोखले की पत्नी), ३. श्रीमतीदुर्गा बाई (श्रीमहादेव देसाई की पत्नी), ४. श्रीमती मणि बाई (श्रीनरहरिजी की पत्नी), ५. श्रीमती आनन्दी बाई (महिला-आश्रम, पूना), ६. श्रीमती वीणापाणि (सर्वेंट ऑफ़ इण्डिया सोसाइटी के मेम्बर श्रीलक्ष्मीनारायण साहू की पत्नी)।

बिहार की महिलोपयोगी संस्थाएँ

महिला-चर्चा-समिति, कदमकुआँ, पटना

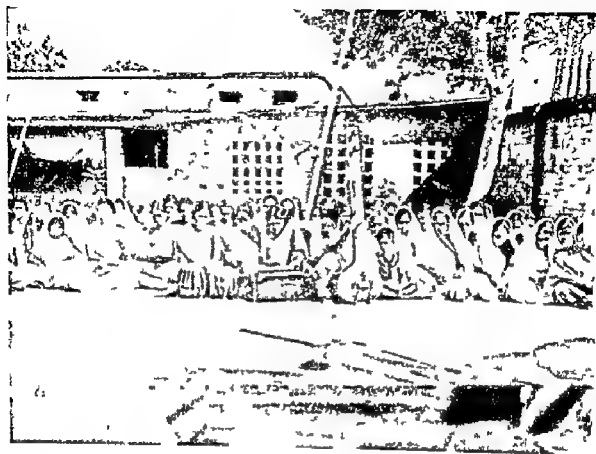
श्रीदिगम्बर झा

सन् १९१७-१८ ई० में विश्ववन्द्य महात्मा गांधी ने चम्पारन में 'सत्याग्रह' का प्रथम प्रयोग किया। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी आयी और बिहारी महिलाओं में सार्वजनिक कार्यों के लिए वहीं से प्रेरणा और उत्साह का आरम्भ हुआ। सन् '२०-२१ ई० के अमहयोग आन्दोलन, सन् '३०-३२ ई० के नमक सत्याग्रह और फिर सन् '४२ ई० की महाक्रांति में बिहारी महिलाओं ने अपनी कमंडता, साहसिकता और अपने मनोबल का जो परिचय दिया, उससे तत्कालीन नेताओं को भी महान् आश्चर्य हुआ था। इस समिति की मूल कल्पना भी सन् १९४० ई० में २६ जून को, पटना में 'तीन चर्खों और पाँच बहनो' के पवित्र स्वरूप से मूर्त हुई थी। बिहार के तत्कालीन प्रमुख नेताओं का समय समय पर इसे मार्ग-दर्शन और सहयोग मिलता रहा। वास्तव में रामगढ़-कांग्रेस (सन् १९४० ई०) के समय बिहारी महिला स्वयं सेविकाओं की अभूतपूर्व सेवाओं और कार्यकुशलता ने बापू का हृदय जीत लिया। उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि 'इन कार्यकर्त्रियों के साथ राजनीतिक नेताओं का घनिष्ठ संपर्क रहना चाहिए, ताकि इनमें राष्ट्रीय चेतना जगी रहे और सामाजिक कुरीतियों को तोड़ने के उत्साह की लहर दिन-दिन समझती चले—इससे जाग्रत महिलाओं द्वारा देश सेवा और समाज निर्माण में बड़ी सहायता मिलेगी; इसलिए एक सुव्यवस्थित महिला संस्था पटना में चलायी जाय, जिससे इन कार्यकर्त्रियों का सम्बन्ध रहे।' बापू का यह विचार श्रीमती प्रभावती देवी के हृदय में बैठ गया। वे बहुत दिनों तक 'बापू' और 'बा' के साहचर्य में रही हैं। अतः, एक ऐसी संस्था की कल्पना ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। किन्तु, अभाव या महिलाओं में सामाजिक चेतना का। यह कार्य कुछ सरल न था। फिर भी, प्रभावती बहन के अदम्य उत्साह और साहस ने श्रीमती सावित्री देवी, श्रीमती पार्वती देवी (स्व० भीमलदेव सहाय की पत्नी), श्रीमती सुमित्रा देवी (बापू लालबिहारी लाल की पत्नी) आदि बहनो को ढूँढ़ निकाला और प्रारम्भ में बिहार-

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन भवन' (कदमकुआँ) में तीन चर्चें और सप्ताह में दो दिन के वर्गों से महिला-चर्चा-क्लास' खुला—कार्य का भीमणेश हुआ ।

रचनात्मक कार्यों की बागूँ बहुरत महत्त्व देते थे । उनका मत था कि राजनीतिक आजादी के बाद भी देश-निर्माण में रचनात्मक कार्यों का स्थान अक्षुण्ण रहेगा । किन्तु, सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन महिला-संगठन, असाहाय और अपठ महिलाओं की प्राथमिकी बनाने के लिए यह-उद्योग-शिक्षण आदि ऐसे कार्य-क्रम थे, जिनके बिना रचनात्मक कार्य आगे नहीं बढ़ सकता था । अतः, समिति की स्थापना के समय पहली महिला-सभा श्रीअनुमदनारायण सिंह की अध्यक्षता में हुई । देशरत्न डॉक्टर राजेन्द्र प्रसादजी आरम्भ से मन् १९४६ ई० तक इसके अध्यक्ष रहे । वर्तमान अध्यक्ष सर्वोदयी नेता भीमजयप्रकाश नागायणजी हैं । डॉ० राजेन्द्र प्रसादजी का सहयोग और उनकी प्रेरणा भी इस संस्था की स्थापना के मूल में निहित है, जिनके द्वारा मिसे उस्ताह से ही आज इसका पल्लवित पुष्पित रूप सामने प्रत्यक्ष है ।

आरम्भ में इसका कार्यक्षेत्र कदमकुआँ मुहल्ला ही रहा । फिर, बाबरगंज, मिथनापहाड़ी, लोहानीपुर आदि विभिन्न अटारह* मुहल्लों में इसके केन्द्र खुले । पटना विट्टी में भी इसकी एक शाखा विधिवत् चला रही है । आस पास के देहाती क्षेत्रों तक इसका काम फैल गया है । किन्तु, मन् १९४२ ई० में प्रभावतीजी के गिरफ्तार हो जाने पर और उनके जेल से छूटकर आने तक, इसका काम प्रायः बिखरा-बिखरा सा रहा । प्रभावतीजी के अतिरिक्त सावित्री देवी आरम्भ से ही इसकी मुख्य आधार रही हैं । इन्होंने ही प्रभावतीजी के जेल चले जाने पर इसके कार्य-सूत्र को टूटने से बचाया, जिससे भिन्न-भिन्न मुहल्लों में चर्चा क्लास चलता रहा । जिन महिलाओं ने चर्चा क्लास के कार्यक्रमों को चालू रखा, उनका साहस निरानन्देह अभिनन्दनीय है । उस समय चर्चा क्लास का केन्द्र मुख्तारटोली (कदमकुआँ) में था । उसे चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता थी । कदमकुआँ में रहनेवाली और इसमें योगदान करनेवाली बहनों से मासिक चन्दा मिलता था । इसीलिए, इसका मुख्य केन्द्र कदमकुआँ ही रहा । महिलाएँ कवाई-धुनाई, पूनी-बनाई आदि उस्ताह से सीखती थीं । शुरु में तो नयी बहनों की चर्चा सिखाने का काम भी प्रभावती देवी, सावित्री देवी आदि बहनों ने ही किया । परन्तु बाद, बिहार-खादी-ग्राम उद्योग-सघ (मुजफ्फरपुर) के अध्यक्ष श्रीलक्ष्मीनारायणजी का सक्रिय सहयोग—चर्चा-क्लास की स्थापना के पूर्व से ही, उनके दिवगत होने तक—मिलता रहा । यह उल्लेखनीय है कि उनके प्रेरणादायक सहयोग से ही इसकी नींव सुदृढ़ हो पायी । उन्हीं के द्वारा मधुबनी से प्रशिक्षित महिलाएँ चर्चा क्लास में कवाई-धुनाई-बुनाई आदि सिखाने के लिए भेजी गयीं, जिनके वेतन का खर्च उनकी संस्था ही देती रही । इस प्रयत्न में सती सध के अध्यक्ष श्रीरामदेव ठाकुरजी का सहयोग भी स्मरणीय है, जो स्वयं आकर बहनों को चर्चा क्लास आदि की कला समझाते-बुझाते थे । राष्ट्रीय पर्व-त्योहारों पर अलपट्ट सूत-बस्त २४ घण्टे, १६ घण्टे और १२ घण्टे का चलाया जाता रहा । चर्चा-क्लास की अपनी

‘ममिति’ के प्राङ्गण में सम्मिलित ईश्वर प्रार्थना

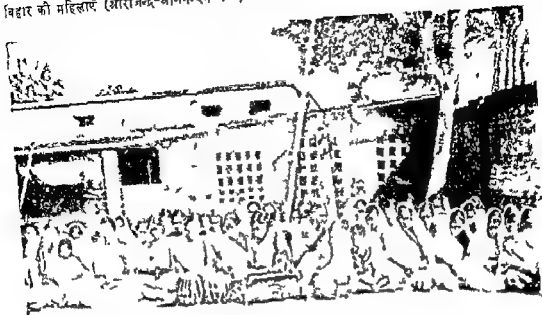
‘महिला चर्या ममिति’ की मञ्चालिका, बालवाड़ी की सञ्चालिका
तथा अन्य व्यापिकाएँ और कार्यकर्त्रियाँ

हिन्दी साहित्य-सम्मेलन भवन' (कदमकुआँ) में तीन चरों और गल्लाह में दो टिन के बर्तन से महिला-चर्चा-क्लास' खुला—कार्य का श्रीगणेश हुआ ।

रचनात्मक कार्यों को वापू बहुत महत्त्व देते थे । उनका मत था कि राजनीतिक आनादी के बाद भी देश निर्माण में रचनात्मक कार्यों का स्थान अक्षय्य रहेगा । किन्तु, सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन महिला संगठन, असहाय और अपट महिलाओं की स्वावलम्बी बनाने के लिए सह-उद्योग-शिक्षण आदि ऐसे कार्य-क्रम थे, जिनके बिना रचनात्मक कार्य आगे नहीं बढ़ सकता था । अतः, गमिति की स्थापना के समय पहली महिला मन्त्री श्रीअनुप्रधानारायण सिंह की अध्यक्षता में हुई । देशरत्न डॉक्टर राजेन्द्र प्रसादजी प्रारम्भ से मन् १९४६ ई० तक इसके अध्यक्ष रहे । वर्तमान अध्यक्ष सर्वोदयी नेता श्रीजयप्रकाश नागयणजी हैं । डॉ० राजेन्द्र प्रसादजी का सहयोग और उनकी प्रेरणा भी इस संस्था की स्थापना के मूल में निहित है, जिनके द्वारा मिले उत्साह से ही आज इसका पल्लवित पुष्पित रूप सामने प्रत्यक्ष है । -

प्रारम्भ में इसका कार्यक्षेत्र कदमकुआँ मुहल्ला ही रहा । फिर, बाकरगंज, मिर्जनापहाड़ी, लोहानीपुर आदि विभिन्न अद्वारह* मुहल्लों में इसके केन्द्र खुले । पटना सिटी में भी इसकी एक शाखा विधियत् चला रही है । आस पास के देहाती क्षेत्रों तक इसका काम फैल गया है । किन्तु, मन् १९४२ ई० में प्रभावतीजी के गिरफ्तार हो जाने पर और उनके जेल से छूटकर आने तक, इसका काम प्रायः बिखरा-बिखरा-सा रहा । प्रभावतीजी के अतिरिक्त सावित्री देवी प्रारम्भ से ही इसकी मुख्य आधार रही हैं । इन्होंने ही प्रभावतीजी के जेल चले जाने पर इनके कार्य-सूत्र को टूटने से बचाया, जिससे भिन्न-भिन्न मुहल्लों में चर्चा-क्लास चलता रहा । जिन महिलाओं ने चर्चा-क्लास के कार्यक्रमों की चालू रखा, उनका साहस अभिनन्देह अभिनन्दनीय है । उस समय चर्चा-क्लास का केन्द्र मुखद्वारटोली (कदमकुआँ) में था । उसे चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता थी । कदमकुआँ में रहनेवाली और इसमें योगदान करनेवाली बहनों से मासिक चन्दा मिलता था । इसीलिए, इसका मुख्य केन्द्र कदमकुआँ ही रहा । महिलाएँ कताई-धुनाई, पूनी-बनाई आदि उत्साह से मीसती थीं । शुरू में तो नयी बहनों को चर्चा-क्लास के काम में प्रभावती देवी, सावित्री देवी आदि बहनों ने ही किया । परन्तु बाद, बिहार-खादी-ग्राम उद्योग-संघ (मुजफ्फरपुर) के अध्यक्ष श्रीलक्ष्मीनारायणजी का सक्रिय सहयोग—चर्चा-क्लास की स्थापना के पूर्व से ही, उनके दिग्गज होने तक—मिलता रहा । यह उल्लेखनीय है कि उनके प्रेरणादायक सहयोग से ही इसकी नींव सुदृढ़ हो पायी । उन्हीं के द्वारा मधुबनी से प्रशिक्षित महिलाएँ चर्चा-क्लास में कताई-धुनाई-बुनाई आदि सिखाने के लिए भेजी गयीं, जिनके वेतन का खर्च उनकी संस्था ही देती रही । इस प्रसङ्ग में अभी सघ के अध्यक्ष श्रीरामदेव ठाकुरजी का सहयोग भी स्मरणीय है, जो स्वयं आकर बहनों को चर्चा-क्लास आदि की कला समझाते-सुझाते थे । राष्ट्रीय पर्व-त्योहारों पर अखण्ड सून-वस्त्र २४ घण्टे, १६ घण्टे और १२ घण्टे का चलाया जाता रहा । चर्चा-क्लास की अपनी

बिहार की महिलाएँ (ओराजेन्द-अमिनन्दन अन्य)

‘समिति’ के प्राङ्गण में सम्मिलित ईश्वर प्रार्थना

‘महिला चला समिति’ की मंचालिका, बालवाड़ी की मंचालिका
तथा अन्य सच्यविकाएँ

एक विशेष दृष्टि यह रही है कि अनपढ़ देहाती स्त्रियाँ इन उद्योगों की मापत आत्म-निर्भर बनायी जायें। अतः यह सोचा जाने लगा कि चर्खा-क्लास का अपना भवन हो, जिसमें प्रौढ महिलाओं का छात्रावास-सह-विद्यालय चले। सन् १९४७ ई० तक विभिन्न स्थानों में, भाड़े के मकान में, चर्खा-क्लास चलाता रहा। इसमें दो असुविधाएँ थी—स्थानाभाव के कारण छात्रों और प्रौढ महिलाओं का प्रवेश निश्चित संख्या से अधिक नहीं हो पाता था और भाड़ा आदि में पर्याप्त पैसे व्यय हो जाते थे। फलस्वरूप, कदम-कुत्रों के पूर्ण-दक्षिणी हिस्से में थोड़ी-सी जमीन मील ली गई। छात्रावास दुर्गजिला बनाया गया। थोड़ी-सी जमीन और भी खरीदी गयी। सम्प्रति एक बीघा नी कट्टे जमीन में पक्के अहाते के अन्दर छात्रावास, उद्योग और शिक्षण के लिए पक्का मकान वर्तमान है। रमोई, गोशाला आदि के लिए अलग-अलग खरब हैं। थोड़ी-सी खुली जमीन भी है, जिसमें फूल-पत्तियाँ और हरी सरकारी उपजाने का कार्य छात्राएँ करती हैं। भूमि खरीदने, मकान बनवाने आदि में जो धन लगा, वह प्रायः प्रांत के यादर से ही प्राप्त हुआ। उन सदार दाताओं ने ही हमकी कल्पना को साकार करने में मदद दी है। निजी स्वतंत्र भवन बनने पर उनका उद्घाटन इसके आद्य अध्यक्ष राष्ट्रीय पति डॉ० राजेन्द्र प्रसादजी के हाथों २२ नवम्बर, १९५१ ई० में हुआ। प्रस्तुत भवन फेशल छात्रावास के लिए ही है। विद्यालय का भवन अलग में अभी नहीं बन सका है।

प्रारम्भ में इसका काम, जायति लाने की दृष्टि से, दूसरे जिलों में भी चला। गया में प्रियवदा बहन, बेतिया में पार्वती बहन तथा हजारीबाग में भुवनेश्वरी देवी की देखरेख में काम हुआ। किन्तु, कई तरह की बाधाओं के कारण वहाँ के काम ठप हो गये। अब इसके सारे कार्यक्रम पटना और आसपास के गाँवों में ही चलाये जा रहे हैं। स्मरणीय है कि शुरू के 'महिला-चर्खा-क्लास' का नाम सन् १९५१ ई० में ही 'महिला-चर्चा-समिति' कर दिया गया और 'सोसायटीज-रजिस्ट्रेशन-ऐक्ट' के अनुसार यह सरकार द्वारा निबन्धित भी करा ली गयी। स्थापना के समय ही एक सचालक-मण्डल भी बना, जो समिति के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने तथा आवश्यक और उपयोगी परामर्श देने का कार्य करता आ रहा है। आज भी उसी के निर्देशन में समिति अपने कार्यक्रम चलाती है। सम्प्रति निम्नलिखित कार्यक्रम और प्रवृत्तियाँ चालू हैं—१ ग्रामसेविका-प्रशिक्षण, २ बालिका-विद्यालय, ३ नारी-सहयोग-विभाग (सिलाई), ४ अम्बर-चर्खा विभाग, ५ बुनाई-विभाग, ६ गृह-उद्योग-विभाग, ७ शिशु मन्दिर (बालवाड़ी)। पूज्य कस्तूर बा की स्मृति में, सन् १९५२ ई० की २२ फरवरी से, स्थानीय बच्चों की बालवाड़ी चलायी जा रही है। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त इसकी कार्यकर्त्रियों ने समय-समय पर समाज सेवा के सामयिक कार्यों में भी दिलचस्पी से काम किया है। स्वराज्य-प्राप्ति के पश्चात् हुए साम्प्रदायिक दंगों में, प्रभावती देवी के नेतृत्व में, यहाँ की महिलाओं ने, आहत और विपत्ति ग्रस्त लोगों की सेवा-शुभ्रपा में, अभूतपूर्व उत्साह का परिचय दिया। यद्यपि इसके मूल में जो कल्पनाएँ निहित हैं,

वे गर भी-गय अभी साकार नहीं हो पायी हैं, फिर भी आशातीत सफलता मिली है। बापू के गत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को साथ लेकर, प्रारम्भ से ही, राजनीतिक दल-विशेषों से तटस्थ रहकर, समाज सेवा का जो कार्यक्रम इसने अपने हाथ में लिया है, यह आज भी अस्था पूर्वक जारी है। पिछले चारों-पाँच वर्षों में इसके नामने विष्णु-बाधाओं के अकाल जलद आते रहे हैं, जिससे कार्य संचालन में थोड़ी-बहुत कठिनाइयाँ भी हुई हैं, लेकिन इन सबसे मचकर यह आगे निकल आयी। इसके समस्त बापू के रचनात्मक कार्यक्रम का आदर्श है, जिसपर यह सतत चल रही है। गर, अहिंसा और सेवा का सम्मेलन ही इसकी एकमात्र पूँजी है। इसकी मुख्य संचालिका भीमती मनोरमा श्रीवास्तव हैं। शिशु-बिहार की संचालिका हैं भीमती सोमा चक्रवर्ती, जिनके साथ भीमती सुनयना सहाय भी० चंद्रकला वर्मा और भी० वीणा मिश्र कार्यकर्ता हैं। इनके अतिरिक्त भी० विद्यावती मिन्हा, भी० शीला इरौदार, भी० उमा सिन्हा, भी० शरद समैयार और भी० सुमित्रा देवी शिक्षिकाएँ हैं।

बाँकीपुर चालिका-उच्च विद्यालय, पटना

भीमती अघोरकामिनी देवी ने सन् १८९२ ई० में इसको स्थापित किया था। इसके मूल में बड़ा पवित्र उद्देश्य था—‘घर की चहारदीवारी में सदियों से बन्द बिहारी स्त्रियों को शिक्षा के प्रकाश में लाना और उनकी सर्वाङ्गीण उन्नति के कार्य करना।’ विगत सत्तर वर्षों से यह सस्था नारियों को ज्ञान का आलोक देकर उन्नति-पथ पर अग्रसर कर रही है।

श्रीजैनवाला-मिश्राम, धर्मकुंज, धनुपुरा, आरा

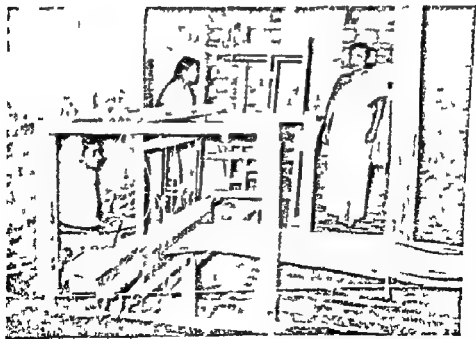
हिन्दी की पुरानी और प्रसिद्ध लेखिका भीमती ब्रह्मचारिणी पण्डिता चन्दाबाई ने सन् १९२१ ई० के अप्रैल में इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य है—जैन महिलाओं को दिगम्बर-जैनधर्मानुसूल नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा देकर उन्हें विदुषी बनाना और सन्मार्ग पर लाना। इसमें पाँच विभाग हैं—हाइ-स्कूल, मिडिल स्कूल, महाविद्यालय, समाज कल्याण और शिल्पकला, संगीत कला। पण्डिताजी ही इसकी संचालिका और प्राणपोषिका हैं। (इनके सम्बन्ध में विशेष दृष्टव्य—पृ० ७१ से ७५ तक और पृ० ३२८)।

श्रीरामसुमिरन-शिल्पशाला, उत्ताम (मुँगेर)

उत्ताम के सुप्रतिष्ठित जमीन्दार और रईस श्रीरामसुमिरनप्रसादजी (स्व०) और उनकी धर्मपत्नी भीमती सावित्री देवी ने इसकी स्थापना सन् १९२६ ई० में की थी। इसमें स्त्रियों-बच्चों को शिल्प शिक्षा दी जाती है। प्रति वर्ष इसका मुद्रित वार्षिक विवरण प्रकाशित हुआ करता है। यह एक सुव्यवस्थित और सुसंचालित सस्था है। उक्त संस्थापिका ने वहीं पर सन् १९५३ ई० में सावित्री-हाइ-स्कूल भी स्थापित किया था और उन्हीं के द्वारा स्थापित तथा संचालित सावित्री दासव्य आयुर्वेदिक औषधालय कमरुद्दीनपुर (मुँगेर) में आज

‘समिति’ के उद्यान में बालवाड़ी के बच्चों की रागबानी

‘महिला-बच्चों समिति’ के बुनाई विभाग का एक दृश्य

भी गरीब रोगियों की सेवा कर रहा है। उनका आदर्श धनाढ्य देवियों के लिए अनुकरणीय है।

बिहार-महिला-विद्यापीठ, मझौलिया (दरभंगा)

दरभंगा जिले के प्रसिद्ध समाजवादी नेता श्रीरामनन्दन मिश्र और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजकिशोरी देवी ने सन् १९२६ ई० में इसे स्थापित किया था। इसमें महिलाओं और दस वर्ष तक के बालकों को हिन्दी माध्यम से राष्ट्रीय भावनामयी शिक्षा दी जाती थी। अब यह नामशेष हो गया। इसका निजी स्वतंत्र भवन था, जिसके साथ एक बड़ा तालाब और फुलवारी भी थी। अब भी वहाँ खारी-चर्खा आदि का काम होता है। भवनादि का उपयोग देशहितार्थ ही हो रहा है।

अधोर-कामिनी-शिल्पालय, पटना

पटना के कुछ देशानुरागी सज्जनों और शिक्षकों ने सन् १९३८ ई० में इसको स्थापित किया था। इसका लक्ष्य है—“स्त्रियों में स्वावलम्बन का भाव जगाना, उनमें कुटीर-शिल्प और दस्तकारी का प्रसार करना, जिससे वे आत्मनिर्भर होकर अपनी आमदनी बढ़ा सकें तथा वहीं के द्वारा प्रान्त के अन्य भागों में भी यह-शिल्प के कार्यक्रम चला सकें।” इसमें हिन्दी, अँगरेजी और गणित की शिक्षा दी जाती है। चर्खा चलाना, स्टेटर गजी मोजे बुनना, नक्काशी और कसीदा काटना, चमड़े के मनीबैग हैण्डबैग आदि बनाना, कपड़े की कटाई-सिलाई करना आदि उपयोगी कलाएँ भी सिखायी जाती हैं। श्रीमती अधोरकामिनी देवी के नाम पर यह स्थापित हुआ था। इसका निजी भवन म्यूजियम-रोड पर है। इसके सहारे अनेक नारियाँ स्वावलम्बिनी बनी हैं।

कस्तूर बा-गान्धी-स्मारक-निधि, वैनी (पूसा, दरभंगा)

इसकी स्थापना सन् १९४४ ई० में हुई थी। गान्धीजी के निश्चय—‘यह धन देश की अति पिछड़ी ग्रामीण बहनों के विकास में व्यय होगा’—के अनुसार इसका उद्देश्य ‘ग्रामीण नारियों को ग्रामसेवा के लिए तैयार करना’ हुआ। यहाँ से शिक्षा पाकर बहुत सी महिलाएँ प्रान्त के विभिन्न भागों में ग्रामसेविका का काम कर रही हैं। यहाँ स्त्रियों को जीवन कला, लिखना पढ़ना, सिलाई करना, वस्त्रोद्योग आदि की शिक्षा दी जाती है। बालवाड़ी और प्रौढ महिला शिक्षण का भी प्रबन्ध है। देहाती क्षेत्र में यह संस्था प्रथमनीय मीन सेवा कर रही है। इसकी वारस कार्यकर्त्रियों हैं—श्रीमती भारती विद्यार्थी, श्री० सुन्दरी देवी एम्० एल्० ए०, श्री० मुरलीला सामन्त (राँची), श्री० जगतारानी देवी, श्री० मुपावती ठाकुर, श्री० दीपा देवी, श्री० पवित्रा देवी, श्री० कौसल्या देवी, श्री० जगतारानी प्रसाद, श्री० भवानि मेहरोगा, श्री० रामरती देवी और श्री० प्रियवदा नन्दबयूलियार।

बालिका-विद्यापीठ, लखीसराय (मुँगेर)

इसका स्थापना-काय सन् १९५५-५६ ई० है। इसका उद्देश्य—“यह विद्यापीठ केवल पाठ्यता या मनुष्यता को ही शिक्षा नहीं मानता। ज्ञान का गमन्यय कर्म के साथ कर सकने की योग्यता पैदा करना ही इसका लक्ष्य है।” इसके अतिरिक्त यह ललित-कला, दत्तकारी, गृह-विज्ञान, उत्पादक भ्रम, व्यायाम, सदाचार और साहित्य की शिक्षा भी देता है। किन्तु, मुख्य शिक्षा कन्याओं को भारतीय आदर्श के अनुरूप तैयार करने के लिए ही है। यह आठ ही साल में कन्याओं को प्रवेशिका (मैट्रिक) तक की योग्यता प्राप्त करा देता है, जो अन्य स्कूलों में ११ या १२ साल में प्राप्त होती है। इनको संस्थापिका संचालिका श्रीमती विद्या देवी का परिचय इसी ग्रन्थ में अन्यत्र (पृ० ३५५) छपा है। इसके निधिपालक (ट्रस्टी) हैं—सर्वश्री देशरत्न डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद, गङ्गाधरन सिंह, नन्दकुमार सिंह, राजेश्वरीप्रसाद सिंह, नरनन्दन शर्मा, श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती लक्ष्मी एम्० मेनन (दिल्ली)—अध्यक्षा। इस संस्था से नारी-समाज के अभ्युदय का अभिनन्दनीय प्रयत्न हो रहा है। बिहार में अपने ढंग की यह अकेली संस्था है।

विन्ध्य-कला-मन्दिर, पटना

लोकसंगीत-विशारदा श्रीमती विन्ध्यवातिनी देवी ने, जिनका मन्त्रिण परिचय अन्यत्र (पृ० ३५५) प्रकाशित है, सन् १९४६ ई० में, अपने पति श्रीसहदेवेश्वरचन्द्र वर्मा के सहयोग से, इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य है—“आधुनिक भारतीय समाज में प्राचीन साहित्यिक क्रिया-कलाप को संगीत, नृत्य और नाट्य-कलाओं के माध्यम से पुनर्जीवित करना तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा सामाजिक रुचि का परिष्कार करना।” इसमें संगीत, नृत्य, वाद्य, नाट्य, चित्र और शिल्प-कलाओं की शिक्षा कन्याओं को दी जाती है। संगीत-नृत्य-वाद्य शिक्षण का क्रम पाँच वर्षों का है और शेष का तीन वर्षों का। इसके द्वारा स्थानीय नागरिक बालक-बालिकाओं में कलात्मक सुवर्चि और प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसका मुद्रित सन्निध वार्षिक कार्य-विवरण इसकी प्रगति का प्रशस्त परिचय देता है।

नारी-कल्याण-मन्दिर, कंकड़बाग, पटना

श्रीमती शोभना भट्टाचार्य ने सन् १९५७ ई० में इसे स्थापित किया था। इसका उद्देश्य था—“समाज-बहिष्कृत निस्सहाय अवलाओं को शिल्प-कला एवं अन्य गृहयोगों की शिक्षा देकर आत्मनिर्भर बनाना।” तीन-चार वर्षों तक लगातार भसी भौति चल कर, दुर्भाग्यवश कुछ अपरिहाय कारणों से, यह संस्था अकाल ही काल कवलित हो गयी। किन्तु, अपने कार्यकाल में इसने अनेक असहाय नारियों का जो उपकार किया और उन्हें पराश्रित रहने से बचा दिया, उसी के कारण यह अद्यापि स्मरणीय है।

श्रीनागरमल मोदी-सेवासदन (मातृचिकित्सा-गृह), राँची

बिहार-राज्य के छोटानागपुर-प्रखण्ड में बड़े सुव्यवस्थित ढंग से यह माताओं और बच्चों की चिकित्सा-सेवा कर रहा है। सुपरिचित समाजसेवी सेठ नागरमल मोदी की पुण्य-स्मृति में इसकी स्थापना सन् १९५८ ई० में ३१ अगस्त को हुई थी। इसका उद्देश्य है— “हर सम्भव उपाय से राष्ट्र की जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करना।” इस उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त की जानेवाली इसकी सेवाएँ दर्शनीय हैं। यहाँ बालकों और स्त्रियों के सभी प्रकार के रोगों की चिकित्सा, औषधोपचार तथा शल्योपचार द्वारा, आधुनिकतम वैज्ञानिक विधि से, की जाती है। निःशुल्क औषध-वितरण की भी व्यवस्था है। इसका अपना भवन भी है।*

बिहार की धर्मशीला महारानियाँ

मिथिला की महारानियाँ

श्रीधर्मलाल सिंह ; महारानी कामेश्वरीप्रिया-पूअर-होम, दरभंगा

मिथिला के महाराजाओं की भाँति उसकी महारानियाँ † भी परम साध्वी, उदारता की प्रतिमूर्ति एवं असहायों की परम वीरिका थीं। दरभंगा-राज-परिवार कट्टर सनातनी श्रोनिय ब्राह्मण है। एक ही सीमित क्षेत्र में उसका वैवाहिक संबंध होता है। फलतः, वैभव की अपेक्षा कुलीनता को ही महत्त्व दिया जाता है। अतः, प्रायः महारानियाँ निर्धन परिवार से ही आती हैं। उनको वस्त्रपन में ही गरीबी एवं अभावों का अनुभव मिला रहता है। अथच, दरिद्रनारायण के प्रति उनकी उदार भावना रहती है। दीन दुखियों के लिए उनका हाथ सर्वदा खुला रहता है। यही कारण है कि इन महारानियों ने देश, धर्म, समाज एवं निरीहों के लिए स्तुत्य कार्य किये हैं। कुल-परिपाटी के अनुसार ये सभी गुप्तदान की परम हिमायती थीं। उनके लोकहितकर कार्य लेख्य या प्रकाशित नहीं होते थे। पुराने समय में

* बिहार राज्य में, राजधानी पटना में और अन्य नगरों में भी, कई महिलाव्योक्तों ने मंथार्य बड़े उत्साह से उत्तम कार्य कर रही हैं, जिनका प्रामाणिक परिचय नहीं प्राप्त हो सका। समाचार-पत्रों में कई बार सूचना प्रकाशित की गयी। जिनका पता मालूम था, उन्हें पत्र भी लिखा गया। फलस्वरूप, जो सामग्री उपलब्ध हुई, वही यहाँ प्रकाशित है।—म०

† दरभंगा-राज-परिवार में पदार्थ बढ़ी कड़ाई से बरती जाती है। ‘अमर्यम्परया सा तु राजदारा’ को कहावत चरितार्थ होती है। अतः, उनका दयाविचित्र जेना एकदम बर्जित था। इसीलिए, उनके चित्र दुर्लभ हैं।—ले०

पोखर, कुप, मंदिर, यज्ञशाला, पाठशाला आदि ही प्रमुख कृतियाँ मानी जाती थीं। अतएव, दरभंगा जिले में उनके द्वारा स्थापित लोकोपकारी संस्थाओं का जाल बिछा हुआ है। उनके सदावत के संबंध में अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। कहते हैं कि महाराज राघवमिह की महारानी राघवप्रिया स्वयं अकिंचन-सा जीवन बिताती थीं। अधिक समय पूजा-पाठ में लगती थी। दान किये बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। महाराज नरेन्द्रमिह की महारानी पद्ममावती द्वारा निर्मित सात बड़े बड़े जलाशय दरभंगा से उत्तर पूरब के गाँवों में हैं, जिनसे यहाँ की जनता की खेती की मिचाई में बड़ा लाभ होता है। इन्होंने अनेक विशालकाय मन्दिर भी बनवाये। मिथिला में इनकी कीर्ति के लोकगीत प्रतिद हैं, जिन्हे आज भी वहाँ के ग्रामीण बड़े चाव से गाते हैं। महाराज लक्ष्मीश्वर मिह की महारानी लक्ष्मीवती साहिबा सर्वगुणसम्पन्ना थीं। इनका सारा जीवन त्याग और तपस्या का था। अपने जीवन-काल में इन्होंने जितने सुन्दर कार्य किये, उनका सक्षिप्त वर्णन भी यहाँ संभव नहीं। काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के संस्थापन में इनका भी हाथ था। सरिसक्पाही टोल के संस्कृत-महाविद्यालय और उच्चाध्य विद्यालय, लहेरियासराय की लक्ष्मीवती एकेडमी, दरभंगा की लक्ष्मीश्वर-पब्लिक लाइब्रेरी आदि इनकी स्थायी कीर्तियाँ हैं। उक्त लाइब्रेरी में हस्तलिखित साहित्यों का प्रचुर संग्रह है। इनके द्वारा निर्मित अनेक मठ मन्दिर और देवालय दरभंगा एवं वाराणसी में हैं, जिनके मुख्यस्थित संचालन के लिए इन्होंने न्यास स्थापित कर दिया है। ऐसी कदाचित् ही कोई धार्मिक, सामाजिक एवं शिक्षण संस्था उस इलाके में होगी, जो इनसे किसी न किसी रूप में उपकृत न हुई हो।

जीवन के अग्रोचल में वे काशीवास करने लगी थीं। वहाँ इन्होंने स्तन्य पशु कमाया। संस्कृत के छात्रों को भोजन एवं वृत्ति देती थीं। क्षेत्र भी चलाती थीं, जहाँ काशीवास करनेवाले सैकड़ों माधु संत, अकिंचन आदि प्रतिदिन प्रसाद पाते थे। उत्तर बहार से काशीवास के लिए जानेवाली विधवाओं के हेतु इन्होंने आश्रम स्थापित कर रखा था। काशी की गली-गली में इनका यश छा गया था। जाड़े में निर्धन रूप से, बिपुल सख्या में, गरम बपट्टे घँटवाती थीं। शासन कार्य में प्रौढा एवं प्रबंध में दक्ष होने के कारण इनका दान कार्य सुचारु रूप से अनवरत चलता था। इसमें इनके भाई रायबहादुर (स्वर्गीय) श्रीनाथमिश्र भी सच्चे सहायक थे। ये अपनी कीर्ति की लम्बी माला धोड़ गयी हैं, जिसका जप शतशतापूर्वक सर्वत्र हो रहा है।

दरभंगा राज के अन्तिम शासक महाराजाधिराज सर डॉ॰ रामेश्वर सिंहजी की द्वितीया धर्मपत्नी महारानी अधिरानाराज वामेश्वरीप्रिया बहुत छोटी अवस्था में दिवंगत हो गयीं। न स्वह वामेश्वर राजवंश न स्वर्ग न पुनर्भयम्, कामेश्वर दुःपतिसन्तो माणिनामाति-

और घामों में बहुत बड़ी घनराशि व्यय हुई, अनेक सस्याएँ उनके नाम पर स्थापित हुईं। उनके जन्मस्थान मँगरोनी (दरभंगा) में विशाल एवं विस्तृत जलाशय तथा मन्दिर का निर्माण हुआ। उनकी लोकप्रियता, दयाशीलता तथा उदारता से दरभंगा-निवासी इतने अधिक प्रभावित थे कि सार्वजनिक सभा द्वारा निश्चय करके उनकी स्मृति में 'श्रीकामेश्वरीप्रिया-पूज्य-होम' नामक सस्था स्थापित की गयी। इसके लिए दरभंगा-नगरपालिका ने भूमि दी। देश के कोने-कोने से समुचित सहायता मिली। जिसका परिषद् आदि सस्थाओं ने भी सहायनी सहयोग किया। दूसरे वर्ष आयुष्मान् कुमार जीवेश्वर सिंह के यशोपवीत समारोह के शुभ अवसर पर बिहार के तत्कालीन लाठ भीरदरफोर्ड ने 'होम' का शिलान्यास किया। उस समारोह में अनेक देशी नरेश, राजा महाराजा आदि बंधारे हुए थे। महाराजाधिराज ने इस सस्था को दो लाख रुपये का दान दिया, जिसमें पचास हजार नब्बद और डेढ़ लाख रुपये के दो भवन हैं—एक दरभंगा स्टेशन के पार्श्व में और दूसरा मिरजापुर मुहल्ले में। इन भवनों के भाड़े की आमदनी पन्द्रह हजार वार्षिक है। वैसे तो उनकी स्मृति में दरभंगा-गोशाला को साठ हजार मूल्य का सोना तथा अनायालय की उनकी सवारीवाली रोल्लस' मोटरकार मिली है।

'होम' के संचालन की व्यवस्था सतोषप्रद है। सौसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत इसका निबधन हुआ है। उत्तर बिहार की अपने ढंग की सस्थाओं में इसका प्रतिष्ठित स्थान है। इसमें लगभग एक सौ अकिंचन बच्चे अपंग, स्त्रियाँ एवं भिन्नमनो रहते हैं। इन्हें जीवन-निर्वाह के योग्य बनाने के लिए इसके कई विभाग चलते हैं—अध, औद्योगिक, कन्या, माध्यमिक और मोण्टेमरी विद्यालय, स्त्रियों के लिए समाज केन्द्र, खादी प्रामोथोग, दातव्य एलीपैथिक चिकित्सालय आदि। अध विद्यालय सन् १९५५ ई० में खुला था। उसका विकास अध प्राथमिक से माध्यमिक श्रेणी तक हुआ है। पटना के पुराने अध विद्यालय के अतिरिक्त इसका जोड़ की सफल सस्था इस प्रांत में दूसरी नहीं है। सन् १९५६ ई० में उत्त चिकित्सालय स्थापित हुआ, जिसके द्वारा अबतक ढाई लाख रोगियों को लाभ पहुँचा है। अन्य प्रशिक्षण-विभागों में प्रशिक्षित होकर अनेक अकिंचन जीविकोपार्जन-योग्य बन गये हैं। 'होम' का सबसे उल्लेखनीय सदाप्रत का कार्य इसका वार्षिक नेत्रदान-यज्ञ है, जो विगत तीस सत्रों से अविच्छिन्न रूप में चालू है। कहते हैं कि ऐसा विशाल एवं सफल आयोजन देश में अन्यत्र कहीं नहीं होता। यहाँ एक ही बार में ढाई हजार नेत्र-रोगियों का ऑपरेशन होता है। सन्तीस वर्ष की अवधि में छियासीस हजार ऑपरेशन हुए हैं। शल्य चिकित्सा के अतिरिक्त आँख के साधारण रोगियों को दवा, सुखा, चश्मा आदि भी दिये जाते हैं। ऐसे लोगों की इस अवधि की संख्या पचास हजार होगी। इस शिविर के प्रधान चिकित्सक अन्तरराष्ट्रीय ख्याति के डॉ० मयुरादास पहवा हैं, जो एक दिन में छ सौ आँखों का ऑपरेशन करते हैं। इनकी पद्धति सीखने के लिए अमेरिका, इंग्लैण्ड, जर्मनी, ऑस्ट्रलैंड आदि देशों के विशिष्ट चिकित्सक आते रहते हैं। इन्-होनेबर्मा,

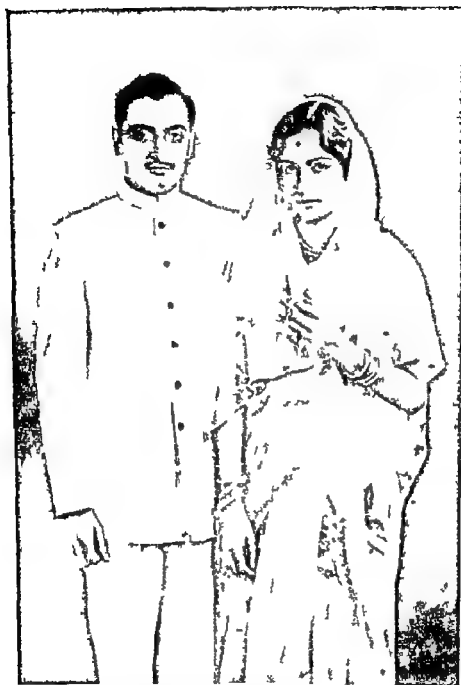
सीलोन एवं अफगानिस्तान में भी अन्वेषण किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विषय में कहा है कि एक मिनट में ये एक आँख की मोतियाबिंद निकालते हैं। अस्तु,

दश सन्ध्या में परोपकार के गितने कार्य हुए तथा हो रहे हैं, उतने बदाचिह्न ही नि-
एक संस्था में हुए हों या होते होंगे। इसकी भूमि निस्सहायों एवं दुष्टियों की जयजयका
श्रोतश्रोत है। बिहार के मुख्य मंत्री पं० विनोदानन्द मा ने इस सन्ध्या के एक समारोह
कहा था— “महारानी यद्यपि निःसन्तान दिवंगत हुई हैं, तथापि यह सन्ध्या उनकी यश
सत्ताम के रूपमें उनके पदचिह्नों का अनुसरण करेगी और उनके दया धर्म की परा
भावना से अनन्त काल तक दिग्दिगन्त को सुरभित करती रहेगी, ऐसी ही सच्ची सन्त
सयकी हो।”

डुमराँव (भोजपुर, शाहाबाद) की महारानियाँ

श्रीरासबिहारी राय शर्मा, एम्० ए०, साहित्याचार्य, साहित्यरत्न, डुमराँव

महाराज राधाप्रसादसिंह की धर्मपत्नी महारानी बेनीप्रसाद कुँअरि, अपने पतिदे
के दिवंगत होने पर, सन् १८९३ ई० में, राजगद्दी पर बैठी। महाराज पहले ही वसीयत
नामा लिखकर आपको उत्तराधिकारिणी बना गये थे। आपने चौदह वर्षों तक प्रिय सन्तान
की तरह प्रजा का पालन किया। आप बोंसडीह (बलिया, च० प्र०) के एक सुप्रसिद्धि
जमीन्दार की पुत्री थीं। राज्यारोहण के दो दिन बाद से ही आप प्रतिदिन अपराह्न में
तीन बजे से दरबार और कचहरी करने लगीं। महल की बाँदियों के माध्यम से, पदों के
अन्दर रहकर, आप प्रजा या कारिन्दों से यातचीत और सलाह करती थीं। जुने हुए लोग
ही वहाँ पहुँच पाते थे। गढ़ के भीतर श्रीविहारीजी (श्रीराधाकृष्ण) के भव्य मन्दिर के
दरवाजों को आपने तोने चाँदी से मढ़वाया। ठाकुरजी के लिए बहुत बड़ा मिहाना और
भूलान का पलना भी गागी जमुनी का बनवाया। राम जानकी और राधा कृष्ण—इन चार
मूर्तियों के लिए सोने के सब गहने बनवा दिये। स्थानीय प्राचीन ग्राम सती (डुमरेजिन माह)
का विशाल मन्दिर और अपने पतिदेव की पुण्य स्मृति में समीपस्थ ‘काव नदी पर लम्बा
पुल भी बनवा दिया, जिससे प्रजा को काफी सुख सुविधा है। इस पुल का उदघाटन करने
बगाल के लाट (सर ऐश्वरूज फ़ोरेर) आये थे। आपके राज्यारूढ होने के दो साल बाद
ही आपके यशस्वी दीवान श्रीजयप्रकाश लाल का निधन हो गया। अँगरेजी सरकार की
ओर से, चार्ल्स फॉक्स नामक अँगरेज मैनेजर होकर आया। उसने रियासत में अँगरेज
अफसरों को बहान करना शुरू किया। आपने इन बहालियों का स्पष्ट विरोध किया।
बगाल और भारत के छोटे बड़े लाटों को पत्र लिखा कि राज्य की आमदनी इतनी मोटी
तनखाह के अफसरों का बोझ नहीं संभाल सकती। आपके पत्र ऐसे जोरदार थे कि पटना
के कमिश्नर को ऊपर से हुक्म मिला—‘महारानी जैसा चाहती है, वैसा ही किया जाय।’
(जैसा कि उल्लेख किया गया) । उनकी प्रकार सा— हुई। च— ने—

हुमराँव (शाहाबाद) की महारानी श्रीमती उषा रानी देवी
अपने पतिदेव महाराज कमलसिंह के साथ
(परिचय पृ० ३८२)

हजने का दावा किया, पर आपने बड़ी निर्मयता से कुछ भी देना इनकार कर दिया। आपने राजकर्मचारियों और प्रजा से साफ कहा कि मैं गढ़ में गोरो को देखना तक नहीं चाहती, अगर इसके लिए मुझे लड़ना पड़ेगा, तो अपने दादा कुँवरसिंह की तरह जूम जाऊँगी। अपने मुत्तजिम भुन्शी लक्ष्मीप्रसाद की राय से आपने आरा के वकील सदीमोपुर (पटना) निवासी श्रीशिवशरण लाल को मैनेजर नियुक्त किया। उक्त भुन्शीजी आपके बड़े विश्वासपात्र थे। हुमराँव-स्टेशन (ई० आर०) से पश्चिम आपने बायन वीध का आम का बाग लगवाया और बड़े समारोह से उसका विधिवत् विवाह संस्कार किया। उस महोत्सव में आपके जामाता रीवाँ-नरेश महाराज श्रीवेङ्कटरमणप्रसाद सिंह सपत्नीक पधारे थे। उनके साथ बघेलों की सेना भी आयी थी। यहाँ के उज्जैन क्षत्रियों ने आप्रद किया कि हमलोगों का जलूस ही आगे चलेगा। आपने हपटकर आज्ञा दी कि मेरी पुत्री महारानी की सेना का जलूस ही आगे रहेगा। जहाँ क्षत्रियों की तलवारें चमकने लगी थी, वहाँ आपके निर्भीक आदेश से सवर्ष शान्त हो गया। आप बड़ी बुद्धिमान और बुद्धिमती भी थीं। नरही (शाहाबाद) के बाबुओं से पिछली पीढ़ी से ही मुकदमेवाजी चल रही थी। आपने राज्य के कानूनी सलाहकार को बुलाकर पूछा। गाँव के चौधरी मेरे दादा भीमेश्वर राय से भी सलाह ली। उक्त मैनेजर के विरोध करने पर भी आपने कहा कि मुकदमे में राज्य की हार होना में नहीं सह सकती, चाहे जो भी खर्च लगे, मैं अभील अवश्य बहूँगी। आखिर अठारह लाख खर्च और बारह हजार वार्षिक 'कर' के साथ आपकी जीत हुई। सन् १६०२ ई० में भयकर प्लेग आया, तो आपने प्रजा के लिए 'बड़ा बाग' और 'छुटदौड़ के मैदान' में असंख्य क्रीडायाँ बनवा दी तथा हजारों मन खाद्यान्न का प्रकण्ड अन्नतमन्दों के लिए कर दिया। इसके बाद स्वयं गाजीपुर (उ० प्र०) की अपनी कोठी में दो सौ खास आदमियों के साथ चली गयीं। वहाँ के जिलाधीश ने हुकम दिया कि आप तुरत नगर छोड़ दें। आपने बड़े रोष से कहला भेजा कि जयतक बड़े लाट की आज्ञा नहीं आती, मैं कहीं नहीं जा सकती। आपने वायसराम को तार दिया और फौरन हुकम आया कि आप वहीं जयतक चाट, रहे तथा कलक्टर को आपसे माँगी माँगने का हुकम भी आया। उसने आपके पास आकर माँगी माँगी। तब आप तीर्थयात्रा पर निकलीं। प्रयाग में पण्डों से अपने पूर्वजों का प्रमाणपत्र माँगा। एक ने सवत् १७८५ (सन् १७२८ ई०) का राजा होरिल सिंह का हस्तलेख दिखाया। उसमें आपके पति और उनके पिता के दिये हुए एक एक सौ बीघे भूमिदान का उल्लेख था। आपने भी एक सौ बीघे का भूमिदान किया तथा अन्य पण्डों को भी मोदान और श्रद्धादान से सन्तुष्ट किया। प्रजा पर आपके प्रगाढ़ स्नेह का एक दृष्टान्त यहाँ देना आवश्यक है।

एक स्थानीय महाजन जिस घर में थे, वह राज्य का नीलामी मकान था। अपने कारिन्दों की मूल का पता आपको लग गया। इस बात की भनक मिलते ही साहुजी पधराये। वे छ सौ रुपये लेकर आपके पास दरबार में गये और आपसे मिडगिहाकर

बोले कि ये रुपये लेकर मकान में ही जिम्मे रहने दिया जाय । आपने कहलयाया कि रुपये लौटा ले जायें और मकान न छोड़ें । ये भयवश पुनः याग्य गौ रुपये ले गये । आपने उसे भी लौटाकर फिर यही आज्ञा दी । माहूजी आर्तवित्त होकर पुनः ग्यटारह गौ रुपये ले गये । आपने यह रकम भी लौटा दी और आज्ञा दी कि अब ये यहाँ न आये, मकान उनकी दान कर दिया गया, ठगकी सम्मत के लिए मैं ही ग्यटारह गौ ५० सन्ने देती हूँ, जिसे ये गैरे दान की वक्षिणा समझें; क्योंकि प्रजा मेरी मन्तान है, इस-लिए प्रजा की हर तरह की सुविधा और सहायता देने का मुझे पूरा अधिकार है । आपकी प्रजापिताता की यद्वाँ चारों तरफ होने लगी ।

आपके माथ महल में दण पाचिका ब्राह्मणी और १०१ पञ्चारिकाएँ रहती थीं, जिनके मुख-दुःख का आप हमेशा ख्याल रखती थीं तथा कोई पुरुष किसी नारी की ओर ताक नहीं सकता था । आपने स्थानीय नगरपालिका की सहायता लेकर चार पाचिका-विद्यालय स्थापित कराये थे । दो शिक्षिकाएँ हर पन्चवार में आपके पास आकर विद्यार्थियों की प्रगति का व्योरा सुनाती थीं । ये दोनों कहारिन और बारिन थीं । आपके आदेशानुसार ये घर-घर घूमकर ग्रन्थों में शिक्षा-प्रचार करती थीं । मुझे बाद है कि मेरी माता और दादी के पास आकर ये रामायण की चर्चा करती थीं । आपने बायू कुँवरसिंह के जगदीशपुर के एक राजकुमार श्रीजगन्महादुर सिंह को गोद लिया था, जो भीमिवा-प्रसाद सिंह के नाम से राज्यास्तुत हुए ।

उपर्युक्त दत्तक महाराज से लट्ठकर दुमराँव-राजवश के महाराज केशवप्रसाद सिंह विनयी हुए, जिनके ज्येष्ठ सुपुत्र महाराज रामरणबिजय सिंह के बड़े राजकुमार वर्तमान महाराज कमलसिंह हैं । इनकी धर्मपत्नी महारानी उषा रानी बड़ी विदुषी और उदारशया तथा प्रगतिशील महिला हैं । उन्होंने कन्याओं की शिक्षा के लिए यहाँ तीन स्त्री विद्यालय स्थापित कराये हैं । उनके शुभ नाम से सम्बद्ध उच्च और माध्यमिक बालिका विद्यालय मन् १९५७ ई० से ही सुचारु रूप में चल रहे हैं । मन् १९६१ ई० में उन्होंने एक बालिका-मन्दिर नामक सस्था कायम की, जिसमें इस समय एक सौ से ऊपर बालिकाएँ निशुल्क शिक्षा पा रही हैं । ये महारानी बेनीप्रसाद कुँवरि की चलायी हुई परम्परा को बड़ी तत्परता और सदायता से आगे बढ़ा रही हैं । वे स्वयं विद्यालयों में जाकर बालिकाओं के बीच बैठ सन्ने सामयिक सदुपदेश और हस्तकला कौशल के लिए प्रोत्साहन देती हैं ।

वे नगर से दूर सदान-भवन में रहती हैं और गढ के भीतर का महल स्त्रीशिक्षा के लिए दे दिया है । नेपाल के राजा वश में उनका जन्म है । वे सुन्दर भाषण करती हैं । नारी जागरण और भारतीय सङ्कृति के संरक्षण में उनकी खास दिलचस्पी है । उनकी सार्वजनिक सेवाओं से प्रभावित होकर जनता एक स्वर से कह रही है कि वे समाज-वर्द्धन के लिए अपने महला और भव्य भवनों का सदुपयोग करके दुमराँव का नाम उजागर कर रही हैं ।

चेतिया (चम्पारन) की महारानियाँ

श्रीहरिध्वन्द्रप्रसाद, बी० ए०; ठाकुरवारी महल्ला, मोतीहारी

सन् १६२७ ई० में मुगल-सम्राट् शाहजहाँ के समय चेतिया-राज्य की नींव पड़ी। सन् १६५५ ई० में इसका विलयन विहार-राज्य में हो गया। इन ३२८ वर्षों के अन्दर दस राजा-महाराजाओं और दो महारानियों ने राज किया। इस राजवंश की महारानियों में श्रीमती चन्द्रावती, दुल्हन श्यामसुन्दर कुँअर, श्रीमती शिवरत्न कुँअर और श्रीमती जानकी कुँअर विशेष उल्लेखनीय हैं। महारानी चन्द्रावती इस राजवंश के सप्तम अधीश्वर महाराज आमन्दाकिशोर सिंह की धर्मपत्नी थीं। आप सदा अपने पति के राज-काज में सहायता दिया करती थीं। आपकी ही प्रेरणा से महाराज ने पटना, काशी, अयोध्या, प्रयाग और गोरखपुर में सुन्दर महल बनवाये थे। आप पर उनका असीम प्रेम था। अतः, चेतिया से दक्षिण बहनेवाली नारायणी नदी की एक शाखा-धारा का नाम उन्होंने आपके नाम पर चन्द्रावती नदी रख दिया। अब केवल बरसात में ही यह सजला रहती है। दुल्हन श्यामसुन्दर कुँअर महारानी नहीं थीं। ये नवम महाराज श्रीराजेन्द्रकिशोर सिंह के अनुज और राज्य के प्रधान प्रबन्धक श्रीमहेन्द्रकिशोर सिंह की पत्नी थीं। वे बड़ी शीलवती और निस्स्वार्थ महिला थीं।

सन् १८६४ ई० में वे विधवा हो गयीं। अपने पति के अग्रज महाराज में उनकी अपूर्व भक्ति थी। अपने पति को वे महाराज का सेवक और आश्रित मानती थीं। उनकी सद्भावना और सहनशीलता से राज-परिवार में सदा प्रेममयी शान्ति कायम रही। महारानी शिवरत्न कुँअर अन्तिम महाराजा श्रीहेन्द्रेन्द्रकिशोर सिंह की पत्नी थीं। ये सलीमगढ़ (गोरखपुर) के श्रीअक्षयवट सिंह की ल्येष्ठा पुत्री और राजा सिद्धिप्रसादनारायण सिंह की भगिनी थीं। ये बड़ी कुशल शासिका, पतिप्रता और धर्मपरायणा थीं। इनके सद्गुणों पर रीझकर महाराज ने इनके नाम पर 'शिव वाटिका' बनवायी थी, जो आज भी दर्शनीय है। कहते हैं, महाराजा को बैंगन का चोखा (सं० चोख) बहुत प्रिय था, जिसे वे साल-भर रोज खाते थे। अतः, ये बराबर ध्यान रखती थीं कि महाराज को प्रति दिन यह मिला करे। रसोइया और-और चीजें बनाता था, पर भुतों ये स्वयं बनाकर पति को खिलाती थीं। ये निश्चि प्रातःकाल काली-मन्दिर में जाकर पूजा करती थीं और भगवती का महाप्रसाद रोहू-मछली लाकर स्वयं तलकर पति को सप्रेम जिमाती थीं। इन्हीं की प्रेरणा से महाराज ने

- यहाँ यह स्मरणयोग्य है कि इस भूमिहार-नाट्य-राजवंश के स्वामी पहले 'राजा' ही कहे जाते थे। सन् १८३० ई० में ३० सितम्बर को भारत के वायसराय लॉर्ड विलियम बेण्टिन्क ने सर्वप्रथम 'महाराना' की उपाधि से राजा आनन्दकिशोर सिंह को विभूषित और सम्मानित किया। अतः, इनके पूर्व के राजाओं की उपाधिमणियाँ केवल 'राजा' कहलाती रहीं तथा इनके बाद की 'महारानियाँ'। इन्हीं के समय से 'महाराना' की उपाधि परम्परा अन्त तक चलती रही।—ले०

राजधानी के रक्षण चारों ओरों पर द्वार-देतियों की स्थापना करा दी थी। महल के भीतर जो मुर्गा-मन्दिर था, जिसकी स्थापना पूरा की थी, उसमें भी ये नियमित रूप से निरूपण परती थीं। बहुत खूबकाय होने में महाराज नाममात्र के शासक थे, ये ही मारा राज-काज में लागती थीं। राज्य-भर में स्वयं दौरा करते प्रजा की दशा देखती और दीन-दुखियों की दान देती थीं। एक बार ये मुगली-अंचल में दौरे पर गयीं। मन्थ्या समय अरुने शिविर में लीट रही थीं। तबालीन जिला-अभियंता पी० पी० गिल्ली की मयारी मामने से आ रही थी। इनकी पालकी के बहार और रक्षक गुरुद्वार गुरु के एक किनारे हट गये। गिल्ली उस युग का नामी अत्याचारी था। जनता पर उसका घोर आतंक था। बागवती के पास पहुँचते ही वह पालकी पर एक चायुज पटककरता हुआ आगे बढ़ गया। इन्होंने तुरत गुरुद्वार को महाराज के पास भेजा। इनका रोष गुनकर चन्दोने गिल्ली की मरम्मत करने के लिए गुरु-मयार छोड़े। उस घट्टण गोरों की ऐसी कुटुम्भ गुरु कि शर्म के मारे जिला छोड़ भागा। सन् १८६५ ई० में २६ मार्च को महाराज स्वयं विधारे। इन्होंने ग्यतन रूप से राज की बागदोर अपने हाथों में ली। प्रजा-कल्याण के लिए जनता के अभावी पर इनका ध्यान विशेष रहा। इन्होंने रामगढ़वा, टाका और कंसरिया में अस्पताल बनवाये तथा उनमें सचालानार्थ निश्चित आर्थिक व्यवस्था भी कर दी। सन् १८६६ ई० में २८ मार्च को इनका देहान्त हुआ था। महारानी जानकी कुँअर महाराज हरेन्द्रबिहारी सिंह की दूसरी पत्नी थीं। पूर्वोक्त बड़ी महारानी के मरने पर २३ वर्ष की अवस्था में राज्याधिकारिणी हुईं। आप आनापुर के रायबहादुर सिद्धिमाराम सिंह की पुत्री और श्रीविन्ध्येश्वरीनारायण सिंह की बहन थीं। दान पुण्य में आपकी बड़ी अभिरुचि थी। प्रजा की शुभकामना में तन्मय रहने के कारण अँगरेज मैनेजर की मनमानी आप नहीं देख सकती थीं। गोरों अक्सर अपने कुचक्र में आपका हस्तक्षेप पसन्द नहीं करते थे। उन दिनों चम्पारन में गोरों का बड़ा दबदबा था। उन लोगों ने पटवर्धन रचकर डॉक्टरों से आपको बागल करार करा दिया। फलतः, जनवरी, सन् १८११ ई० से आप प्रयाग में रहने लगीं। अन्तिम क्षण तक तीर्थराज में ही रहीं। त्रिवेणी-स्नान और भगवद्भजन करते हुए आप २७ नवम्बर को सन् १८५४ ई० में दिवंगत हुईं। निष्ठापूर्वक धर्माचरण आपका स्वाभाविक गुण था। सत्सारिक प्रपञ्चों से सर्वथा विरक्त रहने के कारण आपने राज्य को पुनः हस्तगत करने का कभी कोई प्रयत्न नहीं किया।

श्रीनगर (पूर्णिया) के राजपरिवार की महिलाएँ

श्रीशशिताय भा, व्याकरण-साहित्याचार्य; विद्यापति-विभाग, वि० रा० प०, पटना

श्रीनगर-राज्य की नीव महिलाओं ने दी थी। वनेली (पूर्णिया) के राजा दुलार सिंह के दोनी पुत्रों—राजा वेदानन्द सिंह और राजा खदानन्द सिंह—में मतभेद होने से

* इस प्रामाणिक सामग्री के प्राप्त करने में सुपरिचित साहित्यसेवी श्रीमान् पं० गणेश चौधे (गंगरी, विपराकोठी, चम्पारन) की सहायता सधन्यवाद स्वीकृत है।—सं०

बनैली-राज्य दो हिस्सों में बँट गया। तब भी यह-बलह शान्त न हुआ। वह भारत के प्रथम स्वतन्त्रता-संग्राम का समय (सन् १८५७-५८ ई०) था। सर्वत्र अराजकता-सी छापी हुई थी। दैवी विधानवश राजा रुद्रसिंह का स्वर्गवास हो गया। पतिव्रता रानी ने भी पति का पदानुसरण किया। उत्तराधिकारी के रूप में छ वर्ष के अग्रोध राजकुमार भीमन्दसिंह वच रहे। कहते हैं, देवकुल पर विपत्ति आयी, तो दुर्गातिनाशिनी दुर्गा आ पहुँची थीं। यहाँ राजकुल पर जब विपत्ति आयी, तब स्वर्गोप राजा की तीन बहनें ही दुर्गातिनाशिनी दुर्गा बन गयीं। उन्होंने सदा के लिए बनैली छोड़ दिया। भीमन्दसिंह को गोद में लिये वे 'सौरा' नदी के पश्चिमी तट पर कोर्वाड़ियाँ बनवाकर रहने लगीं। बालक को आँसुल में छिपाये वे राजघराने की देवियाँ बड़ी सावधानता से एकमान कुलदीपक की रक्षा करती रहीं। सन् १८५८ ई० में महारानी विक्टोरिया का शासन आया, तो धीरे-धीरे देश में शान्ति स्थापित होने लगी। अनुकूल समय देख तीनों बहनों ने वहाँ राजधानी की नौव डाल दी। देखते-देखते विशाल राजप्रासाद बन गया, सरोवर खुद गये, उद्यान लग गये। सुनमान वीरान भूमि गुलजार नगर बन गया। यह तीन राजकुमारियों के धैर्य और साहस का फल था। फिर, उसी बालक के नाम पर उन्होंने ही राजधानी का नामकरण 'भीनमर' किया। जिस बिरचे को तीनों बहनों ने आँसुओं से सींचा था, वह कालक्रम से महासर हो चला। उसे अब घूमरे की छाया की आवश्यकता नहीं थी, दूसरे ही अब उसकी छाया में रहने लगे। तीनों बहनों ने युवक राजकुमार का विवाह और राज्याभिषेक करके अपने कर्तव्य की इति की।

राजा होने पर भीमन्दसिंह का ध्यान जब कभी अपने अतीत जीवन पर जाता, तब उनका माथा उन तीनों बहनों के चरणों पर अनायास झुक जाता। उन्होंने सोच-विचारकर अपनी इन तीनों वास्तविक माताओं के हाथों तीन विशाल शिव-मंदिर की स्थापना करायी— दो भीनमर में और एक नमहा (सहरसा) में, जो आज भी अपनी मूक भाषा में उपयुक्त इतिहास का साक्ष्य दे रहे हैं। उन तीनों देवियों में दो का देहान्त भीनमर में और छोटी का काशी-वास करते हुए वहीं हुआ। छोटी बहन ने काशी में एक छात्रावास बनवाया था, जो भीनमर-कोठा कहलाता था और जिसमें संस्कृत-विद्यार्थी रहते थे। दुर्भाग्यवश, तीस वर्ष की आयु में ही उस राजा चल बसे। उनकी विधवा रानी जगरमा आँखों में आँसु समेटे राजकाज की देखभाल करने लगीं। आपने अल्पवयस्क राजकुमारों और राजकुमारियों की शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान दिया। इसी का सुफल था कि राष्ट्रमाया हिन्दी को 'साहित्य सरोज' राजा कमलानन्द सिंह-सा वरद पुत्र प्राप्त हुआ। जबतक आपने राज चलाया, जबतक उसपर कोई आँच न आयी। अपने राजकुमार के सयाना होने पर आपने उन्हें रियासत सौंप दी। आप राजमाता कहलाती थीं, पर वस्तुतः आप प्रजा-माता थीं। अहर्निश आपको प्रजा के सुख-दुःख का ध्यान रहता था। सम्पूर्ण भीनमर का सुख-दुःख आपका अपना था। सब आपके थे और आप सबकी थीं। भीनमर मेरा ननिहाल है। बचपन से वहीं जाता-आता था। आपके चरण-पल्लवों की शीतल छाया में खेलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था।

आपकी देखा दृश्य आज भी सामने है। और यही धर्मशायण और उदारचरित्ता थी। आरवी दशमी से कोई दीन दुनिया खाली हाथ नहीं लौटता था। आज भी ग्रामीय गजा सममानन गिर की पत्नी श्रीमती रानी सरयमा जी—कुमार भीमलानन्द सिंह की माता—परा-परम्परागत मर्यादा का पालन कर रही हैं। इनके द्वार में भी कोई गरीब दुनिया निराश नहीं लौटने पाता। इन्होंने राजद्वार के पास ही पर्याप्त भूमि देकर एक मुनिवादी विद्यालय और एक ठपनर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की है। जबतक सरकारी मस्जिद उन्हें प्राप्त नहीं था, वे स्वयं ही उन दोनों स्थाओं का स्वयं-भार वहन करती रहीं। इन्होंने अपने पचास गुणों की अपनी पुत्रवधू श्रीमती गिरिमा जी (कुमार साहब की पत्नी) का भी उत्तार दिया है, अतः उनके द्वार पर भी जो पहुँच जाता है, वह उनकी करुणा का अधिकारी होता है।

मकसूदपुर (गया) की रानी सुन्दर कुँअर

श्रीरामेश्वर सिंह 'नटवर'; चिरैली (गया)

इनका जन्म 'तिही' ग्राम (पटना) में, सन् १८५६ ई० में, एक रहस्य परिवार में हुआ था। इनकी कुशाग्रबुद्धि और अनन्य सुन्दरता से बल पर इनका विवाह राजा रामेश्वरप्रसादनारायण सिंह से हुआ था। दिगम्बर, १६०२ ई० में पति के मरने पर इन्होंने स्वयं ही राज्य संभाला। राजा ने मरते समय कुछ लोगों को जागीर दी थी; पर स्वामी कारिन्दों के कारण उनका कब्जा नहीं हो पाता था। इन्हें पता लगा, तो सन् १६०६ ई० में दानपत्र लिखकर राजा को हक दे दिया। किले के उत्तर-पूर्व स्थित नयारत्नमंदिर की उपेक्षित दशा में देत उसकी मरम्मत करवायी। किले के पूरब एक रंग-भवन और काली मंदिर बनवाया। रंग-भवन शायद बिहार में एक ही नृत्यशाला है। कालोजी की दिव्य मूर्ति भी मनोमुग्धकारिणी है। इन्हें साहित्य, कला और संगीत से बड़ा अनुराग था। इनके दरबार में श्रीरामेश शर्मा 'भीश' और प० शिवराम वैद्य कवि थे। टेकरी राज के दरबारी कवि वैजनाथ द्विवेदी भी यहाँ आते रहते थे। 'भीश' जी अच्छे गायक और सितारिया भी थे। कई विद्वान् पंडित और वैद्य तथा उस्ताद इनके आश्रित थे। गुणियों और कलावर्तों के सम्मान तथा प्रोत्साहन में इन्हें बड़ा सन्तोष मिलता था। इनकी दो कन्याएँ विवाहित थीं। गया में सन् १६१२ ई० में इनका देहान्त हुआ।

टेकरी (गया) और अमावाँ (पटना) की रानियाँ

टेकरी-राज्य नौ-सात आने दिससे में बँट गया था। सात आने के हिस्से में रानी रामेश्वर कुँअर बहुत प्रसिद्ध हुईं। उनका जन्म 'सेक्टर' (गया) में, सन् १८६० ई० में, हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीकाशीप्रसाद सिंह और पति का श्रीनारायणप्रसाद सिंह तथा श्वशुर का राजा रामबहादुर सिंह था। राजकुमारी रतन कुँअर के जन्म के बाद ही वे

विधवा हो गयी। श्वशुर भी न रहे, राज्य का प्रबंध 'कीट आर्ट्स' के जिम्मे दे दिया। कन्या का ब्याह सलीमगढ़ (गोरखपुर) के राजवंश में धीराजराजेश्वरीप्रसाद के साथ कर दिया, जिनकी सुपुत्री (अपनी दौहित्री) श्रीभुवनेश्वरी कुँवरि के नाम से अपने हिस्से का राज्य लिखकर अपने वास्ते कुछ इलाके रख लिये। फिर, टेकारी से चार मील दक्खिन पंचानपुर के निकट एक विस्तृत बाग लगाकर उसी में विशाल महल बनवाया, जो आज भी 'रामेश्वर बाग' प्रसिद्ध है। उसीमें एक पंचमंदिर बनवाया, जिसमें चार मंदिर पश्चिम के हैं और एक संगमरमर का है। देव-पूजन के लिए देवोत्तर सम्पत्ति निकालकर ट्रस्ट कायम कर दिया। ये प्रतिदिन एक गाव और पाँच ब्राह्मणों की भोजन-दान देकर तथा एक रुपये, ग्यारह आने अलग जमा करके पाँच गरीब भुखण्डों को खिलाने के बाद ही अन्न-जल ग्रहण करती थी। जमा रकम गरीब लड़कियों के ब्याह के लिए दे देती थी। उन्होंने एक गोरक्षणी गोशाला भी बनवायी थी, जिसका सब खर्च स्वयं देती थी। गया के तृतीयाड़ी मुहल्ले में गरीब विधवायियों के लिए एक छात्रावास बनवाया था, जिसमें निःशुल्क भोजन-दान की व्यवस्था थी। प्रतिवृत्त धर्माचरण और परोपकार तथा ईश्वरोपासन ही उनका एकमात्र ध्येय और कर्त्तव्य था। उनकी उक्त नतनी श्रीभुवनेश्वरी कुँवरि का जन्म सन् १८६२ ई० में टेकारी में ही हुआ था।

इनकी नानी ने सात आने हिस्से का राज्य इन्हीं को लिख दिया था। इनकी शादी अमावा (पटना) के राजवंश में राजा महादुर हरिहरप्रसादनारायण सिंह से हुई थी, जिन्हें ओ० वी० ई० की उपाधि मिली थी। रानी भुवनेश्वरी बहुत धर्मपरायणा और बुद्धिमती हैं। इन्होंने अपने बड़ेकुमार का ब्याह नौ आने हिस्सेवाले महाराजकुमार कैप्टन गोपालशरण सिंह की सुपुत्री से करके सोलहों आने राज्य की स्वामिनी होने का गौरव प्राप्त कर लिया। इनके पाँच पुत्र और पाँच पुत्रियाँ वर्त्तमान हैं। अमावा में इन्होंने एक सुन्दर पुस्तकालय बनवाया है। अयोध्या में इनके बनवाये विशाल मंदिर में सनह देवताओं की अतीव सुन्दर मूर्तियाँ हैं। उसे लोग भारतीय देव-देवी-प्रतिमाओं का अजायब-घर कहते हैं। उक्त श्रीगोपालशरण सिंह को उनके जीवन-भर बीस हजार रुपये मासिक देती रहें। मसूरी, काशी और पटना में इन्होंने कोठियाँ बनवायी हैं। पाटलिपुत्र-कॉलोनी ३० (पटना-१०) में रहती हैं। साधु, सन्त, महात्मा, विद्वान् और धर्माचार्य का आतिथ्य संस्कार इनके यहाँ बराबर होता रहता है। बिहार के अवधवासी राममन्त्र श्रीरूपकलाजी से इतकी अग्रज्य श्रद्धा थी। इनका प्रचलित नाम यच्चा साहिबा बालिके है। ये देश और समाज के हितार्थ सुसदान देती हैं, प्रचार और प्रसिद्धि नहीं चाहती।

यहाँ नौ आने हिस्से की पूर्व आधिकारणी रानी विद्यावती कुँवर भी स्मरणीय हैं। इनका जन्म विनमान्द १८६१ (सन् १८०३ ई०) में, उत्तरा में (खिजूरसराय, गया) में, हुआ था। म० कु० कैप्टन गोपालशरण सिंह से इनकी शादी हुई थी। इन्होंने टेकारी में राज हाइ स्कूल बनवाया, जिसमें सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा मिलती थी। वहीं

हथुआ (सारन) की महारानी श्रीमती ज्ञानमंजरी देवी

श्रीदिगम्बर भा

आपको संस्कृत और हिन्दी का अच्छा ज्ञान था। आपके पतिदेव महाराज कृष्ण-प्रताप साही और सुपुत्र महाराज गुरुमहादेवाश्रमप्रसाद साही बड़े धर्मेनिष्ठ और प्रजापालक थे। पति के निधन के बाद आपने ही अपने जीवन भर राज्य कार्य संचालन किया। आप राज्य की कार्यवाहियों पर केवल दृष्टि ही नहीं रखती थीं, बल्कि अफसरों और प्रबंध-कर्त्ताओं को यथोचित परामर्श भी देती थीं। आपके आदेशों का अक्षरशः पालन होना अनिवार्य था। जैसे पनातन हिन्दू-धर्म में आपकी अटूट भक्ता थी, वैसे ही अन्य धर्मों का भी आप पर्याप्त आदर करती थीं। आपने मस्जिद और गिरजाघर भी प्रजा के लिए बनवा दिया था। दीन-दुखियों के प्रति आपकी अत्यन्त प्रगाढ़ सहानुभूति थी। प्रति वर्ष आप गरीब लड़कियों की शादी अपने खर्च से अपने ही महल के अंगन में कराती थीं। कम से-कम पच्चीस ऐसी शादियाँ हर साल काफी धूमधाम से होती थीं। यह तब तक कि विवाहित दम्पति के जीवन निर्वाह की भी यथोचित व्यवस्था कर देती थीं। यह परोपकार व्रत आपको बहुत ही प्रिय था। नारी-जाति के उत्थान और कल्याण के लिए सुतहस्त दान दिया करती थीं। 'लेडी डिफरिन्स विक्टोरिया महिला-अस्पताल' (कलकत्ता) के भवन-निर्माण के लिए आपने पचास हजार रुपये दान दिये थे। छपरा, मुजफ्फरपुर और पटना में भी आपके बनवाये जमाना-अस्पताल आज भी नारी समाज की खुल्य सेवा कर रहे हैं। महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण-जयन्ती के समय आपने डेढ़ लाख रुपये के खर्च से छपरा में विक्टोरिया-अस्पताल बनवाया था। आपकी उदारता और देखरेख के कारण ही हथुआ का राज-अस्पताल बिहार के राज-अस्पतालों में उत्तम कहा जाता था। आपने सार्वजनिक और सामयिक कार्यों के लिए सात लाख रुपये से अधिक दान दिये थे। सन् १९०२ ई० में आपको 'कैसरे हिन्द' का उपाधि पदक प्राप्त हुआ, तो प्रजा ने बड़े समारोह से आपको हिन्दी में अभिनन्दन पत्र अर्पित किया था। यद्यपि आप पढ़ें में रहती थीं, तथापि प्रजा के लिए आप का द्वार हमेशा खुला रहता था। आपके सामने पहुँच जाने पर कोई प्रजा कभी हताश नहीं हो पायी थी। आपके सुपुत्र आपके घरम अनुरक्त भक्त थे। उनकी मातृमति ऐसी गहरी थी कि सारे राज्य का प्रबन्ध-भार राजमाता पर ही छोड़कर निश्चित पूजापाठ किया करते थे। राजमाता का स्नेह भी उनपर अगाध था। उन, आपका वास्तव्य भी राज-घरानों के लिए आदर्श था।

सूर्यपुरा (शाहाबाद) की रानी श्रीमती शकुन्तला देवी

श्रीसुरेशकुमार श्रीवास्तव, अशोक प्रेस, पटना

आप मुजफ्फरपुर के रायबहादुर द्वारकानाथ की बहन थीं। आपका विवाह सूर्यपुरा के राजा राजराजेश्वरीप्रसाद सिंह से हुआ था। वे हिन्दी के रीतिकालीन कवियों की

राग-अस्पताल भी गोला, जिनमें मयकों मुक्त दवा बँटती थी। दोनों संस्थाएँ आज भी कायम हैं और उनके मथान ऐसे पुख्ते बने हैं कि देखते ही बनता है। विधवा होने के बाद लक्ष्मण-भूषा (अघिवेश) में तपोमय जीवन बिताती हैं।

देव (गया) की रानी श्रीमती जलकिशोरी † देवी

टाँबटर भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव'

मैंने अभी गन्धिदानन्द सिंह कॉलेज (औरंगाबाद, गया) का प्राचार्य-पदभार स्वीकार ही किया था और वहाँ की गतिविधि का अध्ययन कर ही रहा था कि यह पता चला कि कॉलेज की आर्थिक स्थिति यड़ी डगमग है और इसके मुधार के लिए तत्काल कोई व्यवस्था होनी चाहिए। पूज्य मालवीयजी महाराज के चरणमन्त्रों में सँभ रहने का भीमाग्न प्राप्त हो चुका है और उनसे बहुत मारी बातें मैंने जीवन में पायी और सीखी हैं। उनमें से मुख्यतम बात यह है कि जीवन के विगी भी क्षण में, किसी भी कारण से, मन मारकर बैठ नहीं जाना चाहिए। मगवान् का स्मरण करते हुए, अपनी उद्देश्य सिद्धि के लिए, मदा पुष्पायं करते रहना चाहिए। इसी आदर्श के गहारे मैं उठ खड़ा हुआ और देव-राज्य की छोटी रानी साहिबा की सेवा में उपस्थित हुआ। औरंगाबाद से देव लगभग ५६ मील दूर है। उस दिन एकादशी (रविवार) थी। मेरे हाथ में मेरी लिखी पुस्तक 'मीराँ की प्रेम साधना' थी। मैनेजर माह्व के द्वारा मैंने वह पुस्तक रानी साहिबा को भेंट की। उन्होंने मुझे ऊपर बुलवाया, फलाहार करवाया और तब आने का कारण पूछा। मैंने बहुत ही थोड़े-परन्तु अतिशय नम्र-शुन्दों में कॉलेज की आर्थिक स्थिति का वर्णन किया। पता नहीं क्या बात थी, निश्चय ही इसमें ईश्वर की कृपा का ही हाथ था और पूज्य मालवीयजी महाराज की प्रेरणा की शक्ति थी कि रानी साहिबा ने तुरत दस हजार रुपये वार्षिक आय की ज़िम्मेदारी, कॉलेज के नाम से, लिख दी और उसका 'सेस' आदि भी उन्होंने अपने खजाने से देना स्वीकार कर लिया। वह भू सम्पत्ति आज भी कॉलेज के उपयोग में है। यह घटना मुझे जीवन में कभी भूलोगी नहीं। प्राचीन काल में जब राजदरबारों में ब्राह्मण जाते थे, तब उन्हें मुँहमाँस वरदान मिला करता था। परन्तु, आज के युग में यह घटना अपने आपमें शायद अनुपम है।

† श्रीरामेश्वर सिंह 'नरहर' ने आपका नाम 'रानी जलकिशोरी' लिखा है। उन्होंने यह भी लिखा है कि आप राजा जगन्नाथप्रसादसिंह की छोटी रानी हैं और आज भी देव के किले में रहती हैं। उन्हीं के लेखानुसार बड़ी रानी श्रीविश्वनाथकुमारी सरायकेला के महाराज मादित्यप्रतापसिंह देव की बहन थीं, जो सन् १६३९ ई० में २३ जून को दिवंगत हो गयीं और आप वृन्दावीर (वलाम्) के गोरामाधवासिंह की पुत्री हैं। आपका जन्म स० १८५६ वि० में जेठ-समावस (गुम्बार) को हुआ था। आप दोनों के विवाहोपरान्त आपने पति को सन् १८९८ ई० में १ जनवरी को 'राजा' की उपाधि मिली थी और उनका देहान्त सन् १९३४ ई० म १९ अप्रैल (बैशाख शु० ३, १९६१ वि०) को हुआ था।—स०

हथुआ (सारन) की महारानी श्रीमती ज्ञानमंजरी देवी

श्रीदिगम्बर भा

आपको संस्कृत और हिन्दी का अच्छा ज्ञान था। आपके पतिदेव महाराज कृष्ण-प्रताप साही और सुपुत्र महाराज गुरुमहादेवाभमप्रसाद साही बड़े धर्मनिष्ठ और प्रजापालक थे। पति के निधन के बाद आपने ही अपने जीवन-भर राज्य-कार्य संचालन किया। आप राज्य की कार्यवाहियों पर केवल दृष्टि ही नहीं रखती थीं, बल्कि अफसरों और प्रबन्ध-कर्त्ताओं को यथोचित परामर्श भी देती थीं। आपके आदेशों का अक्षरशः पालन होता अनिवार्य था। जैसे एनातन हिन्दू-धर्म में आपकी अद्वैत धृष्टि थी, वैसे ही अन्य धर्मों का भी आप पर्याप्त आदर करती थी। आपने मस्जिद और गिरजाघर भी प्रजा के लिए बनवा दिया था। दीन-दुखियों के प्रति आपकी अत्यन्त प्रगाढ़ सहानुभूति थी। प्रति वर्ष आप गरीब लड़कियों की शादी अपने खर्च से अपने ही महल के आँगन में कराती थी। कम-से-कम पच्चीस ऐसी शादियाँ हर साल काफी धूमधाम से होती थीं। यहाँ तक कि विवाहित दम्पति के जीवन निर्वाह की भी यथोचित व्यवस्था कर देती थीं। यह परोपकार प्रत आपको बहुत ही प्रिय था। नारी-जाति के उत्थान और कल्याण के लिए मुत्तकृत दान दिया करती थीं। 'लेडी डफरिन विक्टोरिया महिला-अस्पताल' (कलकत्ता) के भवन-निर्माण के लिए आपने पचास हजार रुपये दान दिये थे। छपरा, मुजफ्फरपुर और पटना में भी आपके बनवाये जनाना-अस्पताल आज भी नारी समाज की स्तुत्य सेवा कर रहे हैं। महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण-जयन्ती के समय आपने छेड़ लाख रुपये के खर्च से छपरा में विक्टोरिया-अस्पताल बनवाया था। आपकी उदारता और देखरेख के कारण ही हथुआ का राज-अस्पताल बिहार के राज-अस्पतालों में उत्तम कहा जाता था। आपने सार्वजनिक और सामयिक कार्यों के लिए सात लाख रुपये से अधिक दान दिये थे। सन् १९०२ ई० में आपको 'कैसरे हिन्द' का उपाधि पदक प्राप्त हुआ, तो प्रजा ने बड़े समारोह से आपको हिन्दी में अभिनन्दन पत्र अर्पित किया था। यद्यपि आप पढ़ें में रहती थीं, तथापि प्रजा के लिए आप का द्वार हमेशा खुला रहता था। आपके सामने पहुँच जाने पर कोई प्रजा कभी हताश नहीं हो पायी थी। आपके सुपुत्र आपके परम अनुरक्त भक्त थे। उनकी मातृभक्ति ऐसी गहरी थी कि सारे राज्य का प्रबन्ध-भार राजमाता पर ही छोड़कर निश्चिन्त पूजापाठ किया करते थे। राजमाता का स्नेह भी उनपर असाध्य था। अतः, आपका चात्सल्य भी राज-घरानों के लिए आदर्श था।

सूर्यपुरा (शाहाबाद) की रानी श्रीमती शकुन्तला देवी

श्रीसुरेशकुमार श्रीवास्तव; अशोक प्रेस, पटना

आप मुजफ्फरपुर के रायबहादुर द्वारकानाथ की बहन थीं। आपका विवाह सूर्यपुरा के राजा राजराजेश्वरीप्रसाद सिंह से हुआ था। वे हिन्दी के रीतिकालीन कवियों की

परम्परा में उत्तम कवि के कवि थे। मारतेन्दु हरिश्चन्द्र और विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर से उनकी मनिष्ठ मैत्री थी। उनका देहान्त युवावस्था में ही हो गया। पति की मृत्यु के बाद आपने बड़ी कुशलता से रियासत को संभाला। रैयतों पर आप ग्राह सौ से खयाल रखती थीं। नौकरों और कारिन्दों पर आपका मातृरत्न स्नेह रहता था। आरा के नागरिकों के जन कष्ट या हारा मुनने पर आपने ही अपने पतिदेव को उत्प्रेरित करके टेढ़े लाव रुपये दिलाये थे जिससे नगर में सरकार ने जल-कल लगाने की व्यवस्था की थी। अपने दोनों राजकुमारों की शिक्षा-दीक्षा का आपने उत्तमोत्तम प्रयत्न किया। आपके ही स्नेहमिलित अनुशासन में दोनों का प्रेम विवाह हुआ कि आपके जीवन काल में ही वे परम प्रसिद्ध और यशस्वी हो गये।

हिन्दी के सुप्रसिद्ध कथाकार राजा राधिकारमणुप्रसाद सिंह आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं। आपके द्वितीय पुत्र कुमार सर राजीवरजनप्रसाद सिंह (बिहार-विधानपरिषद् के भूतपूर्व अध्यक्ष) अब नहीं हैं। इन दोनों भाइयों में राम-लक्ष्मण-सा प्रेम आपकी ही प्रेरणा से था। इन दोनों की सारी योग्यताएँ और सफलताएँ आपके ही प्रवन्ध-कौशल और उपदेश की देन थीं। अपने एक भाई के साथ आपने चारों धाम की तीर्थयात्रा की थी और चट्टीनाथ धाम के रास्ते में एक घर्मशाला बनवा दी थी, जहाँ आज भी उस बीहड़ रास्ते में यात्रियों को विभ्राम मिलता है। आपकी छोटी पत्नी श्रीमती केशवनन्दिनी सिंह ने आपकी पुण्य-स्मृति में 'शकुन्तला-मिडिल-इंगलिश-स्कूल' (सूर्यपुरा) की स्थापना की है, जो काफी अच्छी हालत में चल रहा है। आपने भी अपने पति की स्मृति में 'राजराजेश्वरी-हाइ स्कूल' खोला था और उसका विस्तृत मध्य मवन भी बनवा दिया था, जो आज उस जिले का एक आदर्श विद्यालय माना जाता है।

बनैली-राज्य (पूर्णिया) की राजमहिषियाँ

श्रीजयगोविन्द सिंह; चम्पानगर-झोड़ी (पूर्णिया)

बिहार के राजपरानों में बनैली का एक प्रमुख स्थान है। इसकी दानशीलता तथा परीपकारिता बेजोड़ मानी जाती है। 'तुम्हा मर दो चाँदी से' वाली प्रसिद्ध कहानी, इसी राज्य की दानशीलता की विमल कीर्ति गाथा कहती है। आदि से अन्त तक, यहाँ के राजाओं तथा रानियों के सत्कर्म एवं सद्गम लोक-विश्रुत रहे। आज भी इस राज्य की जनता इसे भद्रा एवं सम्मान से देखती है तथा सम्बन्ध विच्छेद हो जाने के कारण दुःख का अनुभव करती है। इस राज्य के विस्तार का प्रमुख श्रेय राजा वेदानन्द सिंहजी को है, जिनकी रानी ने 'कलिकर्ण' दानवीर राजा लीलानन्द सिंहजी का जन्म सन् १८१७ ई० में हुआ था। उनका प्रथम विवाह सन् १८३२ ई० में और चतुर्थ विवाह सन् १८७८ ई० में रपाद की उच्चकुलशीला श्रीमती सीतावती देवी से हुआ। रानी सीतावती के दो पुत्ररत्न राजाबहादुर कलानन्द सिंह और रा० ब० कीर्त्यानन्द सिंह भी अपनी दानशीला माता के

समान ही दानधर्मपरायण थे। आप ऐसी बुद्धिमती और कार्यकुशला थीं कि पति के निधन के बाद दोनों राजकुमारों की शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था करने के बिना राज्य-शासन में भी आपने अपूर्व प्रबन्ध-कौशल का परिचय दिया। राजधानी में ठाकुरवाड़ी, शिवालय, देवी-मन्दिर, काली-मन्दिर तथा गंगासागर आदि पुष्करणियों का निर्माण करवाया। यह गंगासागर उत्तरी क्षेत्र के धर्मप्राण लोगों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ बन गया है। माघी पूर्णिमा और सूर्य-चन्द्र-ग्रहणों के समय यहाँ भारी मेला लगता है, जिसमें नेपाल तराई तक के लोग आते हैं। आपकी ठाकुरवारी (भीराधाकृष्ण-मन्दिर) अब बिहार-सरकार के प्रबन्ध में है, जिसमें वंश परम्परा के अनुसार आपके सुपुत्र राजकुमार श्यामानन्द सिंहजी सेवायत हैं। इनके प्रबन्ध से प्रति दिन सध्या समय वहाँ हरि-कीर्तन हुआ करता है, जिसमें ये भी नित्य पधारते और स्नान संकीर्तन करते हैं; क्योंकि ये अत्यन्त प्रसिद्ध संगीताचार्य और कलाविद हैं। अब इन्हीं के उत्साह के फलस्वरूप यहाँ का विजयादशमी मेला बिहार के मेलों में प्रसिद्ध गिना जाता है। रानी साहिबा ने आसनसोल (बंगाल) में भी एक काली-मन्दिर बनवाया है।

आपके सुपुत्र राजा कलानन्द सिंह की धर्मपत्नी रानी कलावती ने भी गढ़ वनैली में 'कलानन्द-विद्यालय' और एक सार्वजनिक दातव्य औपधालय तथा बनगाँव (सहरसा) में 'कलावती-उच्च माध्यमिक विद्यालय' की स्थापना की है।

आपके दूसरे सुपुत्र राजानन्दादुर कीर्त्यानन्द सिंह भारत-प्रसिद्ध शिकारी और साहित्यानुरागी थे, जिनकी राजमहिषी भीमती रानी प्रभावती देवी की दानशीलता से अनेक लोकोपकारी कार्य हुए हैं और आज भी होते रहते हैं। आपसे ही उत्प्रेरित होकर राजा-महादुर ने भागलपुर के तेजनारायण-वनैली-कॉलेज के लिए अपनी जमीन्दारी के बहुत बड़े भाग के साथ साथ लाखों रुपये अनुदान दिये थे। आपने इलाहाबाद के एक अस्पताल को नेत्र-चिकित्सा के लिए कई हजार रुपये दिये हैं। स्थानीय माध्यमिक विद्यालय को एक हजार और पटना मेडिकल-कॉलेज को एक-डेढ़ लाख का दान दिया है। बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के भवन-निर्माण के लिए आपने ही सर्वप्रथम दस हजार रुपये दिये थे। बक्सर (शाहाबाद) के 'महर्षि विश्वामित्र-महाविद्यालय' के लिए महात्मा खाकी बाबा को पाँच-छ हजार रुपये का दान दिया है। साधु-महात्माओं, दीन-दुखियों और असहाय विधवाओं के लिए आप बराबर दान देती रहती हैं। भूखे नये अब-बख्त और सुणी-गायक अमीष्ट वस्तु पाकर आज भी आपकी जय मनाते रहते हैं। उत्तराखण्ड की यात्रा के समय गंगोत्री में आपने अपनी बड़ी पुत्री स्व० गंगादेवी की स्मृति में एक धर्मशाला बनवा दी है और केदारनाथ में भी आपने एक धर्मशाला बनवायी है।

आप भारतीय सस्कृति और प्राचीन पवित्र परम्परा की बड़ी अनुरागिणी हैं। धार्मिक ग्रन्थपाठ में विशेष अभिरुचि है और विद्वान् पंडितों द्वारा वैरागिक तथा शास्त्रीय सद्ग्रन्थों को सतत सुना करती हैं। आपने भारत के सभी प्रमुख तीर्थों का दर्शन किया है। सन् १९४४ ई० में प्रयाग के सन्त श्रीप्रमुदत्त ब्रह्मचारी ने अखिलभारतीय संकीर्तन-महामण्डल

का आयोजन किया था, जिसमें आपने कुमार श्यामानन्द मिह के तत्वावधान में बिहार की अनेक वीक्षन-मण्डलियों को अपने सच से रोमा था और ध्वज भी वहाँ जाकर भक्तों के सत्कार में हजारों रुपये लगाये थे। अब आप अधिकतर तीर्थराज में ही रहा करती हैं और जन्माष्टमी, दशहरा आदि के समय राजधानी में आती हैं। आपके ज्येष्ठ पुत्र सक्त कुमार साहय भी आपकी प्रेरणा से सदैव सत्कर्म-रत रहते हैं। आज भी इनका दरबार गुणवन्त कलावन्तों और गाय-सन्तों से कभी रिक्त नहीं रहता। यह रानी प्रभावतीजी के ही सदुप-देश का फल है कि ये इस युग में भी धर्म के प्रति भ्रष्टालु और भारतीय सभ्यता के प्रति पूर्ण निष्ठारान् बने हुए हैं।

●●●

अम-संशोधन

१. पृष्ठ-संख्या २६८ में 'पुनर्जागरण की बेला में नारी' शीर्षक लेख की नेत्रिका श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव के नाम के साथ बी० ६० उपाधि अमवशा मुद्रित हो गयी है।
२. पृष्ठ-संख्या ३४० में 'तीन भगवद्भक्त महिलाएँ' के लेखक श्रीसीतारामशरण खुनायप्रसाद 'प्रेमकला' के स्थान पर श्रीसीतारामशरण खुनायप्रसाद 'प्रेमकला' होना चाहिए।
३. पृष्ठ-संख्या ३०८ में श्रीसच्चिदानन्द असाद के 'स्वतन्त्रता-संग्राम में बिहार की महिलाएँ' शीर्षक लेख की पाद टिप्पणी में 'फाइट फॉर फ्रीडम' की जगह 'फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार' होना चाहिए और उन्होंने इस पुस्तक से ही अनुवाद न करके अन्य कई बीगरेतो पुस्तकों से भी सामग्री संकलित करके अनुवाद किया है। वे अनुवादक के साथ संकलयिता भी हैं।

—सम्पादक